

تفسير
الضراط المسمى

٣

تأليف
العلامة الفقيه الخليلي
أبي عبد الله محمد بن أبي

موسى المعتمد والاعظمي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير الصراط المستقيم

كاتب:

آيت الله سيد حسين طباطبائي بروجردى

نشرت فى الطباعة:

انصاريان

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٠	تفسير الصراط المستقيم المجلد ٣
١٠	اشارة
١٠	اشارة
١٠	سورة الفاتحة
١٠	اشارة
١١	[السورة فى الاصطلاح
١٣	[أسماء السورة المباركة]
١٦	[الكتاب التدوينى و التكوينى
٣٠	[عدد آياتها]
٣٣	الاستعاذه
٣٣	اشارة
٣٤	حكم الاستعاذه
٣٦	محل الاستعاذه فى الصلاة
٤٣	فهنا مباحث:
٤٤	المستعاذ منه
٥٦	تبصرة عرفانية
٦٧	تنبيه
٦٩	[سورة الفاتحة (١): آية ١]
٦٩	فى تفسير بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
٦٩	اشارة
٧٥	الفصل الأول
٧٥	الباء

٩١	إيراد مقال لدفع إشكال
١٠٥	الفصل الثاني
١٠٥	في الاسم
١١٣	استبصار
١٢٢	تنبيه نبیه
١٢٤	إشارة لأهل البشارة
١٢٨	الفصل الثالث
١٢٨	في المباحث المتعلقة بلفظة الله
١٣٥	تجديد للكلام و عود للمرام
١٤١	إيراد مقال لدفع إشكال
١٤٤	تنبيه
١٥٢	أيقاظ و استيفاق في تحقيق الاشتقاق
١٦٠	الفصل الرابع
١٦٠	في المباحث المتعلقة بالاسمين العظیمین الکریمین
١٦٧	إيراد مقال لدفع إشكال
١٦٩	تنبيه
١٧١	تبصرة
١٧٥	ختام و تكملة في انتظام الأسماء الثلاثة في البسملة
١٧٨	تتمة مهمة في فضائل البسملة المروية عن الأئمة عليهم السلام
١٨٦	[سورة الفاتحة (١): آية ٢]
١٨٦	[في تفسير الحمد لله رب العالمين]
١٨٦	الفصل الأول فيما يتعلق بالحمد
١٨٦	إشارة
١٩١	تبصرة عرفانية

١٩٢	نفحات قدسية
١٩٨	درّة بيضا في حقيقة اللواء
٢٠٣	تنبيه
٢٠٥	إشارة إلى معنى الالف و اللام في الحمد
٢١٠	الفصل الثاني فيما يتعلق بقوله تعالى «الله»
٢١٢	الفصل الثالث في معنى كلمة «رب»
٢١٢	إشارة
٢١٧	تبصرة
٢٢٣	إحقاق و إزهاق
٢٢٥	تتميم نفعه عميم
٢٢٩	عود إلى الحقيق بطرز أنيق
٢٣٣	نفحات غيبوبة في أنّ العبوديّة جوهرة كنهها الربوبية
٢٣٧	إشارة إلى ما يسمونه ربّ النوع
٢٤٤	الفصل الرابع في البحث عن قوله تعالى «العالمين»
٢٤٤	إشارة
٢٥٨	تنبيه
٢٥٨	إزهاق و إحقاق
٢٦٠	نمط آخر في تعدّد عالم الأكوان
٢٦٤	تذييل و تكميل
٢٦٥	وصل
٢٦٧	إيراد كلام لنقض إبرام
٢٦٩	القراءة
٢٧٣	تنبيه
٢٧٦	معتزلة استطرادية في مسألة فقهيّة

٢٨١	تفسير [سورة الفاتحة (١): الآيات ٤ الى ٥]
٢٨١	فصل الدين
٢٨١	اشارة
٢٨٤	أسماء القيامة
٢٨٥	تبصرة
٢٨٦	إِيَّاكَ نَعْبُدُ
٢٨٦	فصل
٢٨٦	اللغة و القراءة
٢٨٧	بحث نحوى فى ايتاك
٢٩١	نقل و افاده فى تحقيق العبادة
٢٩٨	فى سرّ تقدّم المفعول
٣٠٠	استكشاف و استعانة عن حقيقة الاستعانة
٣١٣	[سورة الفاتحة (١): الآيات ٦ الى ٧]
٣١٣	تفسير فى اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
٣١٣	(وصل)
٣١٤	القراءة
٣١٥	دراية فى معنى الهداية
٣٢٢	اشارة إلى مراتب الهداية
٣٣٠	كلام فى المقام لبعض الاعلام
٣٣١	إيراد و دفع
٣٣٤	كشف ايمانى بتعليم ربانى
٣٣٧	إرشاد و هداية فى تفسير الصراط
٣٤٦	فتح للباب و كشف الحجاب
٣٤٧	إيراد كلام لدفع أوهام

٣٦٦	عود إلى الكلام لإتمام المرام:
٣٧٠	نقد و تحصيل
٣٧٨	تبصرة -
٣٨٠	بسط في الكلام لبيان معنى الإنعام
٣٨٣	تتممة مهممة في أن النعمة هي الولاية
٣٨٧	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
٣٨٨	وصل
٣٨٩	القراءة و الإعراب
٣٩٦	تحقيق لمعنى الغضب
٤٠٢	نمط آخر من الكلام لتنقيح المرام
٤١٢	تبصرة و إستبصار لمن أراد حسن الإختيار
٤٢٥	ختام به الإتمام
٤٣٢	فضل سورة الفاتحة
٤٣٥	تعريف مركز

تفسير الصراط المستقيم المجلد ٣

إشارة

سرشناسه : بروجردی، حسین بن رضا، ق ١٢٧٦ - ١٢٣٨
 عنوان و نام پدید آور : تفسیر الصراط المستقیم / تألیف حسین البروجردی؛ صححه و علق علیه غلامرضا بن علی اکبر البروجردی
 مشخصات نشر : قم: موسسه انصاریان، ١٤١٦ق. = - ١٣٧٤.
 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
 یادداشت : عنوان دیگر: صراط المستقیم فی تفسیر القرآن الکریم.
 یادداشت : کتابنامه
 عنوان دیگر : صراط المستقیم فی تفسیر القرآن الکریم.
 عنوان دیگر : صراط المستقیم فی تفسیر القرآن الکریم
 موضوع : تفاسیر (سوره فاتحه)
 موضوع : تفاسیر (سوره بقره)
 موضوع : تفسیر
 موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ١٣ ق
 شناسه افزوده : مولانا بروجردی، غلامرضا، مصحح
 رده بندی کنگره : BP١٠٢/ب٣٤٧
 رده بندی دیویی : ٢٩٧/١٨
 شماره کتابشناسی ملی : م ٧٥-٢٦٣٤

إشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين

سورة الفاتحة

إشارة

السورة في الأصل منقولة من سور المدينة، إلا أنها تجمع على سور بالسكون، و سورة القرآن على سور بالفتح، سميت لإحاطتها بطائفة من القرآن إحاطة سورة المدينة بها، كذا قيل «١».

(١) قال الزبيدي في «تاج العروس» ج ١٢/ ١٠٢ ط الكويت: قال المصنف «صاحب القاموس» في «البصائر»: و قيل سميت سورة القرآن تشبيها بسور المدينة، لكونها محيطة بآيات و أحكام، إحاطة السور بالمدينة.
 و قال العلامة المحقق المصطفوي في «التحقيق في كلمات القرآن الكريم» ج ٥/ ٢٩٩:

التحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة (س و ر) هو هيجان مع اعتلاء و رفعة و هذا المعنى يختلف خصوصية باختلاف المصاديق، يقال: سار غضبه إذا هاج و ظهر و اعتلى أثره، و سارت الحية إذا هاجت و حملت على شخص، و سار البناء إذا اعتلى و ارتفعت مراتبه و طبقاته من دون انتظار.

و هذه المناسبة يطلق السور على جدار عظيم و سد يمنع عن المخالف، و بهذه المناسبة أيضا تسمى سور القرآن كل واحدة منها سورة، فإن كل سورة منها كالسور يسد به و يدفع المخالفون كما قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۚ ٢٣/٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦

لكن لا يخفى أن السورة اسم لتلك الطائفة لا للمحيط بها.

فالوجه أن يقال: إنها أحاطت بجملة من الحقائق و المعارف و اللطائف إحاطة سور المدينة على ما فيها بحيث يحفظها و يسترها و يكشف عنها.

أو من السورة التي هي الرتبة «١»، لترتيبها وضعاً شرعياً أو جعلياً أو لترقي القارئ لها فيها أو بها إلى جزيل الثواب و حسن المآب، و تدرج المتخلق بها إلى مدارج القدس و معارج الأنس «٢».

هذا كله إذا جعلت واهوا أصلياً، و إن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السور التي هي الفضلة و البقية و القطعة من الشيء لأنها اقتطعت من القرآن لفوائد نشير إليها، بل هي حقايق متأصلة ممتازة في أنفسها مقطع كل منها عما سوبها «٣».

فكل سورة في الحقيقة بين المؤمنين و الكافرين، يدفع بها أي نوع من و وساوس المخالفين، و هو مظهر هيجان الحق و امتلائه و ظهوره في قبال المعاندين.

(١) قال الزبيدي: و من المجاز (السورة) بالضم: (المنزلة)، و خصها ابن السيد في كتاب «الفرق» بالرفعة، و قال النابغة: أ لم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب

و قال الزبيدي أيضاً: السورة: الشرف و الفضل و الرفعة، قيل: و به سميت سورة القرآن لإجلاله و رفعة، و هو قول ابن الأعرابي.

(٢) قال الشيخ البهائي في «العروة الوثقى» ص ٢: السورة إما مستعارة من سور المدينة لإحاطتها بما تضمنته من أصناف المعارف و الأحكام كإحاطة السورة بما يحتوى عليه، أو مجاز مرسل من السورة بمعنى الرتبة العالية و المنزلة الرفعة، إذ لكل واحدة من السور الكريمة مرتبة في الفضل عالية و منزلة في الشرف رفيعة، أو لأنها توجب علو درجة تاليها و سمو منزلة عند الله سبحانه.

(٣) قال أبو منصور محمد بن أحمد الأنزهرى المتوفى (٣٧٠ هـ) في «تهذيب اللغة» ج ١٣ ص ٥٠: قال أبو الهيثم: السورة من سور القرآن عندنا: قطعة من القرآن سبق وحدانها جمعها، كما أن الغرفة سابقة للغرف و أنزل الله عز و جل القرآن على نبيه صلى الله عليه و سلم شيئاً بعد شيء، و جعله مفصلاً، و بين كل سورة بخاتمها و بادئتها، و ميزها من التي تليها.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧

[السورة في الاصطلاح]

و على كل حال فالمراد بها شرعاً، لا متشريعاً، و لا عرفاً عاماً على الأظهر، طائفة من القرآن مصدره فيه بالبسملة أو براءة. و نقض طرده بصدور السور، فزيد: متصل آخرها فيه بإحديهما، فنقض عكسه بالسورة الأخيرة من القرآن، لعدم اتصالها بغيرها، فزيد: أو غير متصل فيه بشيء منه.

و اعترض عليه شيخنا البهائي قدس سره «١» بانتفاض طرده ببعض سورة النمل و بسورتين فصاعداً.

قلت: و كأنَّ أبا الهيثم جعل السورة من السور القرآن من أسارت سُوراً، أى أفضلت فضلاً، إلّا أنها لما كثرت فى الكلام و فى القرآن ترك فيها الهمز كما ترك فى الملك (و أصله ملاك).

(١) الشيخ بهاء الدين العاملى: محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثى من مفاخر الإمامية ولد ببعلبك سنة (٩٥٣) هـ و توفى سنة (١٠٣١) هـ و قبره بالمشهد الرضوى سلام الله و صلواته على مشرفها معروف، له كتب قيمة منها «العروة الوثقى» فى تفسير الفاتحة. و قال فيها ص ٣: اختلفوا فى رسمها (أى السورة) فقليل: طائفه من القرآن مصدره فيه بالبسملة أو برائه، فأورد على طرده الآية الأولى من كل سورة، فزيد «متصل آخرها فيه بإحديهما، فأورد على عكسه سورة الناس، فزيد عليه: «أو غير متصل فيه بشيء منه» فاستقام، كذا قيل.

و لعله مع هذا عن الاستقامة بمعزل، لورود بعض سورة النمل أعنى أوائلها المتصلة بالبسملة آخرها، و أواخرها المتصل بها أولها. و قيل: طائفه من القرآن مترجمة بترجمة خاصة، و نقض طرده بآية الكرسي. ورد بأن المراد بالترجمة الاسم، و تلك إضافة محضة لم تبلغ حد التسمية.

و أنت خير بأن القول ببلوغ سورتى الإسراء و الكهف مثلاً- حد التسمية دون آية الكرسي لا- يخلو من التعسف، و الأولى أن يراد بالترجمة ما يكتب فى العنوان، فالمراد به ما جرت العادة برسمه فى المصحف المجيد عند أول تلك الطائفة من لقبها و عدد آياتها و نسبتها إلى أحد الحرمين الشريفين فيسلم الطرد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨

و قيل: إنها طائفة منه ذات ترجمة أى مسماء باسم مخصوص كسورة الفاتحة و سورة الإخلاص و نحوهما.

و نقض طرده بآية الكرسي و آية السخرة، و نحوهما.

و أجيب بأنه مجرد إضافة لم يصل إلى حد التسمية و التغليب.

و فيه منع، نعم، ربما يراد بالترجمة ما يكتب فى العنوان من اسم السورة و عدد آياتها اللذين جرت العادة بإثباتهما فى المصاحف فيسلم الطرد.

قيل: و لا يظن انتقاض العكس حينئذ بالسورة قبل اعتياد الرسم إذ يكفى صدق الرسم الآن على ما قبل الرسم «١».

و ربما يقيد الحد المذكور بكون أقلها ثلاث آيات.

و لعله للتنبيه على خروج البسملة إشارة إلى الكثرة.

و بالجملة فشىء مما ذكره فى المقام لا يخلو من شىء.

و مما يرد على الجميع صدق كل منها على كل من الضحى، و ألم نشرح، و كل من الفيل، و لإيلاف، مع أن الأولين كالآخرين سورة واحدة، كما ورد به الخبر عن أصحاب العصمة و الطهارة، فيجرى عليهما حكم الوحدة فى الصلاة و فى النذر و غيرهما.

و لذا حملوا

قول الصادق عليه السلام: «لا تجمع بين سورتين فى ركعة واحدة إلا الضحى و ألم نشرح، و ألم تر كيف، و لإيلاف قريش» «٢»

، على كون الاستثناء منقطعاً أو الحمل على التقيّة.

(١) قال الشيخ بهاء الدين فى «العروة الوثقى»: و ما يترأى من فساد العكس لعدم صدق الرسم حينئذ على شىء من السور قبل اعتياد رسم الأمور المذكورة فى المصاحف فمما لا يخفى وجه التفصلى عنه.

(٢) رواه فى «الوسائل» ج ٢ كتاب الصلاة ب ١٠، ح ٥، عن مجمع البيان ج ١٠، ص ٥٤٤،

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩

«المعتبر» ص ١٧٨، وقال: يحتمل كون الاستثناء منقطعاً و يحتمل التقيّة، و على كل حال فالحكم هنا واحد. قال في «العروة الوثقى»: فإن قلت: قد ذهب جماعة من قدماء الأمة إلى أن «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل و الإيلاف»، و هو مذهب جماعة من فقهاءنا رضوان الله عليهم، فقد انتقض طرد كل من هذين التعريفين بكل واحدة من تلك الأربع. قلت: هذا القول و إن قال به جمع من السلف و الخلف إلا- أن الحق خلافه، و استدلالهم بالارتباط المعنوي من كل و صاحبتهما، و بقول الأخفش، و الزجاج: إن الجار في قوله عزّ و جل [الإيلاف قريش متعلق بقوله جل شأنه [فجعلهم كعصف مأكول، و بعدم الفصل بينهما في مصحف أبي بن كعب ضعيف لوجود الارتباط بين كثير من السور التي لا خلاف بين الأمة في تعددها فيمكن هذا من ذاك. و كلام الأخفشين لا ينهض حجة في أمثال هذه المطالب، و تعليق الجار بقوله تعالى:

[فليعبدوا رب هذا البيت لا مانع عنه، و عدم الفصل في مصحف أبي لعله سهو منه، على أنه لا يصلح معارضا لسائر مصاحف الأمة. و أما ما ذكره جماعة من مفسري أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم كشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي في تفسير المسمى بالتيان ج ١٠ / ٣٧١ في تفسير الإنشراح، و ثقة الإسلام أبي على الطبرسي في تفسيره الموسوم ب «مجمع البيان» ج ١٠ / ٥٠٧ أيضا في تفسيره الإنشراح من ورود الرواية بالوحدة عن أئمتنا عليهم السّلام فهذه الرواية لم نظفر بها* و ما اطلعنا عليه من الروايات التي تضمنتها أصولنا لا تدل على الوحدة بشيء الدلالات بل دلالة بعضها على التعدّد أظهر و أقصى ما تستنبط منها جواز الجمع بينهما في الركعة الواحدة: و هو الدلالة على الوحدة بمراحل، و ما تشرّفنا بمشاهدته في مشهد مولانا و إمامنا أبي الحسن على بن موسى الرضا عليه السّلام من المصاحف التي قد شاع و ذاع في تلك الأقطار أن بعضها بخطه عليه السّلام، و بعضها بخط آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين يؤيد ما قلناه من التعدد، فإن الفصل في تلك المصاحف بين كل من تلك السور الأربع و صاحبتهما على وتيرة الفصل بين البواقي، و الله أعلم بحقايق الأمور.

* أقول:

في الوسائل ج ٤ / ٧٤٤، ب ١٠، ح ٦، روى عن «مجمع البيان» ج ١٠ / ٥٤٤ عن أبي العباس عن أحدهما عليهما السّلام قال: «ألم تر كيف فعل ربك، و لإيلاف قريش سورة واحدة».

و

في «المستدرک» ج ٤ / ١٦٣، ح ٤٣٨٢ روى عن كتاب التنزيل ص ٦٨ لأحمد بن محمد تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠. و مع كل ذلك فلا ادعى إلى تحديدها بحيث يسلم طردا و عكسا. و إن كان و لا بد فعلل الأولى تعريفه بما يجزى قراءته في المكتوبة بعد الفاتحة للقادر المختار لو لا اشتماله على العزيمة «١»، و القيد الأخير لدفع النقض بالعزائم.

[أسماء السورة المباركة]

اعلم أن لهذه السورة الشريفة أسماء منيعة: منها: «الفاتحة» مجردة و مضافة إلى الكتاب، و فاتحة الشيء اسم لأوله كالأخاتمة لآخره. و هي في الأصل إما مصدر بمعنى الفتح ك «الكاذبة» في الآية «٢» بمعنى الكذب، و الباقية في قوله: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ «٣» بمعنى البقاء، و العافية بمعنى المعافاة، و العاقبة بمعنى العقب، نقلت إلى أول ما يفتح به إطلاقا للمصدر على المفعول، لأنه أول المفتوح من الشيء «٤».

و إما صفة و التاء للمبالغة كما في رواية و علامة سميت بها لأنها كالباعثة على

السيارى، عن البرقى، عن القاسم بن عروة، عن أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الضحى و ألم نشرح سورة واحدة»
و ،

فى نفس المصدر عن التنزيل ص ٧١ عن الصادق عليه السلام أنه قال: «ألم تر و لإيلاف سورة واحدة».
و لعل الشيخ البهائى قدس سره لم يظفر بهذه الروايات أو ظفر و لكنه لم يعتمد عليها لأن فى سندها القاسم بن عروة، و اختلفوا فى جواز الاعتماد على رواياته.

(١) و لكن يبقى إشكال دخول السور الأربعة المذكورة إلا أن نقول بوحدة السورتين.

(٢) سورة الواقعة: ٢.

(٣) سورة الحاقة: ٨.

(٤) قال أبو البقاء الكفوى المتوفى (١٠٩٤) هـ بعد نقل الفاتحة بمعنى الفتح: رد بأن (فاعلة) فى المصادر قليلة، و لكن الزمخشري فى الكشف قال: الفاعل و الفاعلة فى المصادر غير عزيزة كالخارج و القاعد و العافية و الكاذبة. - الكليات ص ٦٩٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١

فتحه، أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالنطيحة، فإن الصفات إذا لم تذكر معها موصوفاتها تغلب عليها الاسمية فتلحقها التاء لتدل على غلبة الاسمية و عدم احتياجها إلى الموصوف.

و إمّا اسم آله كالسّامعة و الباصرة لأنها آله الفتح، و هذا الاحتمال ذكره بعض الأعلام، و لا يخفى ما فيه و فى جعل ما ذكر من المثاليين من الآله.

و ربما يرجح كونها وصفا بقله مجيء المصادر عليها، بل قد ينكر ذلك رأسا، و يأول كلما جاء عليها إلى الأوصاف، حتى الكاذبة و الباقية فى الآيتين و فيه تعسف.

نعم، لا بأس بترجيح الوصفية كما لا بأس بترجيح كون التاء للنقل فى المقام إذا لم يقصد بها المبالغة «١».

ثم إنها قد تطلق مجردة عن الإضافة، إمّا لكونها علما بالغلبة كالمضاف إلى الكتاب، فتلزم اللام، أو اختصارا لعدم الالتباس، و اللام للمح الوصفية الأصلية و ليكون كالخلف عن الإضافة.

قيل: و نظيره فى الاختصار

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

(١) قال الألوسى السيد محمود البغدادي المتوفى سنة (١٢٧٠) هـ فى «روح المعانى» ج ١ / ٣٤: الفاتحة فى الأصل صفة جعلت اسما لأول الشئ لكونه واسطة فى فتح الكل، و التاء للنقل، أو المبالغة، و لا اختصاص لها بزنة علامة، أو مصدرا طلقت على الأول تسمية للمفعول بالمصدر إشعارا بأصالتها، كأنه نفس الفتح إذ تعلقه به أولا، ثم بواسطته يتعلق بالمجموع لكونه جزءا منه، و كذا يقال فى «الخاتمة» فإن بلوغ الآخر يعرض الآخر أولا ثم بواسطته يتعلق بالمجموع. و ليس هذا كالأول لقله فاعلة فى المصادر، إلا أنه أولى من كونه للآله أو باعثا لأن هذه ملتبسة بالفعل و مقارنته له، و الغالب أن لا تتصف الآله و لا يقارن الباعث، على أن الآله هنا غير مناسبة

لإيهام أن يكون البعض غير مقصود. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢

«من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع من ابن أم عبد» «١».

أى عبد الله بن مسعود «٢».

وقد تطلق بل كثيرا مضافة إلى الكتاب الذي هو مصدر لكتب بمعنى خط أو جمع أو ثبت، وإضافة السورة إليها لامية كيوم الجمعة و علم التفسير كما صرحوا به وإن كان فيه بعض التأمل.

وكذا إضافة الفاتحة إلى الكتاب لكون المضاف إلى مبينا للمضاف، إذ المراد بالكتاب الكل لا المفهوم الصادق على الكل والبعض حتى الآية كما في يد زيد.

وكان ينبغي من حيث القياس أن يصدق على أول آية بل كلمة أو كلام من الكتاب، لكنها جعلت عاما لهذه السورة. نعم، ربما يجعل الإضافة بمعنى من نظرا إلى أن كل ما هو جزء من الشيء فإضافته إليه بمعنى من، و كأن منشأ التوهم هو الخلط بين الجزء والجزئي، فإن

(١)

قال ابن عبد البر القرطبي المتوفى (٤٦٣) هـ في الاستيعاب في معرفة الأصحاب المطبوع بهامش الإصاغة ٢ / ٣١٩: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحب أن يسمع القرآن غضا فليسمعه من ابن أم عبد».

وبعضهم يرويه: «من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد»

و

حدث عن سعيد، عن قاسم، عن وضاح، عن ابن أبي شيبه، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عبد الله يصلي فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد».

و

روى الذهبي المتوفى (٧٤٨) هـ في «سير النبلاء» ج ١ / ٥٠٠ بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد»

(٢) ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من أكابر الصحابة، وكان من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة، كان قصيرا جدا يكاد الجلوس يوارونه، ويحب الإكثار من التطيب، روى القوم عنه (٨٤٨) حديثا، توفي بالمدينة سنة (٣٢) هـ عن نحو ستين عاما - الأعلام، ج ٤ / ٢٨٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣

الإضافة في الثاني بمعنى من دون الأول، ولذا اشترطوا في الإضافة بمعنى من كون المضاف إليه جنسا للمضاف و صادقا عليه كخاتم فضة «١».

نعم، ربما يوجه ذلك بأن المراد حاصل المعنى، فإنها وإن كانت بمعنى اللام لكن مؤداها مؤدى «من» التبعيضية، أو أن الكتاب القرآن يطلق على البعض كالكل، فالفاتحة جزئي له لا جزء منه، فتكون الإضافة كخاتم فضة، لكنه لا يخلو من تكلف، بل قد يقال: إن «من» التبعيضية لا تكون للإضافة أصلا فتأمل.

وعلى كل حال فإنما سميت بها لأنه يفتح بها المصحف، والتعليم، والقراءة في الصلاة، بل قيل: إنها أول كل كتاب أنزل.

والإختصاص المستفاد من قوله تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي «٢» محمول على المجموع لا كل من الآيات، و

قد ورد في الخبر «٣»: «أنه ما نزل كتاب من السماء إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم» «٤».

(١) قال الألوسي البغدادي: (الكتاب) هو المجموع الشخصي و فتح الفاتحة بالقياس إليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجزاءه، و

هو متحقق في العلم أو اللوح أو بيت العزة، فلا ضير في اشتهاار السورة بهذا الاسم في الأوائل، وإضافة الأولى من إضافة الاسم إلى المسمى و هي مشهورة، والثانية بمعنى اللام كما في جزء الشيء لا بمعنى من كما في خاتم فضة لأن المضاف جزء لا جزئي قاله شيخ الإسلام أبو السعود، و هو مذهب بعض في كل، وقال ابن كيسان و السيرافي و جمع: إضافة الجزء على معنى (من) التبعية، بل في اللمع و شرحه:

إن (من) المقدره في الإضافة مطلقا كذلك من غير فرق بين الجزء و الجزئي، و بعضهم جعل الإضافة في الجزئي بيانية مطلقا، و بعضهم خصها بالعموم و الخصوص الوجهي كما في المثال، و جعلها في المطلق كمدينه بغداد لامية، و الشهرة لا تساعد- روح المعاني ج ١ / ٣٤.

(٢) سورة الحجر: ٨٧.

(٣) البحار: ج ٩٢ / ٢٣٤، ح ١٧.

(٤) قال الشيخ بهاء الدين: فاتحة الشيء أول أجزاءه كما أن خاتمة آخرها، فهي في الأصل تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤

[الكتاب التدويني و التكويني]

ثم اعلم أن الكتاب كتابان: تدويني و تكويني.
فالكتاب التدويني هو هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد «١» و هو الحاوي لجميع الحقائق الكلية و الجزئية، و المهمين على جميع الكتب الإلهية، و (تبيان كل شيء) «٢»، و تفصيل كل حقيقة و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين «٣».
و الكتاب التكويني هو تمام عالم الوجود من الدرة «٤» إلى الذرة فجميع العالم

إما مصدر بمعنى الفتح كالكاذبة بمعنى الكذب، أو صفة و التاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسم كالذبيحة، و قد يجعل للمبالغة كعلامة، ثم إن اعتبرت أجزاء الكتاب سورا فالأولية هنا حقيقية، و إن اعتبرت آيات أو كلمات مثلا فمجازية تسمية لكل باسم الجزء.
و إضافة السورة إلى الفاتحة من إضافة العام إلى الخاص كبلادة بغداد، و إضافة الفاتحة إلى الكتاب من إضافة الجزء إلى الكل كرأس زيد فهما لاميتان، و ربما جعلت الثانية بمعنى «من» التبعية تارة و البيانية أخرى، و الأول و إن كان خلاف المشهور بين النحاء إلا أنه لا يحوج إلى حمل الكتاب على غير المعنى الشائع المتبادر و الثاني بالعكس. ثم تسمية هذه السورة بهذا الاسم إما لكونها أول السور نزولا- كما عليه جم غفير من المفسرين، و إما لما نقل من كونها مفتتح الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ، أو مفتتح القرآن المنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، أو لتصدير المصاحف بها على ما استقر عليه ترتيب السور القرآنية و إن كان بخلاف الترتيب النزولي، أو لافتتاح ما يقرأ في الصلاة من القرآن، فهذه وجوه خمسة لتسميتها بفاتحة الكتاب- العروة الوثقى المطبوع مع الحبل المتين ص ٣٨٩.

(١) سورة فصلت: ٤٢.

(٢) اقتباس من آية ٨٩ في سورة النحل: وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

(٣) سورة الأنعام: ٥٩.

(٤) الدرة (بضم الدال المهملة و تشديد الراء): العقل في مصطلح العرفاء و توصف بالبيضاء تارة و يقال: (الدرة البيضاء) و المراد بها العقل الأول، قال المتصرف نعمة الله الماهاني الكرمانى المتوفى (٨٢٥) هـ بالفارسية:

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥

بأجزائها المرتبة صعودا و نزولا كتاب «١» واحد كتبه الله تعالى بيده و أحصاه بعلمه و أمسكه بقدرته و جعل فاتحة هذا الكتاب مشيته الكلية، و هو الوجود المطلق و القلم الأعلى، و الاسم الأعظم، و الحجاب الأقدم، و التجلي الأول، و النور الذي أشرق من صبح الأزل، و هو نور نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

ولذا

ورد: «أول ما خلق الله نوري» (٢)، أول ما خلق الله روحى (٣) خلق الله المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة (٤) و هو نور محمد و أوصيائه الطيبين، خلقهم الله تعالى نورا واحدا قبل الخلق، و جعلهم أعضادا و أشهادا و حفظه و روادا

روشن است از نور رويش ديده بيناي ما* دره بيضا بود غواص اين دريای ما فرهنگ معارف اسلامي ج ٢، ص ٣٩٠.

(١) قال محمود الشبستري المتوفى (٧٢٠ هـ) في (گلشن راز) بالفارسية:

بنزد آنکه جانش در تجلی است* همه عالم کتاب حق تعالی است عرض اعراب و جوهر چون حروف است* مراتب مثل آیات و وقوف است از آنها هر یکی یک سوره خاص* یکی زان فاتحه آنکديگر خلاص

(٢) بحار الأنوار: ج ١/ ٩٧، ح ٧، عن غوالي اللآلي، و ج ١٥/ ٢٤، ح ٤٤ و ج ٢٤/ ٢٢، ح ٣٨، و ج ٥٧/ ٧١٧٠ ح ١١٧.

(٣) لم أظفر على هذا الحديث بعينه و لكن يمكن أن يستفاد معناه من أحاديث آخر منها: ما

رواه في البحار ج ٥٧/ ١٩٣، ح ١٤٠، عن الكافي ج ١/ ٤٤٠، عن الصادق عليه السلام قال: «قال الله تبارك و تعالى: يا محمد إني خلقتك و عليا نورا- يعني روحا لا بدن- قبل أن أخلق سماواتي و أرضي و عرشي و بحري ... إلخ».

(٤)

البحار: ج ٤/ ١٤٥، ح ١٩ عن توحيد الصدوق و فيه: قال أبو عبد الله عليه السلام: «خلق الله المشيئة قبل الأشياء ثم خلق الأشياء بالمشيئة».

و

في ح ٢٠: «خلق الله المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة».

و قال المجلسي قدس سره بعد ذكر الحديثين:

بيان: هذا الخبر الذي هو من غوامض الأخبار يحتمل وجوها من التأويل ...، ثم ذكر خمسة وجوه أعرضنا عن ذكرها للاختصار و من أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى ج ٤/ ١٤٥. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦

كما ورد في الدعاء الرجئية «١».

و

عن كتاب «المعراج» للصدوق (٢) بالإسناد عن ابن عباس (٣) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يخاطب عليا عليه السلام:

«يا علي إن الله تبارك و تعالى كان و لا شيء معه، فخلقني و خلقك روحين من نور جلاله فكنا أمام عرش رب العالمين، نسبح الله و نقده و نحمده و نهله، و ذلك قبل أن يخلق السموات و الأرضين» (٤).

و

في «رياض الجنان» (٥) بإسناده عن جابر (٦) الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام

(١) المفاتيح للقمي: ١٣٠.

(٢) هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو الحسن شيخ القميين في عصره و متقدمهم، و فقيههم، و ثقتهم، و هو الذي سأل الحسين بن روح رحمه الله أن يوصل رقعة له إلى صاحب عليه صلوات الله و سألته فيها الولد فكتب إليه: «قد دعونا الله لك بذلك و سترزق ولدين ذكرين خيرين» فولد له: أبو جعفر و أبو عبد الله من أم ولد،

توفي سنة (٣٢٩) هـ، و له كتب منها: كتاب «المعراج» - رجال النجاشي: ج ٢ / ٨٩، رقم: ٦٨٢.

(٣) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس حبر الأمة ولد بمكة المكرمة سنة (٣) ق هـ، لازم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و روى عنه الأحاديث، و شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام الجمل و صفين، و كف بصره في آخر عمره فسكن الطائف حتى توفي بها سنة (٦٨) هـ. الأعلام للزركلي: ج ٤، ص ٢٢٨.

(٤) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٣، ح ٥، عن كنز الفوائد: ٣٤٧ عن كتاب «المعراج» للصدوق.

(٥) قال شيخنا العلامة المجيز آقا بزرگ الطهراني قدس سره: «رياض الجنان» فيه أخبار غريبة في المناقب ينقل عنه في البحار، للشيخ المحدث فضل الله بن محمود الفارسي تلميذ الشيخ المتقدم أبي عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس بن الفاجر العباسي الدوريسي (المعاصر للشيخ الطوسي)، ينقل عنه في «فضائل السادات» الذي فرغ منه مؤلفه سنة (١١٠٣) هـ، و لعله الذي ينقل عنه الكاشفي (المتوفى سنة ٩١٠ هـ) في جواهر التفسير - الذريعة ج ١١ / ٤٢١.

(٦) هو جابر بن يزيد بن الحرث بن عبد يغوث بن كعب الجعفي أبو عبد الله عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السلام، و أخرى من أصحاب الصادق عليه السلام، توفي سنة (١٢٨) هـ تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧ قال: «يا جابر! كان الله و لا شيء غيره لا معلوم و لا مجهول، فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمدا و خلقنا أهل البيت معه من نور عظمته، فأوقفنا أظله خضراء بين يديه، حيث لا سماء، و لا أرض، و لا زمان، و لا مكان، و لا ليل، و لا نهار، و لا شمس، و لا قمر، يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس، نسبح الله و نقدسه، و نحمده و نعبده حق عبادته» (١).

و

في «الكافي» عن محمد بن سنان (٢)، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني، فأجريت اختلاف الشيعة فقال:

«يا محمد! إن شاء الله تبارك و تعالى لم يزل متفردا بوحدايته، ثم خلق محمدا و عليا و فاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها و أجرى طاعتهم عليها و فوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون و يحرمون ما يشاءون، و لن يشاءوا إلى أن يشاء الله تبارك و تعالى.

ثم قال: يا محمد! هذه الديانة التي من تقدمها مرق، و من تخلف عنها محق،

و أقوال أرباب الرجال فيه مختلفة، قال المامقاني بعد ذكرها: الذي يستفاد من مجموع ما مر من الأخبار أن الرجل في غاية الجلالة و نهاية النبالة و له المنزلة العظيمة عند الصادقين عليهما السلام، بل هو من أهل أسرارهما و مورد الطافهما الخاصة - تنقيح المقال ج ١ / ٢٠١، رقم: ١٦٢١.

(١) البحار: ج ٢٥ / ١٧، ح ٣١ عن رياض الجنان.

(٢) هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر أبو جعفر، توفي أبوه الحسن و هو طفل، و كفله جده سنان فينسب إليه، قال في التنقيح: إن الدائر على الألسنة أن محمد بن سنان أدرك ثلاثة من الأئمة و روى عنهم: الكاظم و الرضا و الجواد عليهم السلام، و الحق أنه أدرك أربعة رابعهم مولانا الهادي عليه السلام، توفي سنة (٢٢٠) هـ.

و قد اختلف العلماء في توثيقه و تضعيفه على قولين، ذكر في التنقيح أقوالهم و ذيله بقوله: إن الأقوى كون الرجل ثقة صحيح الاعتقاد

معتمداً مقبول الرواية ... إلخ. - تنقيح المقال:

ج ٣/ ١٢٤ - ١٢٩. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨

و من لزمها لحق، خذها إليك يا محمد «١».

فكما أنّ الكتاب التكويني طبق الكتاب التشريعي، (فيه تبيان كل شيء) «٢»، فكذلك النسبة بين فاتحتيهما، ولذا فضلت الفاتحة على جميع السور، وخصت بها الصلاة التي هي إنسان العبادات، لاشتمالها على العبادة القولية والفعلية، والحالية والبالية، والذكرية والفكرية، وغيرها من الحقائق التي سنشير إليها إن شاء الله.

ولذا

قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» «٣»

، ولعل من بطونها أن لا- وصول إلى الله لأحد من الأنبياء والأولياء، من الأولين والآخرين، ومن الملائكة المقربين، إلا بواسطة التوسل بنينا وآله صلى الله عليهم أجمعين، والاستشفاع بهم «٤»، فإنه

(١) الكافي: ج ١، ب ١٦٩، ص ٤٤١، ح ٥.

(٢) اقتباس من آية ٨٩ في سورة النحل: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

(٣) مستدرک الوسائل: ج ٤، ص ١٥٨، ح ٥، رقم: ٤٣٦٥.

(٤) أورد المجلسي قدس سره روايات دالة على ما ذكر، منها ما

عن الصادق عليه السلام: «أتى يهودى النبی صلی الله علیه وآله وسلم، فقام بين يديه يحد النظر إليه، فقال: يا يهودى ما حاجتك؟ قال:

أنت أفضل أم موسى بن عمران النبی الذى كلمه الله و أنزل عليه التوراة، والعصا، و فلق له البحر، و أظله بالغمام.

فقال له النبی صلی الله علیه وآله وسلم: إنه يكره للعبد أن يزكى نفسه، و لكنى أقول: إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إني أسئلك بحق محمد و آل محمد لما غفرت لى فغفرها الله له، و أن نوحا لما ركب فى السفينة و خاف الغرق قال: اللهم إني أسألك بحق محمد و آل محمد لما أنجيتنى من الغرق فنجاه الله عنه، و أن إبراهيم لما ألقى فى النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد و آل محمد لما أنجيتنى منها فجعلها الله بردا و سلاما، و أن موسى لما ألقى عصاه و أوجس فى نفسه خيفة، قال: اللهم إني أسألك بحق محمد و آل محمد لما آمنتنى، فقال الله جل جلاله: لا تخف إنك أنت الأعلى.

يا يهودى! إن موسى لو أدركنى ثم لم يؤمن بى و بنوتى ما نفعه إيمانه شيئا، و لا نفعته النبوة، يا يهودى! و من ذريتى المهدي إذا

خرج نزل عيسى بن مريم عليه السلام لنصرته، فيقدمه و يصلى خلفه». البحار: ٢٦، ص ٣١٩. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩

و ذريته فاتحة كتاب الوجود «١» و الوسيلة لاهتداء العابد إلى المعبود، و الحجر الذى ينفجر منه عيون الفيض و الجود.

ومنها: «أم الكتاب» و «أم القرآن».

فإن أم الشيء فى الأصل أصله، و هذه السورة أهل القرآن كله، فإنها حقيقته الإجمالية التى لم ينسب بعد فى عالم التفصيل و قد سمعت سابقا أن نسبته فى القرآن كنسبة خاتم الأنبياء صلی الله علیه وآله وسلم فى الأكوان، و كما أنه دحيت و انبسطت من سORTE البلدية المكانية و هى أم القرى جميع الأراضى و البلدان، كذلك تفصل و تحصل من سورته القرآنية جميع سور القرآن.

و كذا

ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أن جميع ما فى القرآن فهو فى فاتحة الكتاب» «٢».

(١) كما قال نابغة الدهر و فيلسوف الزمن و فقيه الأمة الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس سرّه: فاتحة الوجود خاتم الرسل جل عن الثناء ما شئت فقل

كل وجود هو من وجوده فكل موجود رهين جوده
و عالم الإبداع من ظهوره و نشأة التكوين ظل نوره

الأنوار القدسية لمحمد حسين الاصفهاني، ط مؤسسة الوفاء بيروت ١٤٠٢ هـ.

(٢) في ملحقات الإحقاق ج ٧ / ٦٠٨ عن «ينابيع المودة» ص ٦٩ و ص ٤٠٨، ط إسلامبول، و في «الدر النظيم»:

اعلم أن جميع أسرار الكتب السماوية في القرآن، و جميع ما في القرآن في الفاتحة، و جميع ما في الفاتحة بالبسملة، و جميع ما في البسملة في باء البسملة، و جميع ما في باء البسملة في النقطة التي تحت الباء، قال الإمام كرم الله وجهه: «أنا النقطة التي تحت الباء».

قال صاحب تفسير «المنار» في ج ١ / ٣٥: الفاتحة مشتمل على مجمل ما في القرآن، و كل ما فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها ثم بين مراده باشتمال الفاتحة على مجمل القرآن بما خلاصته أن ما نزل القرآن لأجله أمور: التوحيد و الوعد للمطيعين و الوعيد للعاصين، تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠

و قد قيل: إن العرب تسمى كل جامع أمر أو متقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه أما، فيقولون: أم الرأس للجلدة التي تجمع الدماغ، و أم القرى لمكة لأن الأرض دحيت من تحتها «١». و قيل: سميت لأن سور القرآن تتبعها كما يتبع الجيش أمه و هي الراية.

و العبادة التي تحيي التوحيد، و بيان سبيل السعادة في الدنيا و الآخرة، و قصص الواقفين عند حدود الله أي المؤمنين و اخبار المتجاوزين عن حدود الله.

فالحمد لله إشارة إلى التوحيد، و بسم الله ... إشارة إلى الوعد بالرحمة و مالک يوم الدين إشارة إلى الوعد و الوعيد كليهما، و إياك نعبد إشارة إلى العبادة، و الصراط المستقيم إشارة إلى سبيل السعادة. فالفاتحة جديرة بأن تسمى أم الكتاب كما أن النواة أم النخلة. (١) قال الطريحي في «مجمع البحرين» في ذيل كلمة (أمم) قوله تعالى: وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ الْآيَةُ، يعني في أصل الكتاب، يريد اللوح المحفوظ و أم الكتاب أيضا فاتحة الكتاب، و سميت أما لأنها أوله و أصله، و لأن السورة تضاف إليها و لا تضاف هي إلى شيء، و قيل: سميت أما لأنها جامعة لأصل مقاصده و محتوية على رؤوس مطالبه، و العرب يسمون ما يجمع أشياء متعددة أما كما يسمون الجلدة الجامعة للدماغ و حواسه أم الرأس، و لأنها فذلك لما فصل في القرآن المجيد لاشتمالها على المعاني في القرآن من الثناء على الله بما هو أهله، و من التعبد بالأمر و النهي، و الوعد و الوعيد، فكانه نشأ و تولد منها بالتفصيل بعد الإجمال، كما سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت منها.

و قال الشيخ البهائي قدس سرّه في «العروة الوثقى»: وجه اشتمال هذه السورة الكريمة على مقاصد الكتاب العزيز إما أن تلك المقاصد راجعة إلى أمرين: هما الأصول الاعتقادية و الفروع العملية، أو هما معرفة عز الربوبية و ذل العبودية، و إما إنها ترجع إلى ثلاثة هي: تأديّة حمده و شكره جل شأنه، و التعبد بأمره و نهيه، و معرفة وعده و وعيده، و إما إلى أربعة هي: وصفه سبحانه بصفات الكمال و القيام بما شرعه من وظائف الأعمال، و تبين درجات الفائزين بالنعم و الأفضال، و تذكر دركات الهاوين في مهاوى الغضب و الضلال، و إما إلى خمسة هي:

العلم بأحوال المبدأ و المعاد، و لزوم جادة الإخلاص في العمل و الاعتقاد، و التوسل إليه جل شأنه في طلب الهداية إلى سبيل الحق و السداد، و الرغبة في الاقتداء بالذين ربحت تجارتهم بإعداد الزاد ليوم التناد، و الرهبة من اقتفاء أثر الذين خسروا أنفسهم بترك الزاد و

إهمال الاستعداد، ولا مزية في تضمين هذه السورة الكريمة جميع هذه المطالب العظيمة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١

وقد وقعت تسميتها بأمر الكتاب في قوله: **وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ** (١) والضمير للكتاب المبين، وهو أمير المؤمنين على عليه السلام، كما ورد عن الكاظم عليه السلام في جواب النضراني حيث سئل عن تفسيره في الباطن (٢).
و من اللطائف مطابقتها في العدد فلاحظ (٣).

و

في «المعاني» عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**
«هو أمير المؤمنين ومعرفة، والدليل على أنه أمير المؤمنين عليه السلام قوله عز وجل: **وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ** وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله: **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** (٤).
وهنا مسلك آخر وهو أن هذه السورة لاشتمالها على الحقائق الكلية المتأصلة التي لا- تزول ولا- تزال أبداً، فهي بمنزلة اللوح المحفوظ الذي لا يتطرق إليه المحو أصلاً، إذ التغيرات الجزئية لا يظهر أثرها في الكلي، ولذا
قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أفر من قضاء الله إلى قدره» (٥).
قال الله تعالى: **يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ** (٦).
و الوعيد، لتضمنها تعليم حمده، والاستغائه به، والمقاصد الكلية منحصرة في

(١) الزخرف: ٤.

(٢) الكافي: ج ١ / ٤٧٩، ح ٤، كتاب الحجّة، الباب ١٧٨.

(٣) عدد كل من (الكتاب المبين) و (أمير المؤمنين على) يساوى (٥٨٧) ولكن بشرط أن لا يحسب (أ) في المؤمنين كما لا يلفظ بها في التلطف.

(٤) بحار الأنوار: ج ٢٤ / ١٢، ح ٤، كتاب الإمامة، الباب (٢٤)، عن معاني الأخبار للصدوق:
٣٢، ح ٣.

(٥) توحيد الصدوق: ٣٦٩، ح ٨، والبحار ج ٥ / ٩٧، ح ٢٤ و ص ١١٤، ح ٤١ عن التوحيد.

(٦) سورة الرعد: ٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢

الثلاثة، فإنه لما كان التحقق بالسعادة العظمى التي هي المعرفة العينية للوهاب الحق جل ذكره شهوداً عينياً في هذه الدار وفي دار القرار متفاوتاً حسب تفاوت مراتب أصناف المقربين ودرجات الأبرار، والاتصاف بالأخلاق الربانية المعبر عنه بالتخلي والتحلي موقوفاً على تمييز مقام العبودية من الربوبية، ثم التوجه نحو من بيده الخير كله بالكلية، وكان الكتاب الكريم كافلاً للمتمسك به أن ينال من هذه السعادة الحظ الأوفى والشرب الأصفى لزم أن ينحصر مقاصده في الثلاثة المذكورة، فالثناء عليه بما هو أهله يتضمن معرفة الرب جل جلاله بصفات الجلال والإكرام، مع الاعتراف بأن العبد وما هو متقلب فيه قطرة من بحر جوده ويدخل فيه الإيمان بالله تعالى وصفاته وأفعاله، والتعبد بأوامره ونواهيه يتضمن معرفة أنه عبد مربوب مكلف لا بد له من اللجوء إلى مولاه حسب ما استدعاه بعده أو أدناه، ولا يخفى تأخره عن الأول، إذ لو لا الاعتراف السابق لم يلزم طلب كيفية التوجه.

وذلك لأن التعبد في الحقيقة راجع إلى طلب الكمال من مفيضه على الوجه الذي يؤدي إلى المطلوب ويدخل في الإيمان بالنبوت والولايات والملائكة والكتب والعبادات القلبية والقلبية.

و الإتيان بالوعد و الوعيد يتضمن التنبيه على السعادة المذكورة، و على ما يقابلها من الشقاوة، و اختلاف درجاتهما و هما الكمال المطلوب بالتعب، و النقصان المهروب عنه بالتجرد، و لو لا ذلك لم يتميز الطلب عن التوجه العبثي فبالثلاثة تمت الكفالة، و من رضى بها كافلا فطوبى له.

و لبعض أرباب الطريقة مسلك آخر و هو أن هذه السورة مشتملة على مراتب الربوبية، و مراتب العبودية و الأمور الدنيوية و الأخروية. مراتب الربوبية عشرة: أولها: مرتبة الاسم بأن الله تعالى له اسم، و الثانى:

الذات، و الثالث: الصفات، فهذه المراتب الثلاثة حاصلة فى بسم الله الرحمن

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣

الرحيم، و الرابع: الثناء، و الخامس: الشكر، و هما حاصلان فى الحمد، و السادس:

الألوهية بمعنى الخالقية، و هى الحاصلة فى الله تعالى، و السابع: الملكية بالمالكية، و هى حاصلة فى مالك، و الثامن: الربوبية بالوحدانية فى الخالقية، و هى الحاصلة فى رب العالمين، و التاسع: المعبودية بالألوهية و الوحدانية، و هى حاصلة فى إياك نعبد، و العاشر: الهداية بالحق و الإنعام من الأزل إلى الأبد، و هى حاصلة من اهدنا الصراط المستقيم.

و كذلك مراتب العبودية عشرة، أولها: معرفة الله تعالى بهذه المراتب، و الثانى: الإقرار بالربوبية لله تعالى، و الثالث: معرفة النفس و خلوها عن مراتب الربوبية بعبودية نفسه، و الرابع: العلم باحتياجه إلى الله و استغنائه عنه، الخامس:

عبادة الله تعالى على ما هو أهله بأمره، و السادس: الاستعانة بالله فى العبودية للتوفيق و القدرة و التعليم و الإخلاص، و السابع: الدعاء بالخضوع و الخشوع و المحبة، فإنه خلق لهذا كما قال الله تعالى: قُلْ مَا يَعْجُبُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ «١»، و الثامن: الطلب بوجودان صفاته و نعمه، و هو المقصد الأعلى و المنية القصوى، و التاسع: الاهتداء عنه ليهتدى به إليه، و ينعم عليه بإرشاد طريق الهداية، و العاشر: الاستدعاء منه بأن يحسن إليه و يديم نعمته عليه و لا يغضب عليه فيرده إلى الضلالة و الغواية.

و هذه المراتب كلها حاصلة فى إياك نعبد إلى آخر السورة، و من هنا

قال عليه السلام: يقول الله تعالى:

«قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين فنصفها لى و نصفها لعبدى و لعبدى ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدنى عبدى، و إذا

(١) الفرقان: ٧٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤

قال العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى على عبدى، و إذا قال العبد: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدنى عبدى، و إذا قال العبد: إياك نعبد و إياك نستعين، يقول الله تعالى: هذه الآية بينى و بين عبدى و لعبدى ما سأل «١».

و مراتب الأمور الدنيوية أربعة، الملك، و الملك، و التصرف فيهما بالمالكية و الملكية، و مراتب الأمور الأخروية أربعة: العبادة لله تعالى، و الاسترشاد به و الاستعانة به فى جميع ذلك و حسن الخاتمة بدوام النعمة و عدم الضلالة و النعمة، و فاتحة الكتاب مشتملة على جميع هذه المراتب كلها.

لكنك ترى أن هذه كلها جعليات لا تخلو من تكلفات، نعم هذه السورة الشريفة مشتملة على أصول العقائد التى لا يتطرق إليها النسخ أصلا كما لا يخفى، و لذا سميت أم الكتاب، أى أصله الذى لا يتغير أصلا، بل هو أحد الوجوه أيضا فى قوله: مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ «٢».

و منها: «السبع المثاني» بل ظاهر «المجمع» إطلاق كل من الكلمتين عليها «٣».

و إنما سميت بها لأنها سبع آيات اتفاقا منا و من أهل الخلاف، و إن ذهب بعض هؤلاء إلى عد أَنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ آيَةٌ دون البسملة.

(١) المسند لابن حنبل ج ٢ / ٤٦٠، و كنز العمال ٢٨٨ / ٧، ح ١٨٩٢٠، و صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة رقم ٣٩٥، و للحديث بقية في أوله و في آخره.

و رواه الطبرسي في مجمع البيان عن صحيح مسلم، و رواه الصدوق في العيون ج ١ / ٢٣٤، ح ٥٩، و في الأمالي: ١٤٧، ح ١، و رواه في البحار عنهما ج ٩٢ / ٢٢٦، ح ٣ مع اختلاف.

(٢) آل عمران: ٧.

(٣) قال في «مجمع البيان»: من أسمائها: «السبع» سميت بذلك لأنها سبع آيات لا خلاف في جملتها. و «المثاني» سميت بذلك لأنها تشتمل بقرائتها في كل صلاة فرض و نقل. و قيل: لأنها نزلت مرتين.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥

نعم، لبعضهم أقوال أخر شاذة جدا: كالقول بكونها ستا بإسقاط البسملة «١»، و ثمانى بعد إِيَّاكَ نَعْبُدُ وحدها آية «٢» و تسع آيات بعد كل من منه و من أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آية «٣» و سميت مثاني لأنها تشتمل في ركعتي الصلاة كما روى الصدوق في العيون عن مولانا الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب، و هي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: إن الله تبارك و تعالى قال: يا

(١) و القائل به الحسين بن على بن الوليد الجعفي الحافظ المقرئ الكوفي، قرأ القرآن على حمزة الزيات و أتقنه، و أخذ الحروف عن أبي عمرو بن العلاء، ولد سنة (١١٩) هـ و توفي سنة (٢٠٣) هـ - سير أعلام النبلاء ج ٩ / ٣٩٧، رقم ١٢٩.

(٢) القائل به هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي، كان من تلامذة الحسن البصري و لكن يكذب عليه، و هو مطرود الفريقين، أنظر: تنقيح ج ٢ / ٣٣٥، رقم ٨٧٤٩، قال ما ملخصه: هو معاند للحق من رؤوس الضلال.

و انظر أيضا: ميزان الاعتدال ج ٣ / ٢٧٣، رقم ٦٤٠٤ في ترجمة عمرو بن عبيد: قال: قال ابن معين: لا يكتب حديثه، و قال النسائي: متروك الحديث، و قال الدارقطني و غيره:

ضعيف.

و ترجمة الخطيب البغدادي في بغداد ج ١٢ / ١٨٦ و قال: مات عمرو سنة (١٤٣) هـ.

(٣) قال أبو عبد الله القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري المتوفى (٦٧١) هـ في تفسيره ج ١ / ١١٤: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما روى عن حسين الجعفي أنها ست و هذا شاذ، و إلا ما روى عن عمرو بن عبيد أنه جعل إِيَّاكَ نَعْبُدُ آية، و هي على

عدة ثمانى آيات و هذا شاذ، و قوله تعالى: لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (الحجر: ٨٧) و

قوله تعالى في الحديث القدسي: (قسمت الصلاة ...)

يرد هذين القولين.

و قال المفسر الجليل السيد الشهيد آية الله السيد مصطفى الخميني قدس سره في تفسيره ج ١ / ٢٥:

عدد آياتها بإجماع أهل الفن سبعة إجماعا مركبا لاختلافهم في البسملة أنها من السورة أم هي من القرآن أو ليست منها، و من أخرجها منها اعتبر الآية الأخيرة آيتين: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آية، و غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَمَّا الضَّالِّينَ آية أخرى. تفسير الصراط

المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦

محمد، و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم «١»، فأفرد الامتنان على بفاتحة الكتاب، و جعلها بإزاء القرآن العظيم «٢».

و

في تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام: «إنما سميت المثنائي لأنها تتثنى في الركعتين» (٣) وفيه: عن أحدهما قال: لأن فاتحة الكتاب يثنى فيها القول» (٤).

وقيل: إنه مثنى من حيث النزول، فإنها نزلت بمكة مرة و بمدينة أخرى.

وقيل: مثنى باعتبار أن نصفها ثناء العبد للرب، و نصفها عطاء الرب للعبد، كما قال: قسمت الصلاة أو فاتحة الكتاب بيني و بين عبدی نصفين» (٥) إلى آخر ما مر.

وقيل: إن المثنائي من الثناء فإن العبد يثنى فيها ربه أو الرب يثنى بها.

وقيل: لأن آياتها سبع بعدد أبواب النيران التي هي مطابقة للقوى الخمس الحاسة بإضافة النفس و البدن، إذا يفتح بكل منها باب إلى الجحيم، و باب إلى

(١) سورة حجر: ٨٧.

(٢) عيون الأخبار: ج ١ / ٣٠١، ح ٦٠، و الأمالي: ١٠٦، و عنهما البحار ج ٩٢ / ٢٢٧، ح ٥.

(٣) تفسير العياشي: ج ١ / ١٩، ح ٣، و عنه البحار: ج ١٨ / ٣٣٥ و ج ٩٢ / ٢٣٥، ح ٢٣.

(٤) تفسير العياشي ج ٢ / ٢٤٩، ح ٣٤، و عنه البحار: ج ٩٢ / ٢٣٥، ح ٢٤.

(٥) قال الرازي المتوفى (٦٠٦) ه في مفاتيح الغيب ج ١٩ / ٢٠٧ في ذيل «سبعاً من المثنائي» في سورة الحجر: للناس فيه أقوال: الأول قول أكثر المفسرين و هو أنه فاتحة الكتاب و هي سبع آيات و تسميتها بالمثنائي لوجوه: الأول: أنها تتثنى في كل صلاة، و الثاني: لأنها يثنى بعدها ما يقرء معها، الثالث: لأنها قسمت قسمين لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «قال الله سبحانه: قسمت الصلاة بيني و بين عبدی» الحديث مشهور.

و الرابع: لأنها قسمان: ثناء و دعاء، و أيضاً تصف الأول منها حق الربوبية و هو الثناء، و النصف الثاني حق العبودية و هو الدعاء، و الخامس لأن كلماتها مثناة، مثل الرحمن الرحيم، إياك نعبد و إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧.

الجنة، و الجنة باب ثامن ليس بإزائها باب إلى النار، و هو الباب المفتوح من العقل، و لذا صارت أبواب الجنان ثمانية «١» إذ ليس للعقل خروج من طاعة الله، فإن العقل على ما عرفه الإمام عليه السلام هو ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان «٢» و أما النكراء

(١) قال الحكيم الإلهي صدر المتألهين الشيرازي المتوفى (١٠٥٠) ه في الحكمة المتعالية ج ٩ / ٣٣٠ الفصل (٢٦) في أبواب الجنة و النار: اعلم أنه وقع الاختلاف في تعيين هذه الأبواب، فقل: هي المدارك السبعة للإنسان و هي الحواس الخمس و الحاستان الباطنتان أعنى الخيال و الوهم، أحدهما مدرك الصور و ثانيهما مدرك المعاني الجزئية و هذه الأبواب كما أنها أبواب دخول النيران كذلك هي أبواب دخول الجنان إذا استعملها الإنسان في الطاعات، و بالجملة استعملها فيما خلقت لأجلها و للجنة باب ثامن مختص بها هو باب القلب.

و قيل: هي الأعضاء السبعة التي وقع التكليف بها.

وقيل: هي الأخلاق السيئة مثل الحسد، والبخل، والتكبر وغيرها للنار، ومقابلاتها من الأخلاق الحسنة للجنة، والقول الأول أولى وأوفق ...

قال الجنازى المتوفى (١٣٢٧) هـ فى «بيان السعادة ج ٢ / ٢٠٢ بعد نقل الأقوال: لكن الحق والتحقيق أن الجحيم وأبوابها حقيقة موجودة فى خارج هذا العالم فى الملكوت السفلى، وما ذكروا مناسبات لعدد طبقاتها وأبوابها لا أنه هى بعينها وفى الخبر: «إن للنار سبعة أبواب، باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون، وباب يدخل منه المشركون والكفار، ومن لم يؤمن بالله طرفه عين، وباب يدخل منه بنو أمية هو لهم خاصة لا يزاحمهم فيه وهو باب لظى وهو باب سكير إلخ (٢).

معانى الأخبار: ٢٣٩ ح ١، وفى المحاسن: ١٩٥ ح ١٥ و عنهما البحار ج ١ / ١٦، ح ٨ و رواه الكليني فى الكافى ج ١ / ١١، ح ٣، و متن الحديث هكذا: عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، قال: قلت: والذى كان فى معاوية؟ قال: تلك النكراء وتلك الشيطنة وهى شبيهة بالعقل وليست بالعقل. وقال المجلسى فى بيان الحديث: النكراء: الدهاء والفتنة، وجوده الرأى وإذا استعمل فى مشتبهات جنود الجهل يقال له: الشيطنة، ولذا فسرته عليه السلام بها، وهذه إما قوة أخرى غير العقل أو القوة العقلية، وإذا استعملت فى هذه الأمور الباطلة وكملت فى ذلك تسمى بالشيطنة ولا تسمى بالعقل فى عرف الشر ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨

التي هى الشيطنة فهى من جنود الجهل ومن قوى الشيطان.

و

روى أن جبرئيل على نبينا وآله وعليه السلام قال للنبي: كنت أخشى العذاب على أمتك، فلما نزلت الفاتحة أمنت، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يا جبرئيل؟ قال: لأن الله تعالى قال: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ «١» وآيات الفاتحة سبع، من قرأها صارت كل آية طبقاً على باب من أبواب جهنم، فيمر أمتك عليها سالمين «٢». بل ربما يقال: لهذا أثبت فيها جميع حروف التهجي إلا السبع التى هى أوائل ألفاظ دالة على نوع مما يعذب به، وهى جهنم، والثبور، والخزى، والشهيق، والزفير، والظلمة، والفراق «٣».

(١) سورة الحجر: ٤٤.

(٢) لم أظفر على مصدر له.

(٣) إشارة إلى ما حكى الفخر الرازى المتوفى (٦٠٦) هـ فى «مفاتيح الغيب» ج ١ / ١٧٨ قال:

قالوا: هذه السورة لم يحصل فيها سبعة من الحروف وهى: التاء والجيم والخاء والزاي والشين والطاء والفاء. والسبب فيه أن هذه السبعة مشعرة بالعذاب، فالتاء تدل على الثبور، قال تعالى: لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً الفرقان: ١٤، والجيم أول «جهنم»، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ الحجر: ٣٧. والزاي والشين أول حروف الزفير والشهيق، قال تعالى: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ هود: ١٠٦، والطاء تدل على لظى كَلَّا إِنَّهَا لَظَى المعارج: ١٥، والفاء تدل على الفراق، قال تعالى: يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ «الروم ١٤».

فإن قالوا: لا حرف من الحروف إلا وهو مذكور فى شيء يوجب نوعاً من العذاب فما يبقى لما ذكرتم فائدة، فنقول: أنه تعالى قال فى صفة جهنم: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ وَأَسْقَطَ سبعة من الحروف فى هذه السورة وهى أوائل ألفاظ دالة على العذاب تنبئها على من قرأ هذه السورة وآمن بها وعرف حقائقها صار آمناً من المدركات السبع فى جهنم، والله أعلم.

و قال الآلوسی المتوفى (١٢٧٠) هـ فى (روح المعانى) ج ١ / ٣٦: لا يقال: إذا كانت الفاتحة جامعة لمعانى الكتاب فلم سقط منها سبعة أحرف: الثاء، والجيم، والخاء، والزاي،
تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩

و الشين، و الظاء، و الفاء.

لأننا نقول: لعل ذلك للإشارة إلى أن الكمال المعنوى لا يلزمه الكمال الصورى، و لا ينقصه نقصانه، و كانت سبعة موافقة لعدد الآى المشتمل على كثير من الأسرار و كانت من الحروف الظلمانية التى لم توجد فى المتشابه من أوائل السور و يجمعها بعد أسقاط المكرر (صراط على حق نمسكه) و هى النورانية المشتملة عليها بأسرها الفاتحة للإشارة إلى غلبة الجمال على الجلال المشعر بها تكرر ما يدل على الرحمة فى الفاتحة، و إنما لم يسقط السبعة الباقية من هذا النوع فتخلص النورانية ليعلم أن الأمر مشوب، فلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (الأعراف: ٩٩) و فى قوله تعالى: نَبِّئْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا الْعَفْوَ الرَّحِيمُ وَ أَنَّ عَذَابِى هُوَ الْعَذَابُ الْمَلِيمُ (الحجر: ٤٩) إشارة و أى إشارة إلى ذلك لمن تأمل حال الجملتين.

على أن فى كون النورانية و هى أربعة عشر حرفا مذكورة بتمامها و الظلمانية مذكورة منها سبعة و إذا طوبقت الأحاد بالآحاد يحصل نورانى معه ظلمانى و نورانى خالص إشارة إلى قسمى المؤمنين فمؤمن لم تشب نور إيمانه ظلمة معاصيه، و مؤمن قد شابه ذلك، و فيه رمز إلى أنه لا منافاة بين الإيمان و المعصية، فلا تطفئ ظلمتها نوره، و أما حديث «لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن» فمحمول على الكمال.

و إذا لوحظ الساقط و هو الظلمانى المحض المشير إلى الظالم المحض الساقط عن درجة الاعتبار و المذكور و هو النورانى المحض المشير إلى المؤمن المحض، و النورانى المشوب المشير إلى المؤمن المشوب يظهر سر التثليث فى فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (فاطر: ٣٢).

و إنما كان الساقط هذه السبعة بخصوصها من تلك الأربعة عشر و لم يعكس، لسر علمه من علمه و جهله من جهله، نعم فى كون الساقط معجما فقط إشارة إلى أن الغين فى العين و الرين فى البين فلهذا وقع الحجاب و حصل الارتباب.
و للعلامة فخر الدين الرازى فى هذا المقام كلام ليس له فى التحقيق أدنى إلمام، حيث جعل سبب إسقاط هذه الحروف أنها مشعرة بالعذاب. و لا يخفى ما فى كلامه و جوابه لا يغنيه و لا ينفعه إذ لقائل أن يقول: فلتسقط الذال، و الواو، و النون، و الحاء، و العين، إذ هى من الذل و الويل و النار و الحميم، و العذاب و تكون الفائدة فى إسقاطها كالفائدة فى إسقاط تلك من غير فرق أصلا، و أما نسبته لأمر المؤمنين كرم الله وجهه حين سأل قيصر الروم معاوية عن تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠

و يمكن أن يقال إن المثنى هى القرآن كما قال الله تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ (١) لتكرر قراءته أو قصصه و مواعظه أو وجوه.

إعجازه و بلاغته، أو لكونه كتابا تدوينيا مطابقا للكتاب التكويني، أو لاشتغاله على الثناء على الله بما هو أهله و مستحقه، فإن غيره لا يطبق الثناء.

عليه، كما

قال أكمل المخلوقات و أفضلهم: «سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (٢)

، فالسبع سبع آيات منها و هى السورة أو سبع سور، و هى الطول سابعها الأنفال، أو مع التوبة، فإنهما فى حكم سورة واحدة و لذا لم

يفصل بينهما بالبسملة.

ثم إنه

قد روى في «التوحيد» و«تفسير العياشي» و«القمي» و«فرات» و«البصائر» عن الأئمة الصادقين عليهم السلام بأسانيد عديدة أنهم قالوا: «نحن والله السبع المثاني ونحن المثاني التي أعطها الله نبينا» (٣).

والمراد بالسبع في هذه الأخبار إما السورة بناء على شيء من الوجوه المتقدمة، ويكون المراد بتلك الأخبار أن الله إنما امتن بهذه السورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقابلة القرآن العظيم لاشتمالها على وصف الأئمة عليهم السلام ومدح طريقتهم وذم

ذلك فسأل عليا عليه السلام فأجاب فلا أصل له. وعلى تقدير التسليم فما مرام الأمير عليه السلام بالاكتماء على هذا المقدار إلا التنبيه للسانل والمسؤول على ما لا يخفى عليك من الأسرار فافهم ذلك الله تعالى هداك. انتهى.

(١) سورة الزمر: ٢٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٦/ ٢٥٣، ح ٣٥، ج ٧١/ ٢٣، ج ٨٥/ ١٧٠، ح ٧، ج ٩٣/ ١٥٩، ح ٣٣.

(٣) رواه عن المصادر المذكورة البحار: ج ٢٤/ ١١٤، ح ١ و ١١٦، ح ٣ و ٩٦ ح ٢٢ وفي ج ٢٥/ ٥، ح ٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١

أعدائهم «١»، وإما سبعة من الأئمة عليهم السلام لأن أكثر انتشار العلوم منهم ولذا خصهم به، وإما كلهم فإن أسمائهم سبعة بعد إسقاط المكرر «٢»، وعلى هذه الوجوه فالمثاني من الثناء لأنهم الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه التدويني بل التكويني، أو هم الذين يشنون عليه تعالى حق ثنائه ويعلمون يشنون عليه تعالى حق ثنائه ويعلمون غيرهم تسبيحه وتهليله، حتى الأنبياء والملائكة وجميع من دونهم من أهل العالم، كما يستفاد من أخبار مستفيضة بل متواترة «٣» أو من التثنية لأنهم ذوو جهتين: جهة عالية لاهوتية و جهة سافلة ناسوتية، أو لثنيتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع القرآن، كما أشار إليه الصدوق «٤» أو يكون المراد كما هو الأظهر بل أولى من جميع ما مر المعصومون جميعا، لكون السبع باعتبار ثنية أربعة عشر، وهذا العدد الشريف هو عدد قوى يد الله الباسطة، وتجليات أنوار وجهه النيرة الساطعة، ولذا طابقهما العدد الذي هو الأربعة عشر.

ثم إن اشتبهت أن تسمع نمطا آخر من الكلام فاعلم أن الله تعالى خلق المشيئة بنفسها، من غير سبق مادة، ولا هيولى، ولا صورة ولا كم، ولا كيف، ولا جهة، ثم خلق الأشياء بالمشيئة.

والمشيئة مشيتان: إمكانية وكونية، فبالمشيئة الإمكانية خلق إمكانات الأشياء بلا مد ولا نهاية ولا تناه، وإن شئت فقل بحدود و نهايات غير متناهية، فلكل شيء إمكان كل شيء و من هنا قيل كل شيء فيه معنى كل شيء، فتفطن، و اصرف الذهن

(١) البحار: ج ٢٤/ ١١٥، في ذيل الحديث الأول المنقول عن تفسير على بن إبراهيم.

(٢) البحار: ج ٢٤/ ١١٥، في ذيل الحديث، باب أنهم عليهم السلام السبع المثاني.

(٣) راجع: البحار: ج ٢٥/ ١، ح ٢، عن الاختصاص، و ص ٣، ح ٣، عن فضائل الشيخ الصدوق: ٧-٨، و ص ١٧، ح ٣١، عن كمال الدين.

(٤) البحار: ج ٢٤/ ١١٦، عن توحيد الصدوق: ١٥٠، ح ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢

إلى كثرة لا تتناهى عددا.

و بالمشيئة الكونية خلق الأ-كوان، و هي عالم الحدود و النهايات و التناهي، و لكل من المشيتين سبعة مراتب هي أسباب الفعل و

مقتضياته و تتمماته، بحيث لا يوجد شيء من الموجودات الإمكانية و الكونية إلا بها كما في الكافي في خير حريز «١» و ابن مسكان «٢» عن أبي عبد الله عليه السلام «٣» قال: «لا يكون شيء في الأرض و لا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة، و إرادة و قدر، و قضاء، و إذن، و كتاب، و أجل، فمن زعم أنه يقدر على نقض «٤»

(١) حريز بن عبد الله أبو محمد السجستاني الأزدي الكوفي أكثر التجارة إلى سجستان فعرف بها، وثقه الشيخ، و عده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، و له كتب في العبادات منها كتاب في الصلاة الذي كان يعتمد عليه الأصحاب و يعملون به. و في رواية حماد المشهورة قال للصادق عليه السلام: أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، و الصادق عليه السلام أقره على العمل بكتاب، قتل في سجستان مع أصحابه بأيدي الشراة، كما نقل تفصيل القتل و علة في البحار ج ٤٧ / ٣٩٤. قال العلامة النوري نور الله مرقده في «المستدرک»: حريز من أعظم الرواة و عيونها، ثقة ثبت لا مغز فيه، و حديث الحجب واضح التأويل ظاهر الحكمة متين المراد قد أكثر الأجلاء من الرواية عنه. هذه موجزة من ترجمته و طالب التفصيل فلينظر معجم رجال الحديث ج ٤ / ١٩٤، رقم: ٢٦٣٧.

(٢) هو عبد الله بن مسكان (بضم الميم و سكون السين المهملة) الكوفي، عده الشيخ في رجال من أصحاب الصادق عليه السلام، و عده المفيد من فقهاء أصحاب أبي جعفر و أبي عبد الله عليهم السلام، و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة، و عده الكشي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم و تصديقهم لما يقولون، و أقرؤا لهم بالفقه. - تنقيح المقال ج ٢ / ٢١٦.

(٣) في البحار عن المحاسن: عن أبي جعفر عليه السلام.

(٤) في البحار عن المحاسن: على نقض (بالصاد المهملة). تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣. واحدة فقد كفر «١».

و

فيه عن ذكرى «٢» بن عمران عن الكاظم عليه السلام قال: «لا يكون شيء في السموات و لا في الأرض إلا بسبع: بقضاء و قدر، و إرادة، و مشيئة و كتاب، و أجل، و إذن، فمن زعم «٣» غير هذا فقد كذب على الله أو ردّ على الله» «٤». إلى غير ذلك من الأخبار، و المراد بالمشيئة المذكورة فيها معناها الخاص، و إن كان الكل يجمعها اسم المشيئة كما يأتي الكلام فيها في تفصيل مراتبها في موضع أليق إن شاء الله، و حيث إنك قد سمعت أن فاتحة الكتاب هي المشيئة الكلية للكتاب التدويني كما أن المشيئة الكلية هي فاتحة الكتاب للكتاب التمكيني و التكويني و أن المشيئة إمكانية و كونية، ففاتحة الكتاب هي السبع المثاني و النور الشعشعاني و البشر الأول و الثاني و رتبة البيان و المعاني فافهم لحن المقال و لا تكثر السؤال فإن العلم نقطة كثرها الجهال. و منها: «الشفاء» و «الشفافية» لأنها شفاء من كل داء.

فعن العياشي «٥» في تفسيره عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

(١) الكافي: ج ٣، باب «في أنه لا يكون شيء في السماء و لا في الأرض إلا سبعة» ح ١.

و البحار ج ٥ / ١٢١، ح ٦٥، عن المحاسن ص ٢٤٤.

(٢) هو ذكرى بن عمران القمي، روى عن الكاظم عليه السلام و عن هارون بن الجهم و روى عنه محمد بن خالد، و الحسين بن سعيد.

(٣)

في البحار: فمن قال غير هذا فقد كذب على الله ...

(٤) الكافي: ج ٣، باب «في أنه لا يكون شيء» ح ٢. والبحار: ج ٥/ ٨٨ ح ٧، عن الخصال ص ٣٥٠، ح ٣٦.

(٥) هو الشيخ الأجل أبو النضر (بالضاد المعجمة) محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمى السمرقندى، ثقة، صدوق، عين من عيون هذه الطائفة و كبيرها، جليل القدر، له كتب كثيرة تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٤ «إنها شفاء «١» من كل داء إلا السام، و السام الموت» «٢».

و قضية العموم شموله للأمراض الروحانية و الجسمانية، إذ كما أن للأبدان أمراضا يرجع في رفعها و علاجها إلى أطباء الأبدان، كذلك للقلوب أمراض و آلام يجب الرجوع في علاجها إلى أطباء النفوس و القلوب المطلعين على خفايا العيوب و الذنوب، بل الاهتمام بدفع هذا الداء أكثر، فإن بقاءه أضر.

و هذه السورة كما أنها تدفع الأمراض الجسمانية بالرقية و التعويز مع الاعتقاد الصحيح و التوسل الصريح، فكذلك تدفع الأمراض الروحانية و الأسقام القلبية بالتحقق بحقائقها و التخلق بمراتبها، إذ به يتحقق العبد في مقام العبودية و يتخلق بالأخلاق القدسية، و يحصل له الانقطاع إلى الله بالكلية، فيتمكن من محلة الأمن و الأمان و الاطمئنان، و يندحر عنه جنود الجهل و أعوان الشيطان بزواج خطاب، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ «٣».

و منها: «الأساس»، لأنها أصل القرآن و أساسه على ما مر فيما مر، و لما في «مجمع البيان» عن ابن عباس: «إن لكل شيء أساسا و أساس القرآن الفاتحة و أساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم» «٤». و لأنها أساس إذ لا صلاة الا بها «٥».

تزيد على مائتي مصنف منها كتاب التفسير المعروف، و كان يروى عن الضعفاء، و في أول النديم في الفهرست: إنه من بنى تميم من فقهاء الشيعة الإمامية و كان أوحد دهره و زمانه في غزارة العلم - سفينة البحار في لفظ (عيش).

(١) في المصدر: هي شفاء.

(٢) تفسير العياشي: ج ١، ص ٣، ح ٩.

(٣) سورة الحجر: ٤٢.

(٤) مجمع البيان: ج ١، ص ١٧، ط صيدا.

(٥) في تفسير القرطبي ١/ ١١٣:

شكا رجل الى الشعبي وجع الخاصرة، فقال: عليك بأساس القرآن فاتحه الكتاب، سمعت

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥

و منها: «الكافية»، إذ هي تكفي عميا سويها، و لا يكفي عنها ما سويها في خصوص الصلوة، أو مطلقا على بعض الوجوه المتقدمة، و يؤيده

النبوي المروي في «المجمع» عن عبادة بن الصامت «١»، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «أم القرآن عوض عن غيرها و ليس غيرها عوضا عنها» «٢».

و منها: «الصلوة»

لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «قال الله تعالى: قسمت الصلوة بيني و بين عبد نصفين»

الى آخر ما مر في تسميتها بأم الكتاب «٣» و المراد بها «الفاتحة» كما يظهر من تمام الخبر، و ان احتمل أيضا ارادة «الصلوة» باعتبار اشتمالها على «الفاتحة» و لان منزلتها في القرآن منزلة الصلوة في العبادات لجامعيتها و اشتمالها على ما يشتمل عليه غيرهما.

و منها: «الكنز» لما

روى في العلوى «أنها نزلت من كنز تحت العرش» «٤».

و منها غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي قيل بإطلاقها عليها و لم نر لها كبعض ما مرّ أثرا في أخبارنا، و ان أمكن التقريب فيها ببعض الوجوه كالوافية

ابن عباس يقول: لكلّ شيء أساس؛ و أساس الدنيا مكة، لأنّها منها دحيت، و أساس السموات عريبا و هي السماء السابعة، و أساس الأرض عجيبا و هي الأرض السابعة السفلى، و أساس الجنان جنّة عدن و هي سرّة الجنان عليها استّست الجنة، و أساس النار جهنم و هي الدركة السابعة السفلى عليها أسست الدركات، و أساس الخلق آدم، و أساس الأنبياء نوح، و أساس بنى إسرائيل يعقوب، و أساس الكتب القرآن، و أساس القرآن الفاتحة و أساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة تشفى.

(١) عبادة بن الصامت ابو الوليد الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة ولى قضاء القدس و مات بالرملّة أو بيت المقدس سنة اربع و ثلاثين (العبر ١ / ٣٥).

(٢) مجمع البيان ١ / ١٧.

(٣) في ص ٢١ من كتب الفريقين.

(٤) لم أظفر على مصدر له - و

في البحار ج ٨٥ ص ٢١ عن تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: إنّ الله تعالى منّ على بفاتحة الكتاب من كنز الجنّة الخبر. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦

و الشكر و الدعاء و التعليم و القرآن العظيم، فأنّه مقام الإجمال كما أنّ الفرقان مقام التفضيل و النور و الرقية و سورة المناجاة و سورة التفويض و سورة السؤال و سورة الحمد و سورة الحمد الاولى و سورة الحمد القصوى بالراء و الواو و سورة التمحيص و التخليص و سورة التقسيم لقوله تعالى: «قسمت» إلى آخر، و سورة النبی صلّى الله عليه و آله و سلّم لما سمعت و سورة تعليم المسألة و سورة أمير المؤمنين لطلب الهداية الى الصراط المستقيم المفسر بولايته عليه السلام.

[عدد آياتها]

سبع آيات، و هي مكية أمّا كونها سبع آيات فكأنه لا خلاف فيه بين من خالفنا فضلا عما بيننا، و لذا نسب إلى الشذوذ ما يحكى عن الجعفى «١» منهم من عدم عدّ شيء من التسمية، و صراط اللّذين أنعمت عليهم آية مستقلة نظرا إلى أنها ستّة، و أشد منه ما يحكى عن عمرو بن عبيد «٢» من كونها آيتين ذهابا إلى أنها ثمانية، و أشد منهما ما عن ثالث من كون أنعمت عليهم آية ثامنة فالتاسعة ما بعدها إلى غير ذلك من الأقوال الشاذة التي لا ينبغي التعرض لها فضلا عما لها و ما عليها.

نعم، قد طال التشاجر بينهم فى أنها آية أو بعض آية فيها أو فى غيرها من السور، و ستسمع تمام الكلام عند التعرض لتفسير البسملة.

و أمّا كونها مكية فقد حكاه فى «المجمع» عن ابن عباس و قتادة «٣» و حكى

(١) الجعفى: الحسين بن على بن الوليد المتوفى (٢٠٣) هـ، تقدمت ترجمته.

(٢) هو عمرو بن عبيد بن باب البصرى المعتزلى المتوفى (١٤٣) هـ، تقدمت ترجمته.

(٣) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب الدوسى البصرى الضرير الأكمه، كان من

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧

عن مجاهد «١» كونها مدنية، و عن بعضهم أنها نزلت مرتين: مرة بمكة و مرة بالمدينة «٢».

روى الفخر الرازى «٣» فى تفسيره عن الثعلبى «٤» بإسناده عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «نزلت فاتحة الكتاب بمكة من

كنز تحت العرش «٥».

المفسرين الحفاظ و الرؤساء في العربية و مفردات اللغة و أيام العرب و النسب، ولد سنة (٦١) هـ و مات بواسط في الطاعون سنة (١١٨) هـ - تذكرة الحفاظ: ج ١ / ١١٥.

(١) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم كان من المفسرين أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت و كيف كانت؟ ولد سنة (٢١) هـ و توفي سنة (١٠٤) أو قبلها - الأعلام: ج ٦ / ١٦١.

(٢) قال السيوطي في الإتقان ص ١٢: سورة الفاتحة، الأكثرون على أنها مكية، بل ورد أنها أول ما نزل، و استدل لذلك بقوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي فِي سُورَةِ الْحَجْرِ و قد فسرهما صلى الله عليه و آله و سلم بالفاتحة كما في الصحيح، و سورة الحجر مكية بالاتفاق و قد امتن على رسوله فيها بها فدل على تقدم نزول الفاتحة عليها، و بأنه لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة و لم يحفظ أنه كان في الإسلام صلوة بغير الفاتحة، ذكره ابن عطية و غيره و

قد روى الواحدى و الثعلبي من طريق العلاء بن المسيب عن الفضل بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: «نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش».

و اشتهر من مجاهد القول بأنها مدنية، و قال الحسين بن فضل: هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله.

(٣) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين المعروف بفخر الدين الرازي كان من المهرة في عهده في المعقول و المنقول و علوم الأوائل، أصله من طبرستان، و ولد في الري سنة (٥٤٤) هـ و توفي في هراء سنة (٦٠٦) هـ و له مصنفات منها: «مفاتيح الغيب» في التفسير - الأعلام:

ج ٧ / ٢٠٣.

(٤) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري، مفسر من كتبه «الكشف و البيان» يعرف بتفسير الثعلبي، توفي «٤٢٧» هـ وفيات: ج ١ / ٢٢.

(٥) مفاتيح الغيب: ج ١ / ١٧٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨

و

عنه بإسناده عن عمرو «١» بن شرحبيل أنه قال: «أول ما نزل من القرآن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أسر إلى خديجة رضى الله عنها، فقال: لقد خشيت أن يكون خالطني شيء، فقالت: ما ذاك؟ قال: إني إذا خلوت سمعت النداء: اقرأ، ثم ذهب إلى ورقة «٢» بن نوفل و أسأله من تلك الواقعة، فقال له ورقة: إذا أتاك فاثبت له، فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال: قل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «٣».

و قد يستدل له أيضا بالاتفاق على كون سورة الحجر مكية مع أن من آياتها قوله: وَ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي «٤» الآية ... الدالة على أنه تعالى آتاه فيما تقدم السبع المثاني المفسر بالفاتحة بالأخبار المستفيضة «٥» و غيرها، و بأنه يبعد أن يقال: إنه صلى الله عليه و آله و سلم أقام بمكة بضع و عشر سنين و صلى هو و أصحابه من دون فاتحة الكتاب مع أنه ورد عنه صلى الله عليه و آله و سلم: أنه لا صلاة إلا بها «٦».

(١) هو عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني الكوفي تابعي جليل، شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام، توفي في أيام عبيد الله بن زياد، و صلى عليه شريح القاضي.

(٢) هو ورقه بن نوفل بن أسد القرشي، حكيم اعتزل الأوثان قبل الإسلام، توفي سنة (١٢).

(٣) مفاتيح الغيب: ج ١ / ١٧٧.

(٤) الحجر: ٨٧.

(٥)

في تفسير الصافي: العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال:

«هي سورة الحمد، و هي سبع آيات منها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إنما سميت بالمثنائي لأنها يثنى في الركعتين».

و

عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عنها فقال:

«فاتحة الكتاب يثنى فيها القول».

و كذا

في «المجالس» عن السجاد عليه السلام، و في «المجمع» عن علي عليه السلام و هكذا عن الباقر و الصادق عليهما السلام و في «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: «زاد الله محمدا صلى الله عليه و آله و سلم السبع الطول، و فاتحة الكتاب و هي السبع المثنائي ... إلخ».

(٦) تقدم عن المستدرک: ج ٤ / ١٥٨، ح ٥، عن عوالي اللثالي ج ١ / ١٩٦، ح ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩

و أما كلماتها فتسع و عشرون كلمة مع البسملة، و ربما يقال بخلاف ذلك على زيادة أو نقيصة لاختلاف الاعتبارات في عدّ الكلمات، فإنهم لم يعدّوا مثل الواو و الفاء و الباء و ساير الحروف المفردة بل الألف و اللام كلمة مستقلة، مع أنها كلمات من الحروف، و الخطب سهل فيه، و كذا في اختلافهم في اعتبار الحروف و أن المعدود منها هل هو الحروف الملفوظة أو المكتوبة أو كل منهما، و إن لم أجد في ذلك كلاما محررا لهم و لا لعلماء الحروف و الأعداد.

نعم، ذكر الشهيد الثاني «١» في «الروضة» في شرح قول الشهيد «٢» رحمه الله عليه: «فإن لم يحسن يعنى المصلى شيئا من الفاتحة قرء من غيرها بقدرها» قال:

أى بقدر الحمد حروفا فإن حروفها مائة و خمسة و خمسين حرفا بالبسملة إلا لمن قرء (مالك) فإنها يزيد حرفا «٣».

و اعترضه جمال المحققين «٤» بأنه إما أن يعتبر الحروف الملفوظة أو المكتوبة

(١) الشهيد الثاني: زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، أمره في الثقة و الجلالة و العلم و الزهد و العبادة و الورع و كثرة التحقيق أشهر من أن يذكر، و محاسنه و أوصافه الحميدة أكثر من أن تحصر، ولد ثالث عشر شوال سنة (٩١١) ه و ختم القرآن و عمره تسع سنين، و استشهد في رجب سنة (٩٦٦) ه.

قال المؤلف في منظومته «نخبة المقال» في تاريخ ولادته و عمره و شهادته: و شيخ والد بهاء الدين القدوة التحرير زين الدين

ميلاده «شاهد الثاني» و قد عمر خمسين و خمسا فشهد

(٩١١)

(٢) الشهيد إذا أطلق أو قيد بالأول فهو الشيخ لأجل الألفه أبو عبد الله محمد بن مكى بن محمد بن العاملي رئيس المذهب و الملة، كان بعد المحقق على الإطلاق أفقه فقهاء الآفاق، ولد سنة (٧٣٤) و استشهد بالسيف و الصلب و الرجم و الإحراق بدمشق سنة (٧٨٦) ه رضوان الله عليه.

(٣) شرح اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في كيفيتها.

(٤) جمال المحققين: محمد جمال الدين بن آقا الحسين بن جمال الدين محمد الخوانساري

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠

فعلى الأول غاية مبلغ الحروف مائة و تسعة و ثلاثون حرفا. و ذلك على تقدير الوقف على الرحيم، و العالمين، و نستعين، و عدّ المد حرفا، و المشدد حرفين، و إلا فينقص منه أيضا، و على الثانية أصل الحروف مائة و اثنان و أربعون، و إذا أضيف التشديدات الأربع عشرة فيصير مائة و ستة و خمسون، و لو اعتبر المد أيضا حرفا كما هو الظاهر فيزيد حرفا آخر، و على التقادير لا يستقيم ما ذكره الشهيد، اللهم إلا أن يقال: إنه اعتبر المكتوبة و أضاف إلى الحروف الأصول التشديدات التي لم يكتب معها الحروف المدغمة دون البواقي، فإنه بعد اعتبار المدغم و المدغم فيه على حرفين لا وجه لاعتبار التشديد معهما حرفا، إذ لا يزيد المدغم و المدغم فيه على حرفين لو لم ينقصا منه، و التشديدات المذكورة خمسة فيصير المجموع مائة و سبعة و أربعين، و لو اعتبر المد أيضا حرفا كما هو الظاهر فيزيد حرفا آخر، و على التقادير لا يستقيم ما ذكره الشهيد، اللهم إلا- أن يقال: إنه اعتبر المكتوبة و أضاف إلى الحروف الأصول التشديدات التي لم يكتب معها الحروف المدغمة دون البواقي، فإنه بعد اعتبار المدغم و المدغم فيه على حرفين لا وجه لاعتبار التشديد معهما حرفا، إذ لا يزيد المدغم و المدغم فيه على حرفين لو لم ينقصا منه، و التشديدات المذكورة خمسة فيصير المجموع مائة و سبعة و أربعين، و اعتبر المد أيضا، و كذا اعتبرت همزة الاسم، فإنه لا تترك في الكتابة إلا في خصوص البسملة لكثرة

الإصفهاني، عالم مشارك في الأخبار، و الفقه و الأصول، و الكلام و الحكمة، كان مجازا من المجلسي الأول، و له تصانيف كثيرة منها: حاشيته على اللمعة، توفي في ٢٦ من شهر رمضان سنة (١١٢١) هـ كما جاء في «نجوم السماء» ص ١٩١ مادة تاريخ لوفاته من فاتح الشاعر بالفارسية:

سال فوتش را بفاتح هاتفی از غیب گفت کرد یزد با حسین بن علی حشر جمال (١١٢١) هـ و جاء تاريخ وفاته في «الروضات» سنة (١١٢٥).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١

الاستعمال فاعتبر الأصل، و كذا ألفى الله و كذا الرَّحْمَنُ فإن القاعدة تقتضى كتبه مثلهما، و إنما شاع تركهما في خصوصهما، فإنه اعتبر فيهما أيضا الأصل و كذا اللام و الهمزة من الله فإن الأصل فيه كما قيل أن يكتب لالله لكنهم نقصوا الهمزة لالتباسه بالنفى فصار لله فاستكروها اجتماع ثلاث لامات. فحذفوا إحداها فصار لله، و إذا اعتبر جميع ما ذكرناه بلغ إلى ما ذكرناه، لكن اعتبار الحروف المكتوبة بعيد جدا، و الظاهر أن الاعتبار هنا بالحروف الملفوظة و يحتمل أن يكون الشهيد أيضا اعتبر الملفوظة لكن ملفوظة كل كلمة على تقدير التلفظ بها منفردة بالابتداء بها و الوقف عليه، و هو يوافق ما ذكرناه من اعتبار المكتوبة، فإن القاعدة في كتابه كل كلمة هو كتابة ما يتلفظ به منه على ذلك التقدير إلا- أنه خولف ذلك في بعض المواضع لنكتة، فإذا اعتبر المكتوبة على القاعدة بتوافي المكتوبة على ذلك الوجه ضم التشديدات الخمسة و حرف المد يبلغ ما ذكره، لكن اعتبار الملفوظة على ذلك الوجه أيضا كأنه بعيد. أقول: و هذا كله كما ترى تكلف في تكلف، و لا- يبعد اختلاف الاعتبارات باختلاف المقامات فيعتبر الملفوظة في باب القراءة، و المكتوبة في نحو الكتابة.

الاستعاذه

إشارة

الاستعاذه: استفعال من عاذ يعوذ عوذا و عيادا و معاذا و معاذة:

إذا التجأ و استجار به و امتنع، فالمستعيز طالب العوذ و الالتجاء الى رحمته و عصمته، بخلاف العائد فإنه الملتجئ، قيل: و يستعمل بمعنى الالتصاق أيضا، فمعناه حينئذ ألصق نفسه بفضل الله و رحمته.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢

حكم الاستعاذه

و لا خلاف بيننا في استحباب الاستعاذه قبل القراءة بلا فرق بين كون المقروء تمام السورة أو بعضها، مفتتحا بالبسملة أو لا، حتى بعض الآيه، و بالجملة كل ما يصدق عليه القرآن، لقوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «١».

و

في «تفسير العياشي» عن الصادق عليه السلام، قال: سئلته عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة نفتحها؟ قال: نعم، فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم «٢».

و يحمل الأمر في الآيه عليه، و إن كان ظاهرا في الوجوب، بل يمكن أن يقال بعد تسليم ذلك في موضعه: ليس الأمر في الآيه ظاهرا فيه لكون المطلوب فيه غيرا، فلا يتجاوز مطلوبيه مطلوبيه ذلك الغير، و هي على وجه الاستحباب من حيث الذات، و أما العوارض فلا عبرة بها.

و من جميع ما مر مضافا إلى الأصل و الاستصحاب و عدم مزيه المقدمه على ذيه، يظهر ضعف ما حكاه في «الذكرى» عن أبي على «٣» ابن الشيخ رحمه الله عليه من القول بوجوبها في خصوص الصلاة، لكونه مردودا بما سمعت، بل مسبوqa بالإجماع حسب ما ادعاه والده شيخ الطائفة «٤» مضافا إلى ما رواه

(١) سورة النحل: ٩٨.

(٢) تفسير العياشي ٢/ ٢٧٠ ح ٦٨ الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته ... إلخ- و عنه البحار ١٩/ ٥٤.

(٣) أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، أجازته والده في سنة (٤٥٥) هـ، و قرأ على والده أبي جعفر جميع تصانيفه، و له كتاب الأمالي و شرح النهاية.

(٤) شيخ الطائفة على الإطلاق هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي تلمذ على الشيخ المفيد و السيد المرتضى و غيرهما، و كان فضلاء تلامذته المجتهدون يزيدون على ثلاثمائة من الخاصة و من العامة ما لا تحصى. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣ الصدوق «١» قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أتم الناس صلاة و أجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم «٢».

و ما يحكى عن بعض العامة كعطاء «٣» بن أبي رباح، و الرازي، و داود «٤» و أصحابه و غيرهم من القول بوجوبها، مطلقا نظرا إلى ظاهر الآيه، بل عن داود و أصحابه بطلان الصلاة بتركها، و عن ابن سيرين «٥» وجوب التعوذ في العمر مرة واحدة نظرا إلى حصول الامتثال به، كضعف ما حكاه العلامة «٦» في «المنتهى» عن

ولد في شهر رمضان سنة (٣٨٥) هـ و قدم العراق سنة (٤٠٨) هـ و كان يبعداد ثم هاجر إلى النجف الأشرف و بقي هناك إلى أن توفي سنة (٤٦٠) هـ.

(١) هو الشيخ الأجل أبو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. يقال: ولد بدعاء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، سنة (٣٠٦) هـ كان ثقة حافظاً للأحاديث بصيراً بالرجال له نحو (٣٠٠) مصنف منها «من لا يحضره الفقيه» توفي بالري سنة (٣٨١) هـ وقبره مزار معروف في بقعة عالية.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١/ ٣٠٦، ح ٩٢٠.

(٣) عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان، تابعي، كان من الفقهاء و كان بنو أمية يعظمونه جدا حتى أمروا المنادي ينادي: لا يفتي الناس إلا- عطاء و إن لم يكن فعبد الله بن أبي نجیح، ولد عطاء سنة (٢٧) هـ باليمن و مات بمكة المكرمة سنة (١١٤) هـ- تذكره الحفاظ: ج ١/ ٩٣،- سفينة البحار: ج ٦/ ٢٩٥.

(٤) هو داود بن علي بن خلف أبو سليمان الظاهري الاصبهاني ولد بالكوفة سنة (٢٠١) هـ و توفي ببغداد سنة (٢٧٠) هـ- الأعلام ج ٣/ ٨. (٥) هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري بالولاء، تابعي ولد سنة (٣٣) بالبصرة و توفي بها سنة (١١٠) هـ، نشأ بزازا في أذنه صمم، و تفقه و روى الحديث و اشتهر بالورع و تعبير الرؤيا و قصته مع التي راودته عن نفسه و غلقت الأبواب و قالت: هيت لك، معروفة فلمكان احترازه عن المعصية أعطاه الله سبحانه علم التعبير، و هذا لا ينافي ما قيل في نصبه كما نقل المحدث القمي عن شيخه الطبرسي النوري قدس سرهما: أن ابن سيرين كان مؤدب ولد الحجاج، و كان يسمعه يلعن عليا فلا ينكر عليه، فلما لعن الناس الحجاج خرج من المسجد و قال: لا أطيق أسمع شتمه.- سفينة البحار: ج ٤/ ٣٥٥.

(٦) هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر العلامة الحلي، لا نظير له

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤

محمد بن سيرين من أنه كان يتعوذ بعد القراءة «١»، بل ربما يحكى عن النخعي «٢»، و داود الأصفهاني أيضا، لكونها شرط المطلوبة في ظاهر الآية و هو متقدم على المشروط.

و فيه أن المراد إرادة القراءة فوضعوا الفعل مقام إرادته و التهيؤ له، على حد قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ «٣» و إذا لقيت العدو فخذ سلاحك، و يعضده تظافر الروايات من الخاصة و العامة على تقديمه،

كالمروى عن أبي سعيد الخدري «٤» عن النبي صَلَّى الله عليه و آله و سلم أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» «٥».

بل

في تفسير العسكري عليه السلام و غيره ما يدل على تفسير الآية بهذا الوجه أيضا، قال: و أما قوله الذي ندبك الله و أمرك به عند قراءة القرآن: أعوذ بالله، الخبر بطوله «٦».

في عصره في المعقول و المنقول و الفقه و الأصول، ولد سنة (٦٤٨) هـ و توفي سنة (٧٢٦) هـ قدس الله روحه.

(١) منتهى المطلب ج ١ ص ٢٩٦.

(٢) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي الكوفي، كان فقيه العراق في عصره و له مذهب، ولد سنة (٤٦) هـ، و توفي سنة (٩٦) هـ.- الأعلام ك ج ١/ ٧٦.

(٣) سورة المائدة: ٦.

(٤) هو أبو سعيد الخدري سعيد بن مالك بن سنان الخزرجي، صحابي كان من ملازمي النبي صَلَّى الله عليه و آله و سلم، له (١١٧٠) حديثا، ولد سنة (١٠) قبل الهجرة، و توفي بالمدينة سنة (٧٤) هـ.- الأعلام: ج ٣/ ١٣٨.

(٥)

قال الشوكاني محمد بن علي اليماني المتوفى سنة (١٢٥٠ هـ) في «نيل الأوطار» ج ٢/ ٢١٣: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة و نفخة و نفثه»، رواه أحمد و الترمذي.

(٦) تفسير الإمام عليه السلام: ص ١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥

فلا إشكال في ضعف القول بتأخيره بعد استقرار المذهب منا و من العامة على خلافه «١»، مضافا إلى ما قيل: من أن المقصود من الاستعاذة نفى وسوسة الشيطان عند القراءة، قال الله تعالى:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ «٢». و لذا أمر الله تعالى بتقديمها.

بل و لا في ضعف ما حكاه الرازي قولاً ثالثاً، و هو قراءتها قبل القراءة للخبر، و بعدها للقرآن جمعا بين الدليلين حسب الإمكان «٣»، إذ فيه المنع من التعارض، و الأخبار للبيان، و حسن الاحتياط ممنوع في مثل المقام بعد وضوح الحكم، بل قد يؤدي إلى التشريع لو قصد المشروعية.

محل الاستعاذة في الصلاة

كما أنه لا إشكال في أنه في خصوص الصلاة يتعوذ في أول ركعة منها خاصة، ثم لا يتعوذ في كل ركعة.

(١) قال الرازي في «مفاتيح الغيب» ج ٢٠/ ١١٤، في تفسير آية الاستعاذة من سورة النحل:

الفاء في قوله تعالى: فَاسْتَعِذْ لِلتَّعْقِيبِ، فظاهر هذه الآية يدل على أن الاستعاذة بعد قراءة القرآن و إليه ذهب جماعة من الصحابة و التابعين، قالوا: و الفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق به ثوابا عظيما، فإن لم يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة في قلبه و تحبط بها ثواب القراءة، أما إذا استعاذ بعد القراءة اندفعت الوسوس و بقي الثواب مصونا عن الإحباط.

أما الأ-كثرون من علماء الصحابة و التابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة و قالوا: معنى الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعد، و نظيره قوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ... أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

(٢) سورة الحج: ٥٢.

(٣) مفاتيح الغيب: ج ١/ ٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦

قال في «المنتهى» «١»: و هو مذهب علماءنا و هو قول عطاء و الحسن «٢» و النخعي و الثوري «٣»، لأن القصد هو التعوذ من الوسوسة، و هو حاصل في أول الركعة.

و لأن الصلاة كالفعل الواحد، فيكفي الاستعاذة الواحدة كالنوجه.

هذا مضافا إلى استمرار الطريقة عليه، و كونه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمة عليهم الس-لام بعد كون العبادات توقيفية يلزم أخذها من صاحب الشريعة سيما بعد

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلّوا كما رأيتموني أصلي» «٤»

و ،

«خذوا عني

(١) منتهى المطلب: ج ١ / ٢٧٠، و هكذا قال ابن منذر النيسابوري في «الأوسط» ج ٣ / ٨٩:

اختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة فقالت طائفة يجزيه أن يستعيز في أول ركعة كذلك قال النخعي و الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح و سفيان الثوري و فيه قول ثان و هو أن يستعيز في كل ركعة هكذا قال ابن سيرين، و قال الشافعي و قد قيل: إن قاله يعني الاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة فحسن و لا آمر به في شيء من الصلاة أمرى به في أول ركعة، قاله في كتابه «الأم» ج ١ / ١٠٧.

(٢) هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري، سببت أمه من ميسان و هي حامل به و ولدته بالمدينة سنة (٢١) هـ و قيل: كانت أم سلمة تبعث أم الحسن في الحاجة فيبكي و هو طفل فتسكته أم سلمة بشديها، و شب في كنف أمير المؤمنين عليه السلام، و استكتبه الربيع بن زياد و إلى خراسان في عهد معاوية، و سكن البصرة إلى أن توفي بها سنة (١١٠) هـ و هو عندنا غير مرضى لورود مطاعن شديدة فيه عن أهل البيت عليهم السلام، قال المؤلف في منظومته «نخبة المقال»:

فالحسن البصري مبغض الولي* قد ساء جهاده فليخذل و قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: قيل: و ممن كان يبغض عليا عليه السلام و يذمه الحسن البصري-. بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: ج ٣ م ٦٩.

(٣) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ولد بالكوفة سنة (٩٧) هـ، كان محدثا فقيها سكن مكة و المدينة و مات بالبصرة سنة (١٦١) هـ.

(٤) صحيح البخاري بشرح ابن حجر و تحقيق عبد الباقي ج ٢ / ١١١، ح ٦٣١، و صحيح مسلم بتحقيق عبد الباقي ج ١ / ٢٩٣، و رواه أحمد في «المسند» ج ٥ / ٥٣ بلفظ آخر

قال: عن تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧

مناسككم» «١»

، مع دلالة بعض الأخبار عليه، و قيام الإجماع به نقلا بل تحصيلا، فلا يلتفت إلى ما يحكى عن الشافعي في أحد قوله و عن ابن سيرين من استحباب التعوذ في كل ركعة، نظرا إلى صدق القراءة في كل منها، و هو على فرضه يجب الخروج عنه لما سمعت، مضافا إلى ما روى من طريق الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد «٢».

ثم إنه قد اختلف أهل العلم في كفيتهما و في أن المندوب هل هو الجهر بها أو الإخفات.

فالمشهور بين الأصحاب بل بين المخالفين أيضا أن صورتها «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

قال في «التذكرة»: و به قال أبو حنيفة «٣»، و الشافعي «٤» لأنه لفظ القرآن.

و قال الثوري، و ابن سيرين: يزيد بعد ذلك: إن الله هو السميع العليم.

مالك بن الحويرث أبي سليمان أتى إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو و صاحب له فقال صلى الله عليه و آله و سلم لهما: «إذا حضرت الصلاة فأذنا و أقيما و ليؤمكم أكبركما و صلوا كما تروني أصلي».

(١) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٥ / ١٢٥.

(٢)

رواه الحاكم في «المستدرک» ج ١ / ٢١٥ قال: عبد الواحد بن زياد حدثنا عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين و لم يسكت».

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه هكذا.

(٣) هو النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي إمام الحنفية، قيل: أصله من الفرس، ولد بالكوفة سنة (٨٠) هـ و توفي ببغداد سنة (١٥٠) هـ، و

له «مسند» في الحديث مطبوع. - الأعلام:

ج ٩ / ٤.

(٤) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي، إمام الشافعية، ولد في غزة بفلسطين سنة (١٥٠) هـ وتوفي بمصر سنة (٢٠٤) هـ، وقبره معروف بالقاهرة وله مصنفات أشهرها «الأم» في الفقه مطبوع في سبع مجلدات - طبقات الشافعية: ج ١ / ١٨٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨

وقال أحمد (١): «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».

وقال الحسن (٢): «أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم».

و احتجوا بقوله: «وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (٣).

و الأخير ليس بداخل في الأمر بالاستعاذه، بل خبر بعده، و الأمر قبله (٤).

و في «التيسير»: أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» دون غيره لموافقه الآية و لما

رواه نافع (٥) بن جبير بن مطعم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم أنه استعاذ بهذا اللفظ بعينه (٦).

بل

في «شرح الشاطبية» عن ابن مسعود أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وآله و سلم: «أعوذ بالله السميع العليم، فقال صلى الله عليه وآله و سلم: «قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» (٧).

سَلَّمَ: «قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» (٧).

(١) هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني إمام المذهب الحنبلي، ولد ببغداد سنة (١٦٤) هـ و توفي سنة (٢٤١) هـ. - الأعلام:

ج ١ / ١٩٢.

(٢) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي من زعماء الفرقة البترية من الزيدية، ولد سنة (١٠٠) هـ و توفي بالكوفة سنة

(١٦٨) هـ. تهذيب التهذيب: ج ٢ / ٢٨٥.

(٣) سورة فصلت: ٣٦.

(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ / ١١٤.

(٥) نافع بن جبير بن مطعم أبو عبد الله التابعي، وثقه العجلي و أبو زرعة و ابن خراش، روى عن أبيه، و الزبير بن العوام، و العباس بن

عبد المطلب و عثمان بن أبي العاص، و علي بن أبي طالب عليه السلام، و آخرين، توفي سنة (٩٩) هـ، و والده جبير بن مطعم بن عدى

بن نوفل بن عبد مناف أبو محمد المدني أسلم قبل حنين أو يوم الفتح، و له ستون حديثا و توفي بالمدينة سنة (٥٩) هـ تهذيب

التهذيب: ج ١٠ / ٤٠٤، و خلاصة تهذيب الكمال: ج ١ / ١٦١.

(٦) التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد المدني ص ١٧، ط إستانبول، و ما رواه عن نافع أخرجه أحمد بن حنبل في

«المسند»: ج ٤ / ٨٠، و الحاكم في «المستدرک»:

ج ١ / ٢٣٥، ولكنه ليس بعين اللفظ، بل لفظه هكذا: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم».

(٧) عوالي اللئالي: ج ٢ / ٤٧، ح ١٢٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩

ثم قال: و لا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن و عند الابتداء برؤوس الأجزاء، و غيرها في مذهب الجماعة

إتباعه للنص و اقتداء بالسنة.

ثم حكى عن نافع (١) أنه كان يخفيها في جميع القرآن، و عن حمزة (٢) أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن خاصة، و يخفيها بعد

ذلك في سائر القرآن.

و في «التذكرة» يستحب الإسرار بها و لو في الصلاة الجهرية، ثم حكى عن أحد قولى الشافعية الجهر بها في الجهرية تمسكا بعمل أبى هريرة «٣». «٤».

ثم قال: و عمل الأئمة عليهم السلام أولى «٥»، و ظاهره نسبة الإسرار إليهم عليهم السلام.
و في «مجمع البيان» عن ابن كثير «٦»، و عاصم «٧»، و أبى عمرو «٨»: «أعوذ بالله

(١) هو نافع بن عبد الرحيم بن أبى نعيم الليثى بالولاء المدنى، أحد القراء السبعة المشهورين، أصله من أصبهان، اشتهر في المدينة و أقرأ الناس نيفا و سبعين سنة و توفي بها سنة (١٦٩) هـ.

غاية النهاية: ج ٢ / ٣٢٠.

(٢) هو حمزة بن حبيب بن عماره بن إسماعيل الزيات القارى أحد القراء السبعة ولد سنة (٨٠) هـ و توفي بحلولان سنة (١٥٦) هـ - الأعلام: ج ٢ / ٣٠٨.

(٣) أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسى الصحابى، ولد سنة (٢١) قبل الهجرة و قد المدينة و أسلم سنة (٧) هـ، و روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم (٥٣٧٤) حديثا نقلها عن أبى هريرة أكثر من (٨٠٠) رجل، و ولى إمرة المدينة مدة و استعمله عمر على البحرين ثم عزله، مات بالمدينة سنة (٥٩) هـ - الأعلام: ج ٤ / ٨٠. تفسير الصراط المستقيم ج ٣ / ٨٩

(٤) سنن البيهقى: ج ٢ / ٣٦.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ / ١١٤.

(٦) هو عبد الله بن كثير الدارى المكى أحد القراء السبعة، ولد بمكة المكرمة سنة (٤٥) هـ و توفي بها سنة (١٢٠) هـ - وفیات الأعيان: ج ١ / ٣٥٠.

(٧) عاصم بن أبى النجد بهدلة الكوفى أحد القراء اسبعة، توفي بالكوفة سنة (١٢٧) هـ - الأعلام: ج ٤ / ١٢.

(٨) أبو عمرو: زبان بن عمار العلاء المازنى البصرى أحد القراء السبعة، ولد بمكة المكرمة سنة (٧٠) هـ و توفي بالكوفة سنة (١٥٤) هـ - الأعلام: ج ٣ / ٧٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠

من الشيطان الرجيم».

و عن نافع، و ابن عامر «١»، و الكسائى «٢» زيادة «إن الله هو السميع العليم».

عن حمزة: «نستعين بالله من الشيطان الرجيم».

و عن أبى حاتم «٣»: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» «٤».

و عند العامة أقوال أخر فى كيفيتها كقولهم: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» «٥».

و «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم» «٦».

و «أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم» «٧».

إلى غير ذلك مما لا طائل تحت حكايته، إذ العبرة بما يستفاد من أخبار أهل البيت عليهم الصلاة و السلام.

فالمشهور

فى الأخبار بل عند الأصحاب «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»،

و هو الأوفق بلفظ الآية.

بل

ورد ذلك في خطبة عيد الفطر لأمير المؤمنين «٨»، وكذا في خطبته لصلاة يوم الجمعة «٩» وعيد الأضحى، وأرسل الشهيد في «الذكرى» عن أبي سعيد الخدري

(١) هو عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران الشامي أحد القراء السبعة، ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، وتوفي بها سنة (١١٨) هـ.

(٢) الكسائي: علي بن حمزة الكوفي اللغوي النحوي القاري المتوفى (١٨٩) هـ.

(٣) هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الرازي المتوفى (٢٧٧) هـ.

(٤) مجمع البيان: ج ١ / ١٨.

(٥) تقدم الحديث عن مسند ابن حنبل ج ٤ / ٨٠ ومستدرک الحاكم ج ١ / ٢٣٥.

(٦) خلاف الشيخ: ج ١ / ٣٢٥ عن سفيان الثوري و حلية العلماء: ج ٢ / ٨٣.

(٧) هذا قول أحمد رواه ابن قدامة في المغنى: ج ١ / ٥٥٤.

(٨) بحار الأنوار: ج ٩١ / ٣١، ح ٥، عن المصباح ص ٤٥٨.

(٩) البحار: ج ٨٩ / ٢٣٤، ح ٦٧، عن مصباح المتهجد ص ٣٤٢. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١.

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» «١».

و

في «العوالي اللآلي» بالإسناد إلى ابن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي:

«يا بن أم عبد! قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأني جبرئيل» «٢».

و

في بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام: «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» «٣».

و

مثله في معتبرة سماعه «٤» عن الصادق عليه السلام بزيادة «إن الله هو السميع العليم» «٥».

و

روى العياشي عنه عليه السلام قال: «تقول: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» «٦».

ومن هنا يظهر ضعف ما عن بعض العامة من عدم صحة «أستعيذ» نظرا إلى أن المستعيذ طالب العوذ بخلاف العائد، و فرق بين الفاعل و طالب الفعل.

(١) الذكرى: ج ١ / ١٩٠.

(٢) عوالي اللآلي ك ج ٢ / ٤٧، ح ١٢٤ تقدم.

(٣) الكافي: ج ٨ / ١٥٣.

(٤) هو سماعه بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي، قال المامقاني في «تنقيح المقال» ج ٢ / ٦٧: إن في سماعه قولين: أحدهما أنه وافق كما صرح به الشيخ و جماعة من فقهاء الأواخر و لكن مع اعترافهم بوقفه عملوا بروايته. و ثانيهما أنه اثنا عشرى كما قال به

النجاشي و وثقه مرتين، و وجد في بعض الكتب أنه مات سنة (١٤٥) هـ في حياة الصادق عليه السلام.

(٥) تهذيب الشيخ: ج ١ / ١٧٧.

(٦) تفسير العتاشي: ج ٢ ص ٢٧٠ ح ٦٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢

و فيه أنه على فرض الطلب يكون المطلوب هو الحاصل بالمصدر و طلب الحاصل نفس مباشرة الفعل، إذا الطلب فعلى و القول حكاية حسب ما تسمع، على أن كثيرا من أهل اللغة عدّهما بمعنى.

قال في القاموس: العوذ: الالتجاء كالعياذ، و المعاذ، و المعاذة، و التعوذ، و الاستعاذة.

مضافا إلى ما سمعت عن الصادق و عن جده أمير المؤمنين عليهما الصلاة و السلام، و قولهما هو الحجة.

و

في بعض الأخبار: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» «١».

و هو المذكور في «الفقيه» «٢» و «المقنع» للصدوق «٣» و «المقنعة» للمفيد «٤».

و

روى الشهيد الثاني في «شرح النفلية» عن الصادق عليه السلام: «أستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم» «٥».

و

في «قرب الإسناد عن حنان» «٦» بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام

(١) تقدم عن «مجمع البيان»: ج ١ / ١٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ / ٣٠٤.

(٣) الموسوعة الفقهية، المقنع للصدوق: ج ١ / ٥٣.

(٤) الموسوعة الفقهية، المقنعة للمفيد: ج ١ / ١٠١.

(٥) الحدائق: ج ٨ / ١٦٤ عن النفلية ص ٨١.

(٦) حنان بن سدير الصيرفي، ثقة، واقفي روى عن الصادق و الكاظم عليهما السلام، كان معمرًا، و روى عنه ابن عمير، و ابن محبوب، و إسماعيل بن مهران.

قال في «التنقيح»: إن في الرجل أقوالا: أحدها أنه ثقة و هو صريح «الفهرست» و يؤيده رواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح

ما يصح عنه و غيره من الأجلاء عنه، و كونه تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣

المغرب، فتعوذ بإجهار: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و أعوذ بالله أن يحضرون «١».

و

في «الذكرى»: عن البرنظي «٢» عن الصادق عليه السلام: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» «٣».

و مثله

في رواية الحسن «٤» بن راشد عن الصادق عليه السلام و هو المذكور في تفسير الإمام عليه السلام قال: «و هو القول الذي ندبك الله إليه و أمرك به عند قراءة القرآن» «٥».

و رواه في دعائم الإسلام «٦» عن الصادق عليه السلام

، و لذا ربما يرجح هذا القول على سائر الأقوال.

لكن المستفاد من اختلاف هذه الأخبار، بعد ملاحظة إطلاق الآية، و جملة من المعتبرة، و عدم دليل من إجماع أو نص تعيين صيغة خاصة، جواز الإتيان بكل من هذه الصيغ و غيرها حتى في الصلاة.

كثير الرواية و سديد الراوى، و مقبول الرواية.

و ثانيهما أنه موثق ... و ثالثهما أنه ضعيف و هو صريح «التنقيح» حيث قال: حنان ضعيف ... - تنقيح المقال: ج ١ / ٣٨١.

(١) قرب الإسناد: ص ٥٨ - ٥٩ // الوسائل: ج ٤ / ٨٠٠ ح ٥، عن قرب الإسناد.

(٢) هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الكوفي، كان من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام، عظيم المنزلة عندهما توفي سنة (٢٢١) هـ - و طرائف المقال: ج ١ / ٢٧٩.

(٣) الوسائل: ج ٤ / ٨٠١ ح ٧ عن «الذكرى».

(٤) الحسن بن راشد مول بنى العباس كوفي من أصحاب الصادق عليه السلام، ضعفه و لكن كتابه معتمد عليه عند العلماء. - تنقيح المقال: ج ١ / ٢٧٧.

(٥) تقدم عن تفسير الإمام عليه السلام ص ١٨. و لا يخفى أن المصنف نقله بالمعنى، و إلا فلفظ الحديث هكذا:

«أما قوله الذى ندبك الله إليه و أمرك به عند قراءة القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».

(٦) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩ ح ٤٥٨ و عنه البحار ج ٨٥ ص ٤٨ ح ٤٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤

و إن كان الأحوط فيها الاختصار على الصيغة المروية، بل خصوص المشهور، إلا أن الأقوى جواز غيرها أيضا، و النبوى المروى فى «العوالى» عامى، و لذا لا يصلح للتقييد مضافا إلى عدم صراحته فى التعيين، بل يكفى فى مثله الأولوية.

نعم فى «شرح النفية» لثانى الشهيد أن المعنى فى أعوذ و أستعيذ واحد قال الجوهري «١»: عذت بفلان، و استعذت به: أى لجأت إليه، و فى أستعيذ موافقه للفظ القرآن، إلا أن أعوذ فى هذا المقام أدخل فى المعنى، و أوفق لامثال الأمر الوارد بقوله: «فاستعذ» لنكتة دقيقة، و هى أن السين و التاء شأنهما الدلالة على الطلب فوردتا فى الأمر، إيذانا بطلب التعوذ فمعنى «استعذ» أى أطلب منه أن يعيذك فامثال الأمر أن يقول: أعوذ بالله، أى التجئ إليه، لأن قائله متعوذ قد عاذ و التجأ، و قائل أستعيذ ليس بعائد، إنما هو طالب العياد به، كما تقول: أستخير بالله، أى أطلب منه الخيرة و أستغفر أى أطلب مغفرته.

لكنهما «٢» دخلتا هنا فى فعل الأمر بخلاف الاستعاذة، و بذلك يظهر الفرق بين الامثال بقوله «استغفر الله»، دون استعذ بالله، لأن المغفرة إنما تكون من الله فيحسن طلبها، و الالتجاء يكون من العبد فلا يحسن طلبه.

ثم اعترض على كلام الجوهري، و حكى عن جماعة من المحققين ردّوه و اعترضه بعض «٣» المحققين فى تلك النكتة بأنه إذا كان معنى استعذ اطلب منه ما يعيذك

(١) الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر كان من أئمة اللغة و خطه يذكر مع خط ابن مقلّة، أشهر كتبه «الصحاح» و هو أول من حاول الطيران و مات فى سبيله، صنع جناحين من خشب و ربطهما بحبل و صعد سطح داره و نادى فى الناس: لقد صنعت ما لم أسبق عليه و سأطير الساعة، فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه، فتأبط الجناحين و نهض بهما، فخانته اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا. - الأعلام: ج ١ / ٣٠٩.

(٢) أى السين و التاء.

(٣) المراد به كما قال في الهامش هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن علي بن عمار الماحوزي من

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥

فامتثال الأمر بقوله: أستعيز ظاهراً، إذ معناه اطلب من الله أن يعيذني، و أما الامتثال بقوله: أعوذ بالله فغير ظاهر، ألا أن يجعل هذه الجملة مراداً بها الطلب والدعاء، و أمّا الإخبار بالالتجاء فلا- يتحقق الامتثال به و بالجملة فالقائل بكل من اللفظين أراد طلب الإعاضة منه سبحانه، لكن دلالة اللفظ الثاني عليه ظاهرة لقضية السين والتاء، و أما الأول فمبنى على إرادة الإنشاء لا الإخبار. و حيث قد عرفت سهولة الخطب في لفظها فلا ينبغي تطويل الكلام فيه، بل المهم في المقام فهم معناها و مؤديها ليتمكن المستعيز من التحقق بحقيقتها، و الوصول إلى كبرياء القدس و حریم حرم الأنس، و ذلك ببيان المراد من المستعيز و المستعاذ منه و المستعاذ به، و كيفية الاستعاذة.

فهنا مباحث:

الأول: في المستعيز و هو و إن كان القارئ نفسه، لكن لا بنفسه بل بحول الله و قوته و توفيقه و عصمته، فإنه عبد ذليل لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا، و لا يستطيع خيراً و لا شراً و لذا قال مولانا سيد الشهداء روى له الفداء و عليه آلاف التحية و الثناء: «أم كيف أترجم لك بمقالى و هو منك برز إليك» «١».

و

في دعاء أبى حمزة «٢» عن السجاد عليه السلام:

أهل الماحوز (من قرى البحرين) كان من فقهاء عصره، و المحدثين البارعين و من الخطباء الشعراء، ولد سنة (١٠٧٥) و توفي سنة (١١٢١) هـ، له تصانيف منها «الفرائد النجفية» و فيه الاعتراض- أعيان الشيعة: ج ٣٥ / ٣٧٧.

(١) بحار الأنوار: ج ٩٨ / ٢٢٥، ح ٣.

(٢) هو ثابت بن دينار المعروف بابى حمزة الثمالى الكوفى،

نقل عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يقول: «أبو حمزة لقمان زمانه».

توفى سنة (١٥٠) هـ- الأعلام: ج ٢ / ٨١. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦

«من أين لى الخير يا رب و لا يوجد إلا من عندك، و من أين لى النجاة و لا تستطيع إلا بك» «١».

و لا- تتوهم أنه مجبور فى أفعاله و أقواله، أو أنه مسلوب الاختيار فى أفعاله و فيما يخطر بباله، بل التوفيق من الله و الفضل من عنده و الأمر كله له: ما أصابك من حسنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ و ما أصابك من سيئةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ «٢».

و ستسمع الكلام فى فساد القول بكلا الطرفين، و إن الصحيح هو المنزل بين المنزلتين.

و لكن ينبغي أن تستحضر فى نفسك حال الاستعاذة أن الله قد وفقك و ألهمك، و قذف فى قلبك إرادة التوجه إليه، و الالتجاء به من عدوه، و أنت تعلم أن حصن الله حصين، و كهفه حريز متين و أن عدوه مترصد لك حتى يختلسك و يختطفك بمكائده و مصائده، فاشكر الله تعالى على ما ألهمك من التحصن بحصنه قبل أن يكون منك طلب، و إن كان نفس هذا الطلب منك بتوفيقه، فيكون الشكر موجبا لمزيد النعمة و دفع النعمة و مستنداً للتوفيقات السيالة الباعثة على التشمر عن ساق الجد للدخول فى باب اللجأ إليه و التوكل عليه، قبل أن يسبق إليك نزغات الشيطان، أو يحول بينك و بين الرحمن حجاب الغفلة و سواد العصيان.

قال بعض العارفين: إن الشيطان قاسم أباك و أمك أنه «لهما لمن الناصحين» «٣» و قد رأيت ما فعل بهما، و أما أنت فقد أقسم على غوايتك كما حكى الله سبحانه عنه فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ «٤» فما ذا ترى يصنع بك، فشمر عن ساق الخوف و الحذر منه و من

كيدته و خديعته.

(١) البحار: ج ٨٢ / ٩٨، دعاء أبي حمزة الثمالي.

(٢) النساء: ٧٩.

(٣) إشارة إلى آية ٢١ من سورة الأعراف و هي: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

(٤) سورة ص: ٨٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧

المستعاذ منه

الثاني: المستعاذ منه و هو الشيطان، و وزنه إما فيعال من الشطن و هو البعد، و منه بثر شطون أى بعيدة القعر، سمي لبعده عن الله، أو عن رحمته، أو عن صراطه السوى، أو عن الخير، و إن كان مرجع الجل أو الكل إلى واحد. أو أنه علم شخصى أو اسم لكل عات متمرد من جن أو إنس، و منه شياطين الإنس و الجن «١». أو فعلا-ن من الشيط أى الا-حتراق، و الهلا-ك، و البطلان، لا حتراقه بشهب السماء، أو بشهب قلوب المؤمنين، و هى الأنوار المحرقة للنيران، أو بنفسه حنقا و غيظا، إذا رأى متقربا يتقرب إلى ربه، و لأنه هالك فى نفسه باطل فى ذاته، مبطل فى دعواه و لمصالحه و مصالح من يتبعه.

و كيف كان، فلا خلاف بين المسلمين، بل بين كافة المشرعين، و لو بالشرائع السالفة فى وجود الشياطين، بل عليه إجماع جميع الأنبياء و الأولياء، كما يكشف عنه اتفاق أممهم فى جميع الأعصار و الأمصار، مضافا إلى تواتر أخبارهم بتمثله لهم، و الأمر بالتعوذ منه، و مكالمته مع غير واحد من الأنبياء و غير ذلك مما يتعلق بوجوده، بل ينبغى أن يعد التصديق بوجوده من ضروريات المذهب بل الدين المبين، فيكون منكره خارجا عن زمرة المسلمين.

هذا كله مع الغض عن الآيات القرآنية كآية الاستعاذة «٢» و آيتى التزغ بل آياته «٣»، كقوله:

(١) الأنعام: ١١٢.

(٢) سورة النحل: ٩٨.

(٣) يوسف: ١٠٠، الإسراء: ٥٣، الأعراف: ٢٠٠، فصلت: ٣٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨

أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي «١».

و قوله:

وَ اتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ «٢».

وَ الشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَ غَوَاصٍ «٣» وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ «٤».

وَ حِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ «٥».

وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا «٦».

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا «٧».

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ «٨».

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ «٩».

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة بل الأخبار المتواترة التي يقطع المتأمل فيها بفساد قول من أنكرها رأساً، وأولها بالنفوس الشريرة الإنسانية كبعض الزنادقة من أتباع الفلاسفة المحجوبين عن كشف الملكوت «١٠»، كما يقطع المتأمل في أدلتهم

(١) يوسف: ١٠٠.

(٢) سورة البقرة: ١٠٢.

(٣) سورة ص: ٣٧.

(٤) سورة ص: ٣٨.

(٥) سورة الصافات: ٧.

(٦) سورة النساء: ١٢٠.

(٧) سورة النساء: ٧٦.

(٨) سورة الأعراف: ٣٠.

(٩) سورة البقرة: ١٦٨.

(١٠) قال الرازي: اختلف الناس قديماً وحديثاً في ثبوت الجن و نفيه، فالنقل الظاهر من أكثر الفلاسفة إنكاره، قال أبو علي سينا في «رسالته في حدود الأشياء»: الجن حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة، ثم قال: وهذا شرح الاسم.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩

بفسادها إذا غاية ما استدّلوا به أنها لو كانت موجودة فإن كانت أجساماً غليظة كثيفة لرآها كل سليم الحس، و تجوز عدم رؤيتها حينئذ سفسطة محضة، كتجوز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة و بحار غامرة لا نراها.

و إن كانت لطيفة لتلاشت و تمزقت بأدنى قوة فضلاً من أن تقاوم المصادمات القوية، أو تقدر على الأعمال الشاقة التي ينسبها إليها مثبتوها.

و أن وجودهم مع ما نسب إليهم يرفع الوثوق بالمعجزات لجواز استناد كل من المعجزات إليهم، سيما مع إيحائهم إلى أوليائهم، و انفتاح باب الكهانة.

و أن كثيراً ممن ادعى علم العزائم و مشاهدة الروحانيين بعد أن تابوا كذبوا أنفسهم فيما نسبوا إليهم.

و أن الآثار المنسوبة إلى الجن و الشيطان إذا تأملتها وجدتها راجعة إلى

فقله: هذا شرح الاسم يدل على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ، و ليس لهذه الحقيقة وجود في الخارج، و أما جمهور أرباب الملل و المصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن، و اعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة و أصحاب الروحانيات و يسمونها بالأرواح السفلية. - مفاتيح الغيب: ج ٣٠ / ١٤٨.

و قال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة (٤٧٨) هـ في كتابه «الشامل» في أصول الدين: إن كثيراً من الفلاسفة و جماهير القدرية و كافة الزنادقة أنكروا الشياطين و الجن رأساً، و لا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر و لا يثبت بالشريفة، و إنما العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن و تواتر الأخبار و استفاضة الآثار.

و قال أبو القاسم الأنصاري سليمان بن ناصر الفقيه الشافعي المتوفى سنة (٥١٢) هـ في كتابه «شرح الإرشاد» في أصول الدين: قد أنكرهم معظم المعتزلة، و دل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتهم و ركائز دياناتهم، فليس في إثباتهم مستحيل عقلي و قد دلت نصوص

الكتاب و السنة على إثباتهم، و حق على اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما فى العقل بجوازه و نص الشرع على ثبوته-. عن آكام المرجان فى إثبات وجود الجان: ص ١٥، تأليف: بدر الدين محمد الشبلى الحنفى المتوفى (٧٦٩) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠

مجرد الدعوى و الكذب، أو إلى تمثل المتخيل و توهمه موجودا فى الخارج، لاستيلاء الوهم أو لقوة النفس و ضعفها، أو إلى بعض النفوس الخيرة أو الشريرة.

و أنهم لو خالطوا البشر لحصل بينهم بسبب طول المدة و كثرة المخالطة صداقه أو عداوة موجبة لبعض الآثار من المسار و المضار، و ليس فليس.

و أن الطريق إلى إثباتها إما الدليل العقلى و المعلوم انتفاؤه، أو الحسى و المشاهدة فكذلك.

و أما من يدعى مشاهدتهم فإما من الكذابين المقترحين أو من الممرورين و المجانين و غيرهم من المرضى و الضعفة الذى يتخيلون أشياء لا حقيقة لها بسبب فساد أمزجتهم.

و أما إثباتها من طريق أخبار الأنبياء فلا يتم إذ قد عرفت أن فى إثباتها إبطال النبوة «١».

فهذه وجوه ستة مشتركة فى الضعف، إذ الجواب عن الأول أنها أجسام لطيفة مادية أو مثالية هورقلياوية «٢» أو أرواح مجردة، و أما وجوب تلاشيها بأدنى قوة فلا- دليل عليه، و قياسها على بعض الأجسام المخصوصة قاصر عن إثباته، و حسبك فى ذلك ملاحظة كونها أجساما نارية مختارة متمردة، كما قال:

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ «٣».

و قال: وَ الْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ «٤».

(١) مفاتيح الغيب: ج ١/ ٧٦، مع اختلاف فى الألفاظ.

(٢) هورقليا (بضم الهاء و فتح القاف) مأخوذة من العبرى و يقال اصطلاحا على العالم العلوى.

(٣) سورة الأعراف: ١٢، و سورة ص: ٧٦.

(٤) سورة الحجر: ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١

و من البين أن النار الجامدة تفعل الأفاعيل العجيبة القوية السريعة مع أنها ألطف من الهواء بمراتب بل ألطف من جميع العناصر. و أما ما يتوهم من استبعاد تعلق الحياة بالنار مع كونها مفرقة للمزاج غير قابلة لتعلقه بها فمما لا ينبغى الإصغاء إليه، بعد دلالة الآيات و الأخبار، و ملاحظة حصول الحياة من الحرارة الغريزية، بل ربما يقال: إن كرة النار مملوءة من الروحانيات.

و عن الثانى: أن المعجزة تفارق السحر فى سبقها بالدعوة و التحدى و الطلب، و لا يجرى معه السحر لقضية اللطف، و فى كونها بلا آلات و أدوات و مرور زمان يمكن فيه تلك الأعمال بخلاف السحر، فإنه لا يمكن إلا بعد استعمال تلك الأمور و مرور الزمان إلى غير ذلك من الفروق الواضحة عند أهله.

و لذا قال شيخنا البهائى رحمه الله عليه: إنه لو كان خروج الماء من بين أصابع النبى صلى الله عليه و آله و سلم مع قبض يده و ضم أصابعه إلى كفّه كان يحتمل السحر و أما مع بسط الأصابع و تفريجها فلا يحتمل السحر، و ذلك واضح عند من له دربة فى صناعة السحر.

و من الثالث بالمنع من ذلك و أين يقع تكذيب هؤلاء من تصديق الأنبياء و الأوصياء و الأولياء بعد دلالة كتاب الله حسب ما سمعت. و عن الرابع: أن صدور الكذب عن بعض و تمثل المتخيل عن آخر لمرض أو مرض لا- يقدح فى صدق نسبة الآثار الصادرة من

الروحانيين إليها.

و لعمري أنّ هؤلاء الذى قصرت أبصارهم بالنظر إلى المحسوسات و أنكروا ما سوى المشاهدات، قد أقدموا على إنكار أكثر العالم، فإنّ المحسوس المشاهد منه و هو العناصر و ما تركب عنها أقل قليل من أجزاء العالم بل الهواء و النار من

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢

جملة العناصر أيضا ليسا بمشاهدين.

و من الخامس: أن عدم التجانس، و عدم المزاحمة فى الحوائج و اختلافها فى كثير من الأمور، و احتجاب كل منهما عن ملاقاته الآخر و الانكشاف له كلما شاء، و غير ذلك من الأمور التى اقتضتها العناية الربانية، اقتضت سد أبواب الصداقة و العداوة بينهما إلا لبعض العوارض التى لا يقتضى المقام شرحها، نعم، من جملتها ما أوجب تسخيرها لسليمان على نبينا و آله و عليه السلام، و صرف نفر من الجن إلى نبينا صلى الله عليه و آله و سلم «١»، و إسلام شيطانه على يديه «٢»، و إيمان هام بن هيم «٣»، و إيمان كثير

(١) إشارة إلى الآية (٢٩) من سورة الأحقاف و هى: وَإِذْ صَيَّرْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّندِرِينَ

قال الفيض فى «الشافى»: سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خرج من مكة إلى سوق عكاظ و معه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجبه أحد و لم يجد أحد يقبله، ثم رجع إلى مكة فلما بلغ موضعا يقال له: وادى مجنة تهجد بالقرآن فى جوف الليل فمر به نفر من الجن فلما سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض: أنصتوا!-- يعنى أسكتوا- فلما قضى أى فرغ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من القراءة و لوا إلى قومهم مندرين ... فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و أسلموا و آمنوا و علمهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم شرايع الإسلام، فأنزل الله عزّ و جل على نبيه قل أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ... فحكى الله عزّ و جل قولهم، و ولى عليهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم منهم و كانوا يعودون إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى كل وقت فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أمير المؤمنين عليه السلام أن يعلمهم و يفقههم، فمنهم مؤمنون و كفارون و ناصبون و يهود و نصارى و مجوس.

و رواه أيضا فى نور الثقلين: ج ٥/ ١٨، ح ٣٠ و ص ٢٠، ص ٣٢.

(٢)

روى مسلم عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: ما منكم من أحد إلا و كل له قرينه من الجن، قالوا: و إياك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه و آله و سلم: و إياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم، فلا يأمرنى إلا بخير.- صحيح مسلم: ج ٤/ ٢١٦٢، ح ٦٩.

(٣) هام بن هيم: قصة لقائه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم

مروية فى البحار: ج ٦٣/ ٨٣، ح ٣٩، و رواه ابن حجر فى «لسان الميزان»: ج ١/ ٣٥٦، عن عمر، قال: بينا نحن قعود مع النبى صلى الله عليه و آله و سلم على جبل من جبال تهامة إذ أقبل شيخ و فى يده عصا فسلم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم فرد عليه السلام و قال: أنت من؟ قال: أنا هامة بن الهيم بن لا- قيس بن إبليس، قال صلى الله عليه و آله و سلم: و ليس بينك و بين إبليس إلا تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣

من الجن على يد أمير المؤمنين عليه السلام «١»، و مكالمة الشيطان مع يحيى «٢» و عيسى «٣» و نوح «٤» و غيرهم «٥» من الأنبياء و الأولياء على محمد و آله و عليهم السلام، بل مكاشفة كثير من الروحانية السفلية لبعض المؤمنين، و لأرباب التسخير و غيرهم حسب ما شاهدوها فى رياضاتهم الشرعية و غيرها، على وجه لا ريب فيه و لا شك يعتريه.

و مما يظهر الجواب عن السادس أيضا، نعم ربما يظهر من بعض «٦» أتباع الفلاسفة نفى الوسوسة المنسوبة إليه، نظرا إلى ما ثبت لديهم من أن المصدر القريب للأفاعيل الحيوانية هو هذه القوى المحركة المركوزة في العضلات، بعد انضمام الميل والإرادة التي هي من لوازم حصول العلم بكون ذلك الشيء لذيدا أو مكروها، و أن ذلك الشعور لا بد أن يكون بخلق الله ابتداء كما عن بعضهم، أو بواسطة مراتب كما عن آخرين، و حينئذ فالكلام في كل من تلك المراتب في استلزام ما بعده على

أبوان؟ قال ك نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم فكم أتى لك من الدهر؟ قال: قد أفنيت الدنيا عمرها خلا قليلا، ليالي قتل قابيل هابيل كنت أنا غلام ابن أعوام، أفهم الكلام و أمر بالآكام، و آمر بإفساد الطعام و قطيعة الأرحام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس عمل الشيخ المتوسم أو الشاب المتلوم، قال: ذرني من التعذر فإنني تائب إلى الله إني كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على قومه حتى بكى عليهم و أبكاني إلى أن قال: فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة المرسلات، و عم يتساءلون، و إذا الشمس كورت، و المعوذتين و قل هو الله أحد ... إلخ.

(١) أنظر البحار: ج ١٨ / ٨٦، ح ٤، و ج ٣٩ / ١٦٨، ح ٩، و ج ٦٣ / ٩٠، ح ٤٥ عن عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيد المرتضى ص ٤٣-٤٦.

(٢) انظر البحار: ج ٦٣ / ٢٢٣، ح ٧٠ عن مجالس ابن الشيخ: ج ١ / ٣٤٨، ح ٣.

(٣) بحار: ج ٦٣ / ٢٣٩، ح ٨٣ عن مجالس الصدوق ص ١٧١، ح ١.

(٤) البحار: ج ٦٣ / ٢٥٠، ح ١١١ و ١١٢ و ١١٣.

(٥) أنظر مكالمه الشيطان مع موسى بن عمران عليه السلام في البحار: ج ٦٣ / ٢٥١.

(٦) المراد به هو الفخر الرازي المتوفى (٦٠٦) هـ في «مفاتيح الغيب»: ج ١ في المقدمة السادسة من المسألة العاشرة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤

الوجه الذي قرر، فترتب كل من هذه المراتب على ما قبله حتم لازم لزوما ذاتيا واجبا، ألا ترى أنه ربما يقع صورة الشيء في النفس ابتداء من غير إرادة و اختيار و صنع، و لا- بواسطة الانتقال من المحسوس إليه، فإذا حصلت و عرف كونه مطلوبا ملائما مال إليه، و تحركت القوى المحركة القريبة إلى الطلب فيحصل الفعل بعد هذه المراتب لا محالة، سواء حصل الشيطان أم لم يحصل، فلا يبقى فعل يستند إليه، بل هذه المراتب إن اتفق حصولهما في الطرف النافع فالهيام، أو الضار فوسوسة، و هو مجرد التسمية، و مبدء الفعل ما عرفت «١».

و ربما يجاب عنه بأنه حق و صدق و لكن قد يكون الإنسان غافلا فيذكره الشيطان، فيترتب عليه الميل ثم الفعل، فليس من الشيطان إلا ذلك التذكير، و هو المراد بقوله:

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي «٢». «٣» أقول: و كأن هذا القائل قد غفل أن تغافل عن المطاردة الواقعة بين الملائكة و الشياطين، فإن الإنسان و إن كان فاعلا مختارا في جميع شؤون، إلا أنه إذا بدا له أمر من الخيرات أو الشرور، و كان متمكنا من اختيار كل منهما على الآخر بقصده و إرادته يقع التجاذب و المطاردة بين حزب الله و هم الملائكة الموكلون على يمين القلب و هم جنود العقل و بين الشياطين و هم الموكلون على يسار القلب و هم جنود الجهل.

و جملة الكلام في المقام مع الإشارة إلى أسباب الوسوسة و الإلهام أن الإنسان مجبول في بدو خلقته و أصل طبيعته على حب الكمال، و اقتناء الخيرات

(٢) مفاتيح الغيب: ج ١ / ٨٧.

(٣) سورة إبراهيم: ٢٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥

و اجتناب الشرور، و هو صبغة الله التي لا أحسن منها و فطرة الله التي فطر الناس عليها، و هو المراد بالنبوى: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام و أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه» «١».

ثم إن الإنسان لما كان مخلوقا من العوالم السبعة التي هي الفؤاد، و العقل، و النفس، و الطبيعة، و المزاج، و المثال، و الأجسام المادية، و كان فيه قبضة من كل هذه العوالم فإنه أنموذج ما في العالم الكبير، و إليه الإشارة بقول أمير المؤمنين عليه السلام: أنزعم «٢» أنك جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر

فله من كل هذه العوالم شوب و أثر و حكم، و من جملتها عالم النفس التي من جملة قواها الوهم و الخيال، و لما كان الإنسان في هذا العالم بعد كونه مخلوقا في أحسن تقويم، مردودا إلى أسفل السافلين، و هو هذا العالم الجسماني الظلماني الهولاني العنصري، و من هذا العالم يأخذ في الصعود و التدرج إلى أعلى عِلين و فيه يتأهل لمجاورة أولياء الله المقربين.

فأول ما يفاض عليه في النشأة الرحمّة الصغرى و الكبروى هي الناميّة النباتيّة، ثم يفاض عليه القوّة البهيمة، فيعرف الأكل و الشرب و يلتذّ بهما و يشتا

(١)

البحار: ج ٣ / ٢٨١، ح ٣٢ عن عوالى اللثالى: ج ١ / ٣٥، ح ١٨. و رواه السيد المرتضى في «أمالیه» في الجزء الرابع مرسلا عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم.

و رواه أبو يعلى في «مسنده» و الطبرانى في «الكبير» و البيهقى في «السنن» عن الأسود بن سريع و اللفظ هكذا: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه ... إلخ».

قاله السيوطى في «الجامع الصغير»: ج ٢ / ٩٤، و رواه البخارى في «الصحيح»: ج ٢ / ١٢٥، و ابن حنبل في «المسند»: ج ٢ / ٢٣٣ و ٢٧٥ و ٢٨٢ و ٣٩٣ و ٤١٠ و ٤٨١ و ج ٣ / ٣٥٣.

(٢) في نسخة من الديوان: أ تحسب أنك ... إلخ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦

إليهما، ثم يفاض عليه القوّة السبعية و الشهوية الفرجية، فلا يزال مشغولا مشتغلا بتحصيل أسبابها، و قضاء و وطره منها، مستعملا لجميع القوى و الحواس الظاهرة و الباطنة في التمتع بها و تمهيد ما يؤدى إليها، و الاحتيال بدفع من يزاحمه فيها من بنى نوعه أو غيره، فتصير جنود الجهل و الشيطان مستولية على مملكة البدن، مستعملة لجميع قواها و أدواتها في حظوظها العاجلة و مقاصدها الدائرة الفانية، ثم يدخل عند البلوغ أو قبله سلطان العقل مملكة البدن، على حين غفلة من أهلها، و يسعى في إصلاحها و تسخير أهلها و يؤيده الله تعالى بألوف من الملائكة مردفين و مسمومين، و يستمد الجهل من الشيطان بألوف من الشياطين فلا يزال يزّين له العقل طريق الخير و الهدى و الجهل سبيل الغى و الردى، و تذكره العقل باليقين الشهودى، إذ قد عرفت أن الله تعالى خلق الإنسان على هيكل التوحيد، فإنه يحب الخير و يبغض الشر مع قطع النظر عن الدواعى الشهوانية و الأغراض النفسانية التي هي في الحقيقة أمراض كسبية و أسقام اعتيالية، و يذكره أيضا بالمواعيد الحقّة الإلهية، و التخويات السماوية، و بما هو محسوس مشاهد لكافة الأنام من فناء اللذات و بقاء الآثام، و لا يزال يؤيد بملائكة الله الصافين و الحافين عن يمين قلبه بإذن ربه.

و أما الشيطان فلمجانسة النفس الأمارة بالسوء و للجهل و جنوده و أحزابه قد تقرب إليه و استشرف عليه من كوة الجهل و أيد بجنوده

جنود الجهل، فإن له سبعين جندا، كما أن للعقل أيضا سبعين جندا، فلا يزال يقرب له الهوى، ويزين له حب الدنيا، ويأمره بالحبوة، و يسوف له التوبة، ويرجح عنده الشهوات العاجلة الفانية على السعادات الآجلة الباقية كما قال الله سبحانه: زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ «١».

(١) آل عمران: ١٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧

والمزين لها هو الشيطان.

و أما قوله:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا «١».

فلا ينافيه إذ جعله زينة للأرض الفانية الظلمانية لا يستلزم جعله زينة للناس، سلمنا لكن لا محذور في نسبة التزيين إليه أيضا، و لو لكونه خالقا لما يترتب على وجوده ابتلاء العباد واختبارهم، ولذا علله بقوله: لِنَبْلُوَهُمْ و بالجملة فلا يزال التطارد والتدافع بين الحزبين والجنود المتقابلة من الطرفين، كما في «الكافي» عن الصادق عليه السلام قال: «ما من قلب إلا وله أذنان، على إحداهما ملك مرشد و على الأخرى شيطان مفتن، هذا يأمره، و هذا يزجره، الشيطان يأمره بالمعاصي و الملك يزجره عنها، و ذلك قوله الله: عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ مَا يُلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ «٢» «٣».

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ما من مؤمن إلا- و لقلبه في صدره أذنان: أذن ينفث فيها الملك، و أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، فيؤيد الله المؤمن بالملك، و هو قول الله: وَ أَيْدَهُ يَجْنُودُ لَمْ تَرَوْهَا «٤» وَ أَيْدَهُمْ بَرُوحٌ مِنْهُ «٥» «٦».

و بعد هذا فأفراد الإنسان من حيث إطاعتهم للرحمن أو الشيطان على ثلاثة أصناف:

(١) الكهف: ٧.

(٢) سورة ق: ١٧-١٨.

(٣) أصول الكافي: ج ٢/ ٢٢٦، ح ١، و البحار: ج ٦٣/ ٢٠٥، ح ٣٤ و ج ٦٨/ ٢٧٤، ح ٣٠.

(٤) سورة التوبة: ٤٠.

(٥) سورة المجادلة: ٢٢.

(٦) البحار: ج ٦٣/ ١٩٤ عن تفسير العياشي.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨

الصنف الأول: «من سبقت لهم من الله الحسنى» «١» و تكشف لديهم عن معايها الدنيا، فميزوا اليسرى من اليمنى، و هم المتقون «الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» «٢»، فإن التقوى لباس قد أنزله الله تعالى سترا للسوءة الإمكانية و العورة الهولانية، كما قال سبحانه:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَآتِكُمْ وَ رِيشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ «٣».

و هؤلاء المتقون باقون على فطرتهم الأصلية، و صورتهم الإنسانية، فلا يصدر منهم فعلا قولا و حالا و خيالا و فطرة إلا الخير المحض، فكل إناء بالذی فيه ينضح:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ «٤».

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ «٥».

و في الإنجيل: إن اللسان يتكلم بزوائد القلب فيستولي البياض و النور على وجه قلبه و يمنحى السواد و الظلمة بالكلية، و يصير قلب الإنسان مستوى الرحمن و هذا قوله:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى «٦».

فإنه في الإنسان الذي هو العالم الصغير مثال للعرش العظيم في العالم الكبير، و لذا ورد في الحديث القدسي:

(١) اقتباس من آية (١٠١) في سورة الأنبياء.

(٢) اقتباس من آية (٢٠١) في سورة الأعراف.

(٣) الأعراف: ٢٦.

(٤) سورة الأعراف: ٥٨.

(٥) النور: ٢٦.

(٦) طه: ٥. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩

«لن تسعنى أرضى و لا سمائى و لكن يسعنى قلب عبدى المؤمن» «١».

و لا تحوم الشياطين حول هذه القلوب النورانية الإلهية إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ «٢» و هذه الشهب شهب نورانية مطفئة للنار، فإن النار لا تنطفى بالنار بل بالنور، و لذا تقول جهنم للمؤمن حين يمر عليها: جز عنى سريعا فإن نورك أطفأ نارى «٣».

الصنف الثانى: نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ «٤» و هم اللذين اختاروا دواعى الشر على دواعى الخير، و نصروا جنود الشيطان حتى فارقتهم ملائكة الرحمن، و لم يزلوا كذلك حتى فارقتهم نور الإيمان بالكلية، و استولت الظلمة و القسوة و الجفوة و السواد على قلوبهم حتى انمحى النور و البياض بالكلية، و انسدت مشاعر عقولهم فهم فى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ «٥» صُمُّ بُكْمٌ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ «٦» و لا يسمعون و لا يفقهون و لا يعقلون، كُلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ «٧» كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ «٨»، فتغيرت خلقتهم و تبدلت طبيعتهم و مسخت حقيقتهم، فهم بين بهيمية و سعية و شيطانية، فهو متجاذب بين خنزير و كلب

(١)

البحار: ج ٥٨ / ٣٩، و فيه: فى الحديث القدسي: «لم يسعنى سمائى و لا أرضى و وسعنى قلب عبدى المؤمن».

(٢) سورة الحجر: ١٨.

(٣)

البحار: ج ٨ / ٢٤٩ و فيه: عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: «يقل النار للمؤمنين يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبى».

فى ج ٩٢ / ٢٥٨، ح ٥٢ عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا مر المؤمن على الصراط طفئت لهب النيران و يقول: جز يا مؤمن فإن نورك قد أطفأ لهبى».

(٤) سورة الحشر: ١٩.

(٥) البقرة: ١٥. الأنعام: ١١٠. الأعراف: ١٨٦. يونس: ١١. المؤمنون: ٧٥.

(٦) سورة البقرة: ١٨.

(٧) المطففين: ١٤.

(٨) المطففين: ١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠

و شيطان، فيأمره الأول بأفعال البهائم من عبودية البطن و الفرج و الحرص على الأكل و الجماع، و الثاني بأفعال السباع من الغضب و البغضاء و التوثب على الناس بأنواع الأذى، و الثالث: باستنباط الحيلة و المكر و الخديعة و التوصل إلى الأغراض الشهوانية و العصبية و الشيطنة بأنواع الحيل و الخدع و إنما المطيع لهذه الثلاثة المتبع لشهواتها كالواقف بين أيديها في خدمتها، يأمره الكلب مرة، و الخنزير أخرى، و هو مشتمر عن ساق الجد للخدمة و الإطاعة و امتثال الأمر و النهي، لا يبغى عن خدمتها حولا و لعمري إنه بئس للظالمين بدلا. الصنف الثالث: أرباب النفوس اللوامة، و هم الذين يقدمون على الطاعة مرة و على المعصية أخرى مُدْبِئِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ... «١» غير مستقرّين على شيء مما هنالك، و هؤلاء فطرتهم الأصلية بعد باقية، و لذا يلومون أنفسهم باقتراف السيئات و يستبشرون باقتناص الفضائل و الطاعات، و المطاردة بين جنود العقل و الجهل باقية دائمة في أراضى صدورهم، و كيفية هذه المطاردة في معركة القلب المعنوي للإنسان على ما ذكره بعض أهل العلم، أن خاطر الهوى مثلا يتبدأ أولا فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير، فتنبعث النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر فيقوى الشهوة، و يحسن التمتع و التمتع، فيبعث العقل إلى خاطر العقل، و يدفع في وجه الشهوة و يقبح فعلها و ينسبها إلى الجهل، و يشبهها بالبهيمية و السبع في تهجمها على الشر و قلّة اكتراثها بالعواقب، و يميل النفس إلى نصح العقل، فيحمل الشيطان حملة على العقل و يقوى داعي الهوى، فيقول: ما هذا الزهد البارد؟ و لم تمنع عن هواك فتؤذى نفسك، و هل ترى أحدا من أهل عصرك يخالف هواه أو ترك عزمته أفتترك ملاذ الدنيا لهم يستمتعون منها و تحجر على

(١) النساء: ١٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١

نفسك حتى تبقى محروما مطعوناً يضحك عليك أهل الزمان، تريد أن يزيد منصبك على فلان و فلان و قد فعلوا مثل ما اشتهيت و لم يمتنعوا، ما نرى العالم الفلاني ليس يحترز عن مثل ذلك الفعل، و لو كان شرا لامتنع منه، مع أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ «١»، عَفُورٌ رَحِيمٌ «٢» قد فتح لعباده باب التوبة و الإنابة، و وعد على نفسه الرحمة و العفو و المغفرة، و ورد: إن الله يحب المفتن التواب

، فارتكب هذه المعصية، ثم تب إلى الله في يومك أو في آخر يوم من أيام عمرك ليجمع لك التلذذ باللذات العاجلة الدنيوية و التمتع بالنعم الباقية الآخروية، فحينئذ تميل النفس إلى الشيطان و تقلب إليه، فيحمل الملك حملة على الشيطان، و يقول: هل هلك إلا من اتبع لهذه الحال و نسي العاقبة، أفتنقع بلذة يسيرة و تترك الجنة و نعيمها أبد الآباد، أو تستثقل ألم الصبر عن شهوة و لا تستثقل ألم النار، أن تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم و اتباعهم هواهم و مساعدتهم للشيطان مع أن عذاب النار لا يخفف بمعصية غيرك، أ تسوف التوبة، و تقع في الحوبة و لعل الأجل يدركك في حال المعصية، أو في النوم، أو في شيء من آناء الليل و النهار، و أنت غافل عن التوبة مشغل القلب بالوحشة و الدهشة، ألم تسمع الله تعالى يقول:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا «٣».

ألم تر أن فرعون لما أدركه الغرق قال: آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُؤُا إِسْرَئِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٤».

(١) النور: ١٠.

(٢) البقرة: ١٧٣، ١٨٢، ١٩٣، ١٩٩، ٢١٨، ٢٢٥.

(٣) سورة النساء: ١٨.

(٤) سورة يونس: ٩٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢

فصرب جبرئيل على فمه بالوحل و قيل له: أَلَا نَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ «١». أَلَمْ تَسْمَعْ اللَّهَ يَقُولَ: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا «٢».

أ تدفع السيئة العاجلة بالتوبة الآجلة؟ ألم تر أن كثيرا ممن تقحم الشهوات و اجترح السيئات قد تبدلت فطرتهم و تغيرت خلقتهم، كما أشير إليه بقوله:

فَلْيَعْيُرَنَّ اللَّهُ «٣» فلم يلتفتوا بعد ذلك إلى التوبة، و لم يخطر ببالهم قبح الخطيئة، فلما صرف الله قلوبهم و عميت أبصارهم فلم يبصروا عيوبهم، فهل كان ذلك التغير إلا من ملازمة الشهوات، و هل تأمن أن تكون مثلهم بعد تكرار الفعل الموجب لحصول الملكة، و عند ذلك يميل القلب إلى قول الملك، فلا- يزال يردد بين الجندين متجاذبا إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به، فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية غلب الشيطان، و مال القلب إلى حزب من أحزابه معرضا عن حزب الله و أوليائه، فيكله الله تعالى إلى نفسه في حال المعصية، و يفارقه روح الإيمان، كما

ورد «ولا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن» «٤».

أو مطلقا. نعوذ بالله من ذلك، فيعود إلى الصنف الثاني و يفارقه العقل الذي به يطاع الرحمن و يكتسب الجنان أولئك الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمِعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أولئك هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَزَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ «٥».

(١) سورة يونس: ٩١.

(٢) سورة غافر: ٨٥.

(٣) النساء: ١١٩.

(٤) عوالي اللئالي: ج ١/ ٤٠، ح ٤٢ و ص ١٦٧، ح ١٨٤ و رواه النورى فى «مستدرک الوسائل» كتاب الحدود و التعزيرات، الباب (١) من أبواب حد السرقة.

(٥) سورة النحل: ١٠٨ - ١٠٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣

و إن كان الغالب على القلب الصفات الملكية لم يثق القلب إلى إغواء الشيطان و تحريضه إياه على العاجلة و تهوينه أمر الآجلة، بل يميل إلى حزب الله و تظهر الطاعة على جوارحه بموجب ما سبق من القضاء، و

«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» «١».

أى متجاذب بين هذين الحزبين أو يقلبه الله حسب إرادته كما يشاء، فهو كالبيت بين يدي الغسال.

ثم إن بعض القلوب عاكفة فى مقام التردد بالنسبة إلى جميع الشهوات و بعضها بالقياس إلى بعض الشهوات دون بعض، كالذى يتورع عن بعض الأشياء و لكن إذا تمكن من مال حرام لا- يملك نفسه فيه، أو فيما فيه الكبر و الرئاسة و الجاه إلى غير ذلك، فإن للجهل جنودا بعدة جنود العقل و هى سبعون على ما

رواه فى أول الكافى عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام و عنده جماعة من مواله فجرى ذكر العقل و

الجهل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: «اعرفوا العقل و جنده و الجهل و جنده تهتدوا»، قال سماعة: فقلت: جعلت فداك! لا نعرف إلا ما عرّفتنا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله جل ثناؤه خلق العقل و هو أول خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرض من نوره فقال: أقبل! فأقبل، ثم قال له: أدبر! فأدبر، فقال الله تبارك و تعالى: خلقتك خلقا عظيما و كرمتك على جميع خلقي، قال: ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني، فقال له: أدبر! فأدبر، ثم قال له: أقبل! فلم يقبل، ثم قال

(١)

عوالي اللثالي ك ج ١ / ٤٨، ح ٦٩، و سنن الترمذي كتاب الدعوات ن الباب (٩٠) ح ٣٥٢٢ و لفظه: قال صلى الله عليه و [آله و سلم: «يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا و قلبه بين أصبعين من أصابع الله».

اختلفوا فيما هو المراد من الحديث، قال بعض: هو مثل قوله تعالى: وَ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ فَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَقَالَ: اليمين في الآية بمعنى الجارحة، كذلك لا يصح أن يقال:

الأصبع في الحديث مثل أصابعنا، بل تؤمن بذلك كله، و لا نحمله على الحقائق المعلومه عندنا بل يجب حمله على معان أخرى. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٤

له: استكبرت فلعنه، ثم جعل للعقل خمسة و سبعين جندا، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل و ما أعطاه أضمر له العداوة، فقال الجهل: يا رب! هذا خلق مثلي خلقته و كرمته و قوّيته و أنا ضده و لا قوة لي به، فأعطاني من الجند ما أعطيته، فقال: نعم، فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك و جندك من رحمتي، قال: قد رضيت، فأعطاه خمسة و سبعين جندا «١».

أقول: و هذا الخبر لاشتماله على علوم عزيزة المنال بعيدة عن عقول الرجال لا يناسب شرحه في هذا المقال، و إنما المراد الإشارة إلى كثرة جنود الجهل و أن عالمي الروحانيين متطابقان متساوقان و أن بإزاء كل حق باطلا- و في الخروج عن كل استقامه انحرافا بل انحرافات غير متناهية، و لذا

قال هرمس «٢» الهرامسة في دعائه: «اللهم أنقذني من بدن الطبيعة إليك على خط مستقيم، فإن المعوج لا نهاية له». بناء على أحد الوجهين في مفادة، و إلى الإشارة بقوله تعالى: وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ «٣».

فانظر كيف جمع السبل و وحد الصراط و السبيل و لذا خطّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم عند نزوله خطا مستقيما على الأرض و خطوطا عن أطرافه «٤».

و بالجملة جنود الشيطان متكررة منتشرة في العالم متشعبة لإضلال بني آدم،

(١) الكافي: ج ١ / ٢٠، ح ١٤.

(٢) المراد به إدريس النبي على نبينا و آله و عليه السلام، قيل له باليونانية: أرميس و عرب بهرمس.

(٣) سورة الأنعام: ١٥٣.

(٤)

أخرج الحاكم في «المستدرک»: ج ٢ / ٣١٨: عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه خط خطا ثم خط عن يمينه و عن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، و هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه و أن هذا صراطي مستقيما ... إلخ. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٥

فإن الله تعالى جعل له بإزاء كل شيء شيئا.

ففى النبوى: «إِنَّ إبليس قال لربه: يا رب! قد أهبط آدم وقد علمت أنه سيكون كتب و رسل، فما كتبهم و رسلهم، قال: رسلهم الملائكة و النبیون و كتبهم التوراة و الإنجیل و الزبور و الفرقان، قال: فما كتابی؟ قال: كتابك الوشم، و قراءة تك الشعر، و رسلک الكهنة، و طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه، و شرابك كل مسكر، و صدقك الكذب، و بيتك الحمام، و مصائدك النساء، مؤذنك المزمار، و مسجدك الأسواق «١».

فكل ما يصدقك عن سبيل الخير أو يأمرک و يقرب لک و يوقعک فى نهج الضر و الضير، فهو من أعوان الشيطان و جنوده و أحزابه و هو المشار إليه بقوله:

وَ اسْتَغْفِرْ مَنْ اسْتَفْزَزَ مِنْهُمُ بَصُوتِكَ وَ أَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بَخِيلِكَ وَ رَجَلِكَ وَ شَارِكُهُمْ فِى الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ وَ عَدَهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا «٢».

و قوله: وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا «٣».

و

فى «الكافى» عن الباقر عليه السلام: «إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد فى قلب ابن آدم، و إن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه و انتفخت أوداجه، و دخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم من نفسه فليزلم الأرض فإن رجز الشيطان ليذهب عنه عن ذلك» «٤».

و

فى «المتهجد» فى العوذة التى كتبها أبو الحسن الثانى لابنه عليهما السلام:

(١) البحار: ج ٦٣ / ٢٨١، ح ١٧٣.

(٢) سورة الإسراء: ٦٤.

(٣) سورة الأنعام: ١٢.

(٤) الكافى: ج ٢ / ٣٠٤، و عنه البحار: ٦٣ / ٢٦٥، ح ١٤٩. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٦

«أمتنع من شياطين الإنس و الجن، و من رجلهم و خيلهم ركضهم و عطفهم، و رجعتهم، و كيدهم، و شرهم و من شر الدناهى «١» و الحس و اللبس و اللبس «٢» و من عين الجن و الإنس، و من شر كل صورة و خيال، أو بياض أو سواد أو مثال، أو معاهدا و غير معاهد، ممن يسكن الهواء و السحاب و الظلمات و النور، و الظل و الحرور، و البر و البحور، و السهل و الوعر، و الخراب و العمران، و الآكام و الآجام، و المغائض «٣» و الكنايس و النوايس «٤» و الفلوات و الجبانات ... الدعاء «٥».

عن الصادق عليه السلام: «إن لإبليس عونا يقال له «تمريح» إذا جاء الليل ملأ ما بين الخافقين» «٦».

و

روى أن الله تعالى قال لإبليس: «لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرات لك مثلها فليس أحد من ولد آدم إلا و له شيطان قد قرن به» «٧».

وقيل: إن الشيطان فيهم الذكور و الإناث يتوالدون من ذلك، و أما إبليس فإن الله خلق له فى فخذة اليمنى ذكرا و اليسرى فرجا فهو ينكح هذه بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات «٨».

(١) قال الكفعمى: الدناهى: جنس من أجناس الجن.

(٢) الموجود فى المصدر: (اللمس) فقط، و جعل اللبس فى هامش الكتاب بدلا منه.

(٣) المغايز جمع المغيضة و هى الأجمة أى منبت الشجر و القصب.

(٤) النوايس: مقابر النصارى.

(٥) مصباح المتجهّد: ٣٤٠، و عنه البحار: ج ٦٣ / ٢٦٦، ح ١٥١.

(٦) روضة الكافي: ٢٣٤ و عنه البحار: ج ٦٣ / ٢٦٣، ح ١٤٥.

(٧) البحار: ج ٦٣ / ٣٠٦.

(٨) البحار: ج ٦٣ / ٣٠٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٧

و عن مجاهد أن من ذرية إبليس «لا-قيس»، و «ولها» «١»، و هو صاحب الطهارة و الصلاة، و «الهفات»، و هو صاحب الصحارى، و «مرة» و به يكنى أبا مرة، و «زلبور» و هو صاحب الأسواق يزين اللغو و الحلف الكاذب و مدح السلعة، و «تبرو» و هو صاحب المصائب يزين خمش الوجوه و لطم الخدود و شق الجيوب، و «الأبيض» و هو الذى يوسوس للأتبياء، و «الأعور» و هو صاحب الزنا ينفخ فى إحليل الرجل و عجز المرأة، و «داسم» و هو الذى إذا دخل الرجل بيته و لم يسلم و لم يذكر اسم الله تعالى دخل معه و وسوس له و ألقى الشر بينه و بين أهله، فإن أكل و لم يذكر اسم الله تعالى أكل معه، فإذا دخل الرجل بيته و لم يسلم و لم يذكر الله و رأى شيئاً يكره فليقل: «داسم داسم أعوذ بالله منه، و «مطرش» «٢» و هو صاحب الأخبار يأتى بها فليلقها فى أفواه الناس و لا يكون لها أصل و لا حقيقة، و «الأقبض» و أمهم طرطبة «٣».

و

فى تفسير الإمام عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإن من تعوذ بالله أعاده الله، و تعوذوا من همزاته و نفخاته و نفثاته، أ تدرّون ما هى؟

أما همزاته: فما يلقى فى قلوبكم من بغضنا أهل البيت، قالوا: يا رسول الله! و كيف نبغضكم بعد ما عرفنا محلّكم من الله و منزلتكم، قال: بأن تبغضوا أوليائنا و تحبوا أعدائنا «٤».

و أما نفخاته: فهى ما ينفخون به عند الغضب فى الإنسان يحملونه على

(١) فى المصدر: و لهان.

(٢) فى المصدر: و مطوس.

(٣) البحار: ج ٦٣ / ٣٠٧.

(٤) تفسير الإمام عليه السلام: ص ٥٨٤، ح ٣٤٧، و عنه البحار: ج ٢٧ / ٦، ح ٢٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٨

هلاكه فى دينه و دنياه، و قد ينفخون فى غير حال الغضب بما يهلكون به.

أ تدرّون ما أشد ما ينفخون به؟ هو ما ينفخون بأن يوهموه أن أحدا من هذه الأمة فاضل علينا، أو عدل لنا أهل البيت «١».

و أما نفثاته: فإن يرى أحدكم أن شيئاً بعد القرآن أشقى له من ذكرنا أهل البيت و من الصلاة علينا، و أن الله عزّ و جل جعل ذكرنا أهل البيت شفاء للصدور، و جعل الصلوات علينا ماحية للأوزار و الذنوب، و مطهرة من العيوب و مضاعفة للحسنات «٢».

تبصرة عرفانية

قد تبين لك من تضاعيف ما تلونا عليك و ألقينا إليك أن الشيطان شيطان لفعله و صورته و إغوائه و صدّه عن سبيل الله، فكل ما يصرفك عن المنهج القويم و يصدك عن الصراط المستقيم فإنما هو شيطانك، و إن كان فى أصله و حقيقته رحمة لك و نعمة عليك.

ألا- ترى أن كلا- من أدواتك و جوارحك و مشاعرك الظاهرة و الباطنة إذا كانت سليمة فهى نعمة ليس لها قيمة، و أنت تقدر

بقدرتك وإرادتك بعد الاستمداد من فضل الله ورحمته أن تكتسب بها الجنان و تطفئ بها النيران، و أن تصل بها إلى مجاورة أولياء الرحمن، فلا تنبت حينئذ في أرض نفسك الطيبة إلا الخطرات الإيمانية و اللمعات النورانية و النفخات الربانية، فيترشح على الأعضاء و الجوارح

(١)

في المصدر: أو عدل لنا أهل البيت، كلا- و الله- بل جعل الله تعالى محمدا صلى الله عليه و آله و سلم، ثم آل محمد عليهم السلام فوق جميع هذه الأمة، كما جعل الله تعالى السماء فوق الأرض، و كما زاد نور الشمس و القمر على السهي.

(٢) تفسير الإمام عليه السلام: ص ٥٨٥، ح ٣٤٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٩

من طفاحة «١» الأنوار القلبية و الفيوض الرحمانية.

و إليه الإشارة

بقوله في الدعاء الذي يقرء ليلة الجمعة: «اللهم اجعل لي نورا في قلبي، و نورا في قبري، و نورا بين يدي، و نورا تحتي، و نورا فوقي، و نورا في سمعي، و نورا في بصري، و نورا في شعري، و نورا في بشري، و نورا في لحمي، و نورا في دمي، و نورا في عظامي» «٢».

و أما إذا أمرت على مملكة البدن النفس الأماره التي هي سفير الشيطان و وزيره فيبتدأ بتسخير الآلات و الأدوات و الأعضاء و المشاعر ثم يسعى في هدم الأرض الأقدس و البيت المقدس و هو بيت الإيمان و العرش الذي هو مستوى الرحمن، و إليه الإشارة بقوله:

وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا «٣». و الأمر أمر تكويني.

و

في قراءة أمير المؤمنين عليه السلام «٤» [أمرنا]

بالتشديد أي جعلناهم أمراء، فلما سخرت النفس قرية البدن و استخدمت قواها و استعملت مشاعرها و وطأتها سنابك الشيطان و فارقتها ملائكة الرحمن و سائر الأعوان يبقى العقل وحيدا فريدا ضيق الصدر، مجهول القدر، منبوذ الأمر، فينادي ربه بلسان الخشوع و الاستكانة:

(١) الطفاحة- بضم الطاء- ما طفح فوق الإناء كزبد القدر إذا غلا.

(٢) جمال الأسبوع: ص ١٣٣، و مصباح المتهجد: ص ١٨٧، و عنه البحار: ج ٢٩٣/٨٩، ح ٥.

(٣) سورة الإسراء: ١٦.

(٤) سهى المؤلف قدس سره في نسبة هذه القراءة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فإن القراءة المنسوبة إليه هي بمد الهمزة، كما قال الطبرسي في «مجمع البيان»: ج ٤/٦٠٥، في ذيل الآية، هذه عبارته: القراءة العامة [أمرنا] بالتخفيف غير ممدود، و قرأ يعقوب [أمرنا] بالمد، و هو قراءة علي بن أبي طالب عليه السلام و الحسن، و أبي العالية، و قتادة، و جماعة، و قرأ [أمرنا] بتشديد الميم ابن عثمان، و أبو عثمان النهدي، و أبو جعفر محمد بن علي بخلاف، و قرأ [أمرنا] بكسر الميم الحسن، و يحيى بن يعمر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨٠

رَبَّنَا! أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا «١».

و هو قوله: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٢».

فلما فارقه العقل يصير القلب مقلوبا منكوسا ينسد بابه إلى الملكوت و العلين، و يفتح منه باب إلى سجين، فينطبع فيه صور الباطل، و

لا- يخطر بباله شيء من الحق، فإن القلب لا يدرك الحقائق و المعقولات و انطباعها فيه كالمرآة للمحسوسات، فإذا كان صافيا نقيا من كدورة الشهوات و ظلمة الخطيئات حاذى بوجهه جانب الملكوت، فينطبع فيه صور الحقائق المركوزة في الألواح السماوية و الخزائن الغيبية، و أما إذا انسدّ باباه الأعلى إلى عليين و انفتح له باب أسفل إلى سجين انطبع فيه صور الأباطيل و الانحرافات و العكوس الظلمانية و الخيالات الشهوانية، فلا ينطبع في مرآة قلبه إلا المكر و الخديعة و طلب الشهوات و غيرها مما هو من نسخ الظلمات، فإن القلب سريع التقلب و التحول، و لذا قيل:

قد سمى القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب و تحويل

و إليه الإشارة بقوله: وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ «٣».

و مبادئ هذه الأحوال إختيار الشرور و المعاصي عند التردد، ثم المعاشرة مع الفساق و الظلمة و أعوان الشياطين، ثم التوّلّي و التودد لشياطين الإنس و الجن كما قال: إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ «٤».

(١) سورة النساء: ٧٥.

(٢) سورة الذاريات: ٣٥-٣٦.

(٣) سورة الأنعام: ١١٠.

(٤) سورة الأعراف: ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨١

و أما قوله: إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ «١».

فالجعل تكويني بعد الاختيار إذ لا إكراه في الدين «٢»، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ «٣»، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ «٤»، نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ «٥».

فإذا استحکم عقد الولاء بينهم تنزلوا في الدركات إلى مقام الإيحاء:

وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَیُؤْخَذُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ «٦»، وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیَاطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا «٧».

فيدخلون في حزب الشيطان و يسلب عنهم اسم الإنسان، إذ الإنسان بقلبه لا- بقلبه، و الشيطان شيطان بمكره و خديعته و تمرده و عصيانه لا- بصورته، هؤلاء هم الذين: اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا- إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ «٨».

المبحث الثالث: في المستعاذ به، و هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لكل شيء علما و صنعا و تربية، و لذا علق الاستعاذه باسم الذات المستجمع للصفات الكمالية في الآيات الثلاثة المتقدمة، و في قوله: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ «٩».

(١) سورة الأعراف: ٢٧.

(٢) سورة البقرة: ٢٥٦.

(٣) سورة يونس: ٩٩.

(٤) سورة الصف: ٥.

(٥) سورة الحشر: ١٩.

(٦) سورة الأنعام: ١٢١.

(٧) سورة الأنعام: ١١٣.

(٨) سورة المجادلة: ١٩.

(٩) سورة الذاريات: ٥٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨٢

إذ بيده ملكوت السموات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، فلا ملجأ ولا منجى ولا مهرب ولا مناص ولا مفر عنه ومن غيره إلّا إليه، لكنّ الله تعالى جعل لنفسه أبواباً وسبلاً ووسائل وشفعاء وجعلهم أحسن أسمائه ومظاهر نعوته وصفاته، وأمرنا بأن نأتي البيوت من أبوابها، وأن نتوصل إلى الغايات بأسبابها فجعل محمداً وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين أبوابه وأسبابه. ففي الزيارة الجامعة: «من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم» (١).

و

فيها: «مستجير بكم، زائر لكم، لائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عزّ وجل بكم، متقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري» (٢).

و

عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي! والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، لو أن عبداً عبد الله ألف عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك ولأية الأئمة من ولدك، أخبرني بذلك جبرئيل، فمن شاء فليؤمن ومن من شاء فليكفر» (٣).

و

في تفسير الإمام عليه الصلاة والسلام قال:

«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فاذكروا يا أئمة محمد ومحمد وآله عند نوائبكم وشدائدكم لينصر الله بهم ملائكتكم على الشياطين الذي يقصدونكم، فإن كل واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب حسناته، وملك عن يساره يكتب سيئاته، ومعه شيطانان من عند إبليس يغويانه، فإذا وسوسا في قلبه ذكر الله تعالى وقال: لا حول

(١)

البحار: ج ١٠٢ / ١٣١، ح ٤ وفيه: «و من قصده توجه بكم».

(٢) البحار ج ١٠٢ / ١٣١، ح ٤، وهذه الجملات متقدمة على الفقرات المذكورة من قبل.

(٣) البحار: ج ٢٧ / ٦٣، ح ٢٢، و ص ١٩٩، ح ٦٦ عن كنز الكراكي ص ١٨٥. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨٣

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله، حبس الشيطانان ثم صاراً (١) إلى إبليس فشكواه وقال: قد أعيانا أمره فأمددنا بالمرّة، فلا يزال يمددهما حتى يمددهما بألف مارد فيأتونه فكلما راموه ذكر الله وصلى على محمد وآله الطيبين لم يجدوا إليه طريقاً ولا منفذاً، قالوا لإبليس: ليس له غيرك تباشره بجنودك فتغلبه وتغويه، فيقصده إبليس بجنوده ألا فقاتلوه، فيقاتلهم بإزاء كل شيطان رجيم منهم مائة ألف ملك وهم على أفراس من نار، بأيديهم سيوف من نار ورماح من نار وقسي ونشايب وسكاكين من نار، فلا يزالون يخرجونهم ويقتلونهم بها ويأسرون إبليس فيضعون عليه تلك الأسلحة، فيقول: يا رب! وعدك وعدك قد أجلتني إلى يوم الوقت المعلوم، فيقول الله تعالى لملائكة: وعدته ألا أميته، ولم أعدّه أن لا أسلّط عليه السلاح والعذاب، اشتفوا منه ضرباً بأسلحتكم فيأني لا- أميته فيشخونه بالجراحات، ثم يدعونه، فلا يزال سخين العين على نفسه وأولاده المقتولين المقتلين، ولا يندمل شيء من جراحاته إلا بسماعه أصوات المشركين بكفرهم، فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله،

بقى إبليس على تلك الجراحات، وإن زال العبد عن ذلك و انهمك في مخالفة الله عزّ وجل و معاصيه، اندملت جراحات إبليس، ثم قوى على ذلك العبد حتى يلجمه فيسرج على ظهره و يركبه، ثم ينزل عنه، و يركب ظهره شيطاناً من شياطينه، و يقول لأصحابه: أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا من الذل و انقاد لنا الآن حتى صار هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينيه و ألم جراحاته، فداوموا على طاعة الله و ذكره و الصلاة على محمد و آله، و إن زلتم عن ذلك كنتم أسراء فيركب أفئيتكم بعض مردته» (٢).

(١) في البحار: سارا.

(٢) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ط الجديد: ٣٩٨، ح ٢٧٠، و عنه البحار:

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨٤

فيستفاد من الأخبار المتقدمة و غيرها أن التوسل و الاستشفاع بهم موجب للنجاة و أنه لا يمكن الوصول إلى الله تعالى إلا بولايتهم و محبتهم.

ولذا

ورد في الدعاء المهدوية الرجبية على منشه ألف صلاة و سلام و تحية: «أعزاد و أشهاد و حفظه و رواد» (١).

و

في الزيارة الجامعة انهم الذادة الحماة (٢).

و الذادة جمع الذائد من الذود و هو الدفع و الحماة جمع الحامي و هو الحافظ، فإنهم عليهم السلام يحفظون شيعتهم و يدفعون عنهم في الدنيا و الآخرة أعدائهم من الجن و الإنس و الشياطين و حزبهم الظالمين، فإن من توسل بهم يجعلونه في حفظهم و عنايتهم و صيانتهم و حرزهم و كهفهم.

و

في عوذة يوم الخميس: «أعيذ نفسي بقدرة الله، و عزة الله، و عظمة الله، و سلطان الله، و جلال الله، و كمال الله، و بجمع الله، و برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لاه أمر الله من شر ما أخاف و أحذر» (٣).

و المراد بقوله: «قدرة الله» مع روافدها إنما هو إذ مقدور مع ما يتبعه، إذ لا تعدد في بحت الذات لا حقيقة و لا مفهوما و لا خارجا و لا اعتبارا، و لذا

قال أمير المؤمنين روى له الفداء و عليه آلاف التحية و الثناء: «كمال التوحيد نفى الصفات عنه» (٤).

فلا يحمل على إذ لا مقدور، و ذواتهم نفس الفعل، لأنها المشيئة الكلية

ج ٦٣ / ٢٧١ - ٢٧٢.

(١) بحار الأنوار: ج ٩٨ / ٣٩٣، ح ١.

(٢) البحار: ج ١٠٢ / ١٢٨، ح ٤.

(٣) البحار: ج ٩٠ / ٢١٥، ح ٤٠.

(٤) نهج البلاغة: الخطبة الأولى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨٥

و القدرة الإلهية و العزة الربانية و العظمة الصمدانية، كما

قالوا: «نحن أسماء الله الحسنى، و أمثاله العليا» (١).

أو أنهم مظاهر الصفات الفعلية و الشؤون الربانية، و التردد هو إنما هو باعتبار اختلاف مراتبهم. و أيضا

قد ورد: أنهم الأعراف الذى لا يعرف الله إلا بسبيل ولايتهم و انهم وجه الله الذى يؤتى منه. ففى «البصائر» عن الصادق عليه السلام فى قوله كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (٢) قال: «دينه و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليهما السلام دين الله و وجهه و عينه فى عبادته و لسانه الذى ينطق به و نحن وجه الله الذى يؤتى منه» (٣). و

فى زيارة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «السلام على اسم الله الرضى و وجهه المضىء و جنبه العلى ... إلى قوله: و أشهد أنك جنب الله و وجهه الذى يؤتى منه و أنك سبيل الله» (٤). و أيضا قد قال الله تعالى: وَ مَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَ إِنَّهُمْ لَيُضِلُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (٥).

و الذكر هو النبى كما قال: ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ (٦).

أو الوصى، و هو المراد بالسبيل أيضا، و التردد باعتبار الجهات و الحثيات و المراتب و إلا فما أمرنا إلا واحدة.

(١) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٥، ح ٧.

(٢) سورة القصص: ٨٨.

(٣) أورده الصدوق «التوحيد»: ١٥١، ح ٧ و عنه البحار: ج ٢٤ / ١٩٧، ح ٢٣.

(٤) البحار: ج ١٠٠ / ٣٠٦.

(٥) سورة الزخرف: ٣٦ - ٣٧.

(٦) سورة الطلاق: ١٠ - ١١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨٦ عباراتا شتى و حسنك واحدو كل الى ذاك الجمال يشير و من هنا يتضح وجه ما فى الأدعية المعصومية تعليما لنا و عبودية لله سبحانه من الاستعاذة بكلمات الله التى هى أسماءهم الشريفة و حقائقهم الكلية الإلهية كما ورد فى تفسير قوله:

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (١)، وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ (٢)، مَا نَفَذْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ (٣)، و غير ذلك. بل بغيرها مما هو بمعناها،

ففى «المتهجد» فى الدعاء الخاص عقيب الثامنة من صلاة الليل: «أعوذ بنور وجهك الكريم الذى أشرق له الظلمات و أصلحت عليه أمر الأولين و الآخرين» (٤).

و

فى عوذة يوم الخميس: «أعِزْ نفسى بقدره الله و عِزَّهُ الله ...» (٥)

إلى آخر ما مر.

و مثله ما فى عقيب الفجر (٦)، و الكل إشارة إلى وجهه الباقي بعد فناء كل شىء، كما فى الأخبار المفسرة للآية و هو وجهه الذى ملأ نوره كل شىء و هو حيث لا يدركه شىء (٧)، كما فى عوذة ليلة الجمعة فى المتهجد (٨). فالتوجه إليهم توجه إلى الله و الاستعاذة بهم استعاذة بالله، لأن الله تعالى جعلهم أبوابه و صراطه و نوره

(١) سورة البقرة: ٣٧.

(٢) سورة البقرة: ١٢٤.

(٣) سورة لقمان: ٢٧.

(٤) مصباح المتهجد، في نافله الليل: ص ١٤٨، رقم الدعاء: ٢٣٨ / ٣٤.

(٥) مصباح المتهجد: ص ٤٩٠، رقم الدعاء: ٥٧٧ / ٣٢.

(٦) مصباح المتهجد: ص ٢٠٤، رقم الدعاء: ٢٩٦ / ٣٤.

(٧) في المصدر: حيث لا يراه شيء.

(٨) مصباح المتهجد: ص ٤٩٠، رقم الدعاء: ٥٧٨ / ٣٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨٧

وسبيله، فهم السبيل الأعظم والصراط الأقوام وشهداء دار الفناء، وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة، من أراد الله بدأ بهم، و من قصده توجه إليهم صلوات الله عليهم وعلى أنوارهم وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم وعلى أجسامهم وعلى ظاهرهم وعلى باطنهم وعلى أولهم وعلى آخرهم ورحمة الله وبركاته.

[المبحث الرابع: في الكشف عن حقيقة الاستعاذة وكيفيةها] اعلم أن لا يمكن أن يتحقق العبد في مقام الاستعاذة والالتجاء والانقطاع إلا بعد العلم بأمور ثلاثة:

أحدها: أن له عدوا قويا قاصدا له مترصدا لإيصال الضرر إليه في نفسه ودينه وعياله وماله بحيث يعجز العبد عن مقاومته وكف ضرره عن نفسه.

ثانيا: أن الملجأ الذي يهرب إليه ويتوسل به قوى قاهر قادر على قهر ذلك العدو وإذلاله، ودفع شره عنه، والحيلولة بينه وبينه بحيث لا يمسّه شره أصلا.

ثالثها: أن هذا الملجأ ناصح مشفق برّ لطيف رؤف رحيم، قد وعد على نفسه أن يجير من استجاره وأن يعيذ من استعاذ به، وكلما كانت العلوم المتعلقة بهذه المقاصد الثلاثة أقوى وأصفى وأجلى، كان التحقق بمقام الاستعاذة والالتجاء أتم وأدوم وأكمل سيما إذا انضم إليه العلم بانحصار الملجأ به دون غيره، وهذه العلوم الثلاثة بل الأربعة حاصله في المقام، وإن كان في شيء منها ضعف فمن الشك في الدين، أو من ضعف اليقين، وإلا فينبغي أن تنتهي هذه العلوم من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، بل حق اليقين.

أما العدو القوي المترصد فهو الشيطان اللعين بالضرورة من الدين بل بالشهود والعيان واليقين، مضافا إلى الآيات الكثيرة التي تبّه الله فيها عباده بعداؤه هذه العدو وأمرهم بالتجنب والتحزّز عنه كقوله: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨٨

وَقِيلَ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ «١».

وقوله: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ «٢».

وقوله: أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا «٣».

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ «٤».

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٥».

هذا كله مضافا إلى ملاحظة منشأ عداوته لبني آدم وإنه صار مطرودا مدحورا بترك سجده آدم، فأضمر العداوة له ولذريته حتى

أقسم على إيصال الضرر إليهم في أشرف ما لديهم و هو دينهم الذي هو حياتهم، و به بقاؤهم و نجاتهم، فقال:

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ «٦».

قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض و لأغوينهم أجمعين «٧».

بل أمره الله تعالى أمرا تهديدا إمهاليا بقوله:

وَأَسْتَغْرِزُ مِنَ الَّذِينَ ظَفَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ مَا يُعَدُّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا «٨».

(١) سورة الأعراف: ٢٧.

(٢) سورة فاطر: ٦.

(٣) سورة الكهف: ٥٠.

(٤) سورة الزخرف: ٦٢.

(٥) سورة يس: ٦٠ - ٦١.

(٦) سورة ص: ٨٢ - ٨٣.

(٧) سورة الحجر: ٣٩ - ٤٠.

(٨) سورة الإسراء: ٦٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٨٩

و ذلك

لأنه عبد الله تعالى في الجان اثني عشر ألف سنة فلما أهلك الله الجان، شكى إلى الله الوحدة، فخرج به إلى السماء الدنيا فعبد الله تعالى فيها اثني عشر ألف سنة أخرى في جملة الملائكة، كما رواه الصدوق في «العلل» و «المجالس» «١»

بل

في «نهج البلاغة» في خطبة على أمير المؤمنين عليه السلام أنه عبد الله تعالى سنة آلاف سنة لا يدرى أمن سنى الدنيا أم من سنى الآخرة «٢».

و إن كان المستفاد

من بعض الأخبار أن عبادته في تلك المدة لم تكن لله تعالى بل لطلب زخارف الدنيا

كما ،

قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام في جواب الزنديق على ما في «الإحتجاج»: «إنه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدنيا، و التمكين من النظرة» «٣».

و كيف كان فالطريق صعب ذو خطر، و العدو قوى مترصد لإيصال الضرر، و بعد ذلك لا بد للعبد من استشعار ضعفه و عجزه عن جلب شىء من المنافع أو دفع شىء من المضار إلا بحول الله و قوته في المقامات العلمية و العلمية، و إن كان الأول هو الأصل للثاني، فالإنسان فيه في غاية العجز و لذا كثيرا ما يهلك من حيث لا يشعر و لا يلتفت، فيقع في العقائد الباطلة و الشبهات و الشكوك و الوسواس الشيطانية المفضية به إلى إنكار الحق بل الإلحاد و الزندقه و هو بزعمه باق على استقامة الفطرة و حسن السليقة، و لعل الجاهل مغرور باستعمال القواعد الميزانية، مبتهج بإصابته في عقائده و لا يدرى أن حال من خالفه في هذه العقيدة أو في سائر العقائد إنما هو كحاله في زعمه في حق نفسه و ابتهاجه بإصابته، و لعل غيره أولى

(١) علل الشرائع: ج ١/ ١٣٦-١٣٧، المجالس للصدوق: ٢٠٩.

(٢) نهج البلاغة: ج ١/ ٣٩٦-٣٩٩ في الخطبة القاصعة.

(٣) الإحتجاج: ج ١/ ٣٦٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ١٣٠

بالإصابة منه لقوة نظره و نفوذ بصيرته و استقامته سليقته، و لهذا ترى أهل العالم بل المتسمين بالعلم منهم مختلفين في العقائد، بل في الأديان، و كل فرقة منهم تزعم النجاة لنفسه و يستدل له في زعمه بالبراهين القطعية مع إعمال القوانين المنطقية، فكل منهم يدفع الخطأ عن نفسه إلى خصمه مع أنهما متساويان في كفتي ميزان الإصابة و البطلان، بل ربما يصيب الأعمى رشده و يخطئ البصير قصده، و قد يوفق الغبي للدليل، و ينحرف الفطن عن قصد السبيل، بل رأينا كثيرا من العلماء المشهورين بالعلم و المعرفة قد أخطئوا في بعض العقائد طول عمرهم أو بقوا في شبهة واحدة أيام دهرهم، و ظنوا الباطل حقا، و الكذب صدقا، ثم المستبان بنور الهداية و الكشف خلاف ما فهموه، بل كثيرا ما يقع الرجوع و العدول عن بعض العقائد و يحصل لهم صورة ادراكية مشبه ما كان سابقا في طرف الضد، و حيث إن الأمر كذلك فلا خلاص من هذه الظلمات إلا بإعانة إله الأرض و السموات، فما أشد احتياج الإنسان بالاستعاذة إلى واهب الحكمة و العرفان و مسدد العقول و الأذهان، و من بيده ناصية الإنس و الجن من الشيطان، و لذا أمر نبيه بالاستعاذة تعليما للعباد بقوله: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ «١».

قيل: و هذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة مخصوصة.

و أما قوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ «٢».

فهى استعاذة مخصوصة، حيث إن لكل أحد، و فى كل حالة و مقام شيطانا مخصوصا يجب الاستعاذة منه.

و أما الملجأ و المنجى و المعاذ فهو الله الحى القيوم القادر القاهر المقتدر الذى قد وعد عباده بحفظهم من شر الشيطان، و ضرره و وسوسته بمجرد الدخول فى حصن

(١) المؤمنون: ٩٧.

(٢) النحل: ٩٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩١

عبوديته، و لذا قال: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ... «١».

و قال بعد الأمر بالاستعاذة به منه: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ «٢».

و فى هذه الآية انفصام لظهور أرباب العصيان، لدلالاتها على انتفاء الإيمان بمجرد إطاعة الشيطان، و إنه ليس له سلطان إلا على المشرك بالرحمن، و ذلك

للأخبار المستفيضة الدالة على أن «من أصغى إلى ناطق عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، و إن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان» «٣».

و

«أن من أطاع المخلوق فى معصية الخالق فقد عبده أو فقد أشرك» «٤».

كما قال الله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ «٥».

فعن الصادق عليه السلام: «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما، وحرّموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون» «٦».

بل يستفاد من قوله تعالى، خطابا للمجرمين الممتازين: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

(١) الإسراء: ٦٨.

(٢) النحل: ٩٩-١٠٠.

(٣)

بحار الأنوار: ج ٧٢ / ٢٦٤، وفيه: وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٢ / ٩٤، عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام.

(٥) التوبة: ٣١.

(٦) الكافي: ج ٢ / ٣٩٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩٢.

«١».

بعد ملاحظة عموم الخطاب لأهل العصيان، وفقد من يزعم ربوبية الشيطان، أن من أطاع الشيطان، بل من خالف الله تعالى في أمر أو نهى فقد عبد الشيطان، بقرينة المقابلة، ولذا قال تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ «٢».

وقال سبحانه: أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ... «٣».

و

في النبوي: «أبغض إله عبد في الأرض، الهوى».

ولعل هذا هو المشار إليه

بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» «٤».

وحينئذ تجد نفسك ضعيفه من مقاومة هذا العدو، إذ الإنسان قد خلق ضعيفا، ولذا

ورد في الدعاء: «اللهم لا تكني إلى نفسي طرفه عين أبدا، ولا أقل من ذلك ولا أكثر، فإنك إن تكني فإن نفسي هالكه أو تعصمها» «٥».

فخذ حذرک، وشدّد أزرک، واعرف قدرک، وفوض أمرک.

فإن التجأت بربک الرؤوف اللطيف، فاعلم أنّ کيد الشيطان هين ضعيف، وإن

(١) يس: ٦٠-٦١.

(٢) يوسف: ١٠٦.

(٣) الجاثية: ٢٣.

(٤) مضمون الحديث مروى بعبارات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين عليهم السلام منها: ما رواه الطبرسي في مجمع البيان ج ٤ ص ٣٥٩ عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

إنَّ الشَّركَ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ عَلَى صَفْوَانِهِ سُودَاءٌ فِي لَيْلَةٍ ظُلُمَاءٌ ... الْخَبْرُ وَ رَوَاهُ عَنْهُ الْبَحَارُ ج ١٨ ص ١٥٨.

(٥) بحار الأنوار ج ١٤ ص ٣٨٧ عن الكافي ج ٢ ص ٥٨١ إلى: (و لا أكثر).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩٣

احتجبت بحجابه الذي يحتجب به، و توجهت إلى بابه الذي يؤتى منه، و أنت من غيره راجع تائب، فقد نلت أقصى المطالب، و منتهى المآرب.

و إن قصدك الشيطان أتبعه شهاب ثاقب، لأنك حينئذ قد أقسمت بدمام الله المنيع الذي لا يطاول و لا يحاول، و هذا الذمام ولايتهم عليهم الصلاة و السلام، و لذا

ورد في دعاء الصباح على ما في «المتهجد»: «أصبحت اللهم معتصما بدمامك المنيع، الذي لا يطاول و لا يحاول، من كل غاشم و طارق، من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق، في جنه من كل مخوف بلباس سابعه، و بأهل بيت نبيك (و في بعض النسخ): سابعه ولاء أهل بيت نبيك، محتجبا من كل قاصد لى بأذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم، و التمسك بحبلهم، موقنا أن الحق لهم و معهم و فيهم و بهم، أوالى من والوا و أجانب من جانبوا، فأعزني اللهم بهم من شر ما أتقيه ... الدعاء».

(١)

و مجمل الإشارة في المقام إلى الاعتصام بذلك الذمام الذي هو ولايتهم عليهم السلام أن يتأدب بالآداب الشرعية و يستقيم على الوظائف الدينية، و لا ينحرف عنهم في شيء من الأفعال و الأقوال و الأحوال و الخطوات و التيات و القصود و المقاصد، فإذا فعل ذلك فهو من شيعتهم الذي خلقوا من فاضل طيبتهم، و سقوا بماء ولايتهم.

و لذا

قال مولانا الرضا عليه التحية و الثناء: «شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا».

(٢).

و

قال الصادق عليه السلام: «ليس شيعتنا من قال بلسانه، و خالفنا في أعمالنا و آثارنا،

(١) مصباح الشيخ ص ١٤٨ و عنه البحار ج ٨٦ ص ١٤٨ ح ٣١.

(٢) صفات الشيعة للصدوق: ص ١٦٤، و عنه بحار الأنوار: ج ٦٨ / ١٦٧، ح ٢٤. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩٤

و لكن شيعتنا من وافقنا بلسانه و قلبه، و اتبع آثارنا، و عمل بأعمالنا، أولئك شيعتنا» (١).

و

في «إرشاد المفيد» و «الأمالي» و «صفات الشيعة»: أن أمير المؤمنين عليه السلام خرج ذات ليلة من المسجد، و كانت ليلة قمرء فأمر الجبانه و لحقه جماعة يقفون أثره، فوقف عليهم، ثم قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين.

فتفرس في وجوههم ثم قال: فمالى لا أرى عليكم سيماء الشيعة؟

قالوا: و ما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟

فقال عليه السلام: «صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من البكاء، حديث الظهر من القيام، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، عليهم غبرة الخاشعين» (٢).

و

روى العياشي عن الصادق عليه السلام قال: «نحن أهل بيت الرحمة، وبيت النعمة، وبيت البركة، ونحن في الأرض بنيان، و شيعتنا عرى الإسلام، و ما كانت دعوة إبراهيم إلّا لنا و لشيعتنا، و لقد استثنى الله إلى يوم القيامة على إبليس، فقال: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ «٣» «٤».

و

في رواية أخرى: «و الله ما أراد الله بهذا إلا الأئمة و شيعتهم» «٥».

(١) بحار الأنوار: ج ٦٨ / ١٦٤، ح ١٣.

(٢) إرشاد المفيد: ص ١١٤، و أمالي الطوسي: ج ١ / ٢١٩. و عنهما بحار الأنوار ج ٦٨ / ١٥٠ - ١٥١، ح ٤.

(٣) الحجر: ٤٢.

(٤) تفسير العياشي: ج ٢ / ٢٤٣، و عنه البحار: ج ٦٨ م ٣٥.

(٥)

تفسير الفرات: ص ٨٣، و عنه البحار: ج ٦٨ / ٥٧، و فيه: و الله ما أراد بها إلا الأئمة و شيعتهم. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩٥
فهذا الصنف من الشيعة ليس للشيطان عليهم سلطان، كيف و هم في ظلّ ولايتهم يعيشون، و في جوار الرحمن يتنعمون، ألا إنّ أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون.

و أمّا محبوبهم و مواليهم الذين ليسوا من مخلصي شيعتهم لاقترافهم بعض الخطيئات، و انهماكهم في عاجل اللذات، فلا ريب أنّ الاستعاذة و الالتجاء بهم و الاعتصام بحبلهم من شر شياطين الجن و الإنس، و النفس الأمارة الشهوانية و البهيمية و السبعية، و من خيلها و رجلها و فتنها و وسوستها توبة لهم و رجوع إليهم فيوفقون بها لقلّة التربص و حسن التخلص، مع أنهم عليهم السلام قد ضمنوا لشيعتهم ذنوبهم، و أصلحوا لهم عيوبهم.

فعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في تفسير قوله تعالى: إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ «١» قال: «إذا كان يوم القيامة و لينا حساب شيعتنا، فمن كان مظلمته فيما بينه و بين الله استوهبناها فوهبت لنا، و من كان مظلمته فيما بينه و بيننا كنا أحق من عفى و صفح» «٢».

و

عن رضى الدين بن طاوس أنه قال: سمعت القائم عجل الله فرجه بسر من رأى يدعوا من وراء الحائط و أنا أسمع و لا أراه و هو يقول: «اللهم إنّ شيعتنا منا، خلقوا من فاضل طينتنا، و عجنوا بماء ولايتنا اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتكالا على حبنا و ولايتنا يوم القيامة، و لا- تؤاخذهم بما اقترفوه من السيئات، إكراما لنا، و لا تقاصهم يوم القيامة مقابل أعدائنا، و إن خفت موازينهم فثقلها بفاضل حسناتنا» «٣».

(١) الغاشية: ٢٥.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ٢ / ٥٧، و عنه البحار: ج ٦٨ / ٩٨.

(٣) بحار الأنوار: ج ٥٣ / ٣٠٢ و ٣٠٣، و فيه هذه الحكاية بعبارتين مختلفتين.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩٦

يمكن إبطال القول بالجبر بصحة الاستعاذة كما استدلل به، نظرا إلى أنه اعتراف بكون العبد فاعلا لتلك الاستعاذة، و لو كان الفعل من الله كذب العبد، وإن الله إذا خلق فعلا في العبد امتنع لكل أحد دفعه، وإذا لم يخلقه امتنع تحصيله، وإن الاستعاذة بالله إنما يحسن إذا لم يكن خالقا للأمور التي يستعاذ منها، ومع كونه خالقا لها يلزم الاستعاذة به منه، فالوسوسة حينئذ ليست فعلا للشيطان فكيف يستعاذ منه.

و لله در ابن «١» الحجاج حيث قال:

المجبرون يجادلون بباطل و خلاف ما يجدون في القرآن

كلّ مقالته: الإله أضلّني و أراد بي ما كان عنه نهاني

أ يقول ربك للخلايق آمنوا جهرا و يجبرهم على العصيان

إن صحّ ذا فتعوّدوا من ربكم و ذروا تعوّدكم من الشيطان

و قال بعض الأجلّاء: إن قريشا كانت في الجاهلية على الجبر، و قد نزل الكتاب بإبطاله، لكن أحياء بنو أمية، فنسبوا شقاوتهم إلى الله، و لذا قيل: العدل و التوحيد علويّان، و الجبر و التشبيه أمويّان.

و الحق أن بطلان القول بالجبر مما يقضى به بعد الكتاب و السنّة ضرورة و جدان الاختيار في كل ما يصدر منا من الأفعال.

مضافا إلى أن فيه انهدام أساس الشرائع و السياسات و الأحكام، بل المعاد و ما فيه من الثواب و العقاب.

(١) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج الأديب الشاعر الشيعي البغدادي المتوفى (٣٩١ هـ) - العبر: ج ٣ / ٥٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩٧

فلا- يصغى إلى ما ربما يقال مرة: إنه تعالى عالم بجميع المعلومات، و وقوع الشيء على خلاف علمه يقتضى انقلاب علمه جهلا، و ذلك محال و المؤدى إلى المحال محال، و أخرى أن قدرة العبد إن كانت معينة لأحد الطرفين فالجبر لازم و إن كانت حاصلة لهما فمع المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم فيه و يتسلسل، أو الله فيلزم عليكم ما ألزمتونا، و مع عدمه لا يمكن حصول الفعل، مع أن الرجحان حينئذ اتفاقى، فيعود الجبر.

إذ الوجهان في غاية الضعف و إن استصعبهما بعض الأعلام، للمنع من كون العلم علّة للمعلوم أو مؤثرا فيه بوجه سيّما في العلم الذاتى الذى لا تعلق فيه أصلا، و قدرة العبد صالحة للطرفين بالضرورة الوجدانية، و الاختيار هو المرجح لأحدهما، و العبد إنما يفعل الإرادة و يحدثها بنفسها لا بإرادة حادثه قبلها حتى يلزم التسلسل أو الانتهاء إلى الواجب حسب ما تسمع تمام الكلام فى الموضع اللائق به إن شاء الله.

نعم، من بعض أهل التشكيك فى مقام الاستعاذة شكوك واهية:

منها: أن المطلوب من قولك «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، إنما أن يمنع الله الشيطان من عمل الوسوسة بالنهى و التحذير، أو على سبيل القهر و الجبر.

أما الأول فهو حاصل منه و تحصيله بالطلب محال لأنه تحصيل للحاصل، و الثانى باطل لأنه ينافى التكليف الذى دل الدليل على ثبوته، و لو بالنسبة إلى الشياطين.

و منها: أن الله تعالى إن أراد إصلاح حال العبد فالشيطان غير قادر على إغوائه و إلّا فلا يفيد الاعتصام أيضا.

و منها: أن صدور الوسوسة من الشيطان إن كان بواسطة شيطان آخر

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩٨

لزم التسلسل، و إلا فلم لا يجوز مثله فى البشر، و لم اختصاص الشيطان بالاستعاذة منه.

و الجواب من الأول: أن المسؤول هو - التوفيق للتحقق في مقام العبودية التي ينكشف معها فساد و وساوس الشيطان، و لذا قال سبحانه: **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ «١»**.

فإنهم دخلوا في حزب الرحمن، فلا يؤثر فيهم تلك الوسوس، فالمطلوب هو العصمة الحاصلة بالاعتصام و الالتجاء إليه سبحانه. و من الثاني: أنه يريد ذلك إرادة عزيمة لا حتمية، و لذا صحّ عندنا تكليف الكفار.

و من الثالث: أن المراد بالشيطان هو كل ما يدعو إلى غيره سبحانه من الجن و الإنس، و لذا جعل عبادته في مقابلة عبادته سبحانه في قوله:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وَ أَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٢».

مع أنك لا تكاد ترى أحدا يزعم أنه يعبد الشيطان، لأن جميع الأمم يتبرءون منه، فدواعي الشرور من كل موجود منتهية إليه انتهاء فطريا أو فعليا.

(١) الحجر: ٤٢.

(٢) يس: ٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٩٩

تفسير الصراط المستقيم

[سورة الفاتحة (١): آية ١]

في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم

إشارة

لا خلاف في أن البسملة بعض آية في سورة النمل. و لا في أن بعضها بعضها في هود، و لا في أنها ليست بآية و لا بعضها في براءة، إما لأنها سورة السيف، و نزلت لرفع الأمان، و بسم الله أمان، أو لأنها مع الأنفال سورة واحدة، و لذا عدّتا معا سابعة السبع الطول. و إنما الخلاف في أنها جزء من سائر السور أم لا؟

فالشيعة الإمامية على أنها جزء من الفاتحة و غيرها من السور، يجب قراءتها معها، و هو مذهب أهل البيت روى لهم الفداء و عليهم آلاف التحية و الثناء، و تبعهم بعض فقهاء العامة كأحمد، و إسحاق «١»، و أبي ثور «٢»، و أبي عبيدة «٣»، و عطاء، و الزهري «٤» و عبد الله بن المبارك «٥».

و هو مذهب ابن عباس، و أهل مكة، و أهل الكوفة كعاصم، و الكسائي، و غيرهما، سوى حمزة، و غالب أصحاب الشافعي.

و قال بعض الشافعية و حمزة: إنها جزء في الفاتحة فقط دون بقية السور.

لكن حكى العلامة في «المنتهى» عن الشافعي: أنها بعض آية من أول الحمد بلا خلاف، و في كونها آية من كل سورة قولان:

(١) هو إسحاق بن إبراهيم المروزي المعروف بابن راهويه المتوفى سنة (٢٣٧) هـ.

(٢) هو إبراهيم بن خالد صاحب الشافعي أبو ثور الكلبي المتوفى (٢٤٠) أو (٢٤٦) هـ.

(٣) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري المتوفى (٢١٠) هـ.

(٤) هو محمد بن مسلم المدني الزهري المتوفى (١٢٤) هـ.

(٥) عبد الله بن المبارك الفقيه المروزي المتوفى (١٨١) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠٠

أحدهما: أنها آية من كل سورة.

و الآخر: أنها بعض آية من أول كل سورة و تتم بما بعدها آية.

و عن أبي حنيفة، و مالك «١»، و الأوزاعي «٢»، و داود «٣»: أنها ليست آية من الفاتحة و لا من غيرها من السور، و هو المشهور بين المتأخرين من الحنفية، بل من أهل المدينة، و الشام و البصرة.

نعم، ذكر البيضاوي «٤» أن أبا حنيفة لم ينص بشيء، فظن أنها ليست من السورة عنده و الظان صاحب «٥» الكشف و أتباعه.

و عن مالك و تاليه «٦»: يكره أن يقرأها في الصلاة، و ربما يجعل محل الخلاف أنها آية واحدة غير متعلقة بشيء من السور، أو مائة و ثلاث عشر آية من مائة و ثلاث عشر سورة كآيات المكررة في بعض السور، مثل قَبَائِلِ آلِ رِبِّكَمَا تُكَذِّبَانِ

و على كل حال، فالذي ينبغي القطع به أنها آية من كل سورة من الفاتحة و غيرها لإجماع الإمامية، بل و إجماع أهل البيت عليهم السلام الذي هو الحجة عند المخالف فضلا عن المؤلف لآية التطهير و أخبار الفريقين، و غير ذلك مما حرر في الأصول،

(١) هو مالك بن أنس الأصبحي المدني المتوفى (١٧٩) هـ - العبر: ج ١ / ٢٧٢.

(٢) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه الشامي المتوفى (١٥٧) هـ - العبر:

ج ١ / ٢٢٧.

(٣) هو داود بن علي الأصبهاني الظاهري المتوفى (٢٧٠) هـ، تقدم ذكره.

(٤) البيضاوي: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر الشافعي المتوفى (٦٨٥) هـ - سفينة البحار: ج ١ / ٤٣٥.

(٥) هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى (٥٣٨) هـ.

(٦) هما الشافعي و أحمد بن محمد بن حنبل.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠١

و الأخبار المستفيضة لو لم تكن متواترة

كخبر معاوية «١» بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟

قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم «٢».

و

صحيح محمد «٣» بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني و القرآن العظيم أ هي الفاتحة؟ قال: «نعم هي أفضلهن» «٤».

و

خبر يحيى «٥» بن أبي عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك! ما تقول في رجل ابتداء بسم الله الرحمن

الرحيم في صلاته في أم الكتاب وحده، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟

فقال العياشي: ليس بذلك بأس، فكتب عليه السلام بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه «٦» - يعنى العياشي -.

و المراد إعادة الصلاة لا البسملة و الحمل على تركها سهوا مع بقاء المحل بعيد من السياق.

و ذكر بعض المحدثين أن العياشي إن حمل على الرجل المشهور صاحب التفسير فينبغي تخصيصه بكون ذلك في أول عمره، فإنه

كان من فضلاء العامة ثم

(١) معاوية بن عمار بن أبي معاوية خباب بن عبد الله الكوفي، كان من ثقات أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ / ٧٤٦، ح ٥ عن فروع الكافي: ج ١ / ٨٦.

(٣) محمد بن مسلم بن رباح الطحان الكوفي الفقيه الوجيه المتوفى (١٥٠) هـ. رجال النجاشي:

٣٢٣.

(٤) الوسائل: ج ٢ / ٧٤٥ عن التهذيب: ج ١ / ٢١٨.

(٥) يحيى بن أبي عمران الهمداني من أصحاب الرضا عليه السلام وثقه أرباب الرجال.

(٦) الوسائل: ج ٢ / ٧٤٦، ح ٦ عن فروع الكافي: ج ١ / ٨٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠٢

استبصر و رجع إلى مذهب الشيعة، فالحمل عليه غير بعيد «١»، و يحتمل غيره.

قلت: لكن الموجود في بعض نسخ الوسائل و غيره «العباسي» بالموحدة و المهملة، و عليه فالمراد بعض العباسيين أو بعض فقهاءهم «٢».

و

عن أمير المؤمنين روى له الفداء عليه آلاف التحية و الثناء أنه بلغه أن أناسا ينزعون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقال عليه السلام: «هي آية من كتاب الله أنساهم إياها الشيطان» «٣».

و

في «العيون» بالإسناد إنه قيل لأمر المؤمنين عليه السلام: أخبرنا عن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أ هي من فاتحة الكتاب؟ فقال: «نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يقرأها و يعدّها آية» «٤».

و

عن الصادق عليه السلام: «ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموها أنها بدعة إذا أظروها، و هي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» «٥».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المستفيضة المعتمدة بالشهرة العظيمة بل بإجماع الطائفة المحقة.

و من هنا يظهر أن ما دل على خلافه

كصحيحه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون إماما فيستفتح الحمد و لا يقرأ

(١) الحمل عليه بعيد جدا لأنه كان معاصر للكليني، و توفي على ما في معجم المؤلفين:

ج ١٢ / ٣٠ سنة (٣٢٠) هـ، و لعله لم يولد في عصر الإمام الجواد عليه السلام.

(٢) الظاهر أنه هشام بن إبراهيم العباسي الذي قالوا في ترجمته: إنه كان مؤمنا في أول أمره و صار زنديقا في آخره، راجع: معجم رجال الحديث، رقم ١٥٣٨٨.

(٣) تفسير العياشي: ج ١ / ٢١، ح ١٢.

(٤) عيون الأخبار: ص ١٨١، و عنه الوسائل: ج ٢ / ٧٤٧، ح ١٠.

(٥) مستدرک الوسائل: ج ٤ / ١٦٦، عن تفسير العياشي: ج ١ / ٢١. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقال: «لا يضره و لا بأس» «١».

و

موثق مسمع «٢»، قال: صَلَّيتُ مع أبي عبد الله عليه السَّلام، فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثم قام في الثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «٣».

و

صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السَّلام، قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال: «نعم، إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك» «٤».

ينبغي حملها على التقيّة أو على عدم الإجهار بها. أو على عدم وجوبها في السورة أو كون الصلاة نافلة، أو غيرها، وإن كان الأظهر حملها على الأول كما يظهر من سياق بعضها، وإلا فيتعين طرحها لندرتها و شذوذها و مخالفتها لما مر كشذوذ ما يحكى عن ابن الجنيّد «٥» من أنها في الفاتحة بعضها، و في غيرها افتتاح لها.

و بالجملة فأصحابنا كأكثر المخالفين على عدّها آية جميع السور، و لذا أثبتوها في المصاحف بخط القرآن مع شدة اهتمامهم بعدم كتابه غيره بخطه، و لذا

(١) الوسائل: ج ٢ / ٧٤٩، ح ٥ عن التهذيب: ج ١ / ١٥٣.

(٢) هو مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك أبو سيار كردين الكوفي البصري، كان من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السَّلام، وثقه الشيخ.

(٣) الوسائل: ج ٢ / ٧٤٨، ح ٤، عن التهذيب: ج ١ / ٢١٨.

(٤) الوسائل: ج ٢ / ٧٤٨، ح ٣، عن التهذيب: ج ١ / ١٥٣.

(٥) ابن الجنيّد: محمد بن أحمد بن الجنيّد أبو علي الكاتب من أكابر علماء الإمامية و من أفاضل قدمائهم و أكثرهم علما و فقها و أدبا و تصنيفا، وثقه النجاشي و روى عنه المفيد، قيل:

توفي بالرى سنة (٣٨١) هـ - سفينة البحار ك ج ١ / ٦٦٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠٤

كتبوا تراجم السورة و الأجزاء و أنصافها و الأحزاب و ركوعاتها بالتغير، مضافا إلى الأخبار الكثيرة الواردة من طرق العامة أيضا. بل حكى شيخنا البهائي عن صريح بعض محدثيهم أنها تجاوز العشرة «١».

نعم، للقراءة تفصيل في البسملة، و هو أنها تأتي في ثلاثة مواضع: إذا ابتدأ سورة أو موضعا منها أو بين السورتين.

ففي الأول: أجمعوا على البسملة كما حكاه في «شرح طيبة النشر في القراءات العشر»، نعم، استثنوا منها سورة التوبة، لكونها من الأنفال كما حكوه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السَّلام، أو لنزولها بالسيف و رفع الأمان.

و في الثاني و هو أوساط السور، قالوا: القارى فيه مخير بين الإتيان بالبسملة فيه بعد الاستعاذة، و بين الاقتصار على الاستعاذة، يرجح البسملة إذا كان مفتتح الآية شيئا من أسماء الله تعالى، و الاستعاذة إذا كان اسم الشيطان، و ذلك كله في سوى برائه، فإنه يحتمل التخيير فيها كغيرها، و يحتمل المنع من البسملة.

قلت: أما التخيير يمكن استفادته من الإطلاقات الآمرة بالاستعاذة من الكتاب و السنة بضميمة ما

رواه في «الكافي» عن فرات «٢» بن أحنف عن أبي جعفر عليه السَّلام، قال: سمعته يقول:

«أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيز، و إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك

(١) لم أظفر على هذه الحكاية عن الشيخ بهاء الدين قدس سره لا في «العروة الوثقى» ولا في «الحبل المتين».

(٢) فرات بن الأحنف العبد الهلالي أبو محمد، روى عن السجاد و الباقر و الصادق عليهم السلام، ضعفه أرباب التراجم و قالوا: يرمى بالغلو. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠٥.

فيما بين السماء والأرض» (١).

و هذا المعنى يستفاد من غيره من الأخبار أيضا تصريحاً و تلويحاً.

مضافاً إلى ما سمعت من أن حقيقة الاستعاذة هي الالتجاء و التفويض و التوكل، و التسمية مشتملة على تلك المقامات حسب ما تسمع إن شاء الله، و لذا

قال مولانا الرضا عليه آلاف التحية و الثناء: «بسم الله يعنى أسم نفسى بسمه من سمات الله، و هى العبادة، قيل: و ما السمة؟ قال: العلامة» (٢).

بل التحقيق أن التسمية و الاستعاذة بمنزلة التولى و التبرى الذين إذا اجتماعا افترقا، و إذا افترقا اجتماعا كغيرهما من الألفاظ التى حالها كذلك كالفقراء و المساكين.

إلا أنه لا يخفى أن هذا كله لا يدفع استحباب الاستعاذة عينا بعد تعلق الأمر به فى ظاهر الكتاب، و تعليقه على الشرط المفيد للعموم حسب تحقق الشرط.

مضافاً إلى أن البسملة أيضا من القرآن الذى أمرنا الله سبحانه عند إرادة قراءته بالاستعاذة، و غاية ما يدل عليه خبر فرات مع الغض عن ضعفه، و قصوره عن تخصيص ظاهر الكتاب إنما هو حصول الغاية التى هى حجب الشيطان و طرده كما هو الظاهر من مساقه، و أين هذا من سقوط الحكم الندبى الثابت بظاهر الآية.

و قد ظهر من جميع ما مر أن الأولى هو الجميع بين الاستعاذة و البسملة مطلقاً فى مفتتح السور و أوساطها، و أما أوساط سورة برائه فلا وجه لاستثنائها أو الترديد فيها مطلقاً، نعم، قد سمعت أن البسملة ليست جزءاً منها و أين هذا من عدم

(١) الوسائل: ج ٢ / ٧٤٦، ح ٨، عن فروع الكافى: ج ١ / ٨٦.

(٢) عيون الأخبار: ج ١ / ٢٦٠، ح ١٩، و عنه كنز الدقائق: ج ١ / ٤٢، ط مؤسسة النشر الإسلامى - قم.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠٦.

استحباب البسملة أو المنع منها فى قراءة بعض آياتها.

و أما فى الثالث: و هو البسملة بين السورتين فاختلفوا على أقوال ثلاثة:

البسملة بينهما، و الوصل، أى وصل آخر الأولى بأول الثانية من دون وقف و لا سكت و لا بسملة، و السكت و هو عبارة عن قطع الصوت زمناً دون زمن التوقف عادة من غير تنفس، و قد اختلف عبارتهم فى التأدية عنه من حيث طول زمن السكت و قصره.

قالوا: و المشافهة أصدق حاكم به، و على كل حال فأصحاب البسملة قالون «١»، و عاصم «٢»، و ابن كثير، و أبو جعفر «٣»، و الكسائى بغير خلاف من أحد منهم، و كذا الإصفهانى «٤»، عن ورش «٥».

و أما الوصل فهو المحكى عن حمزة، و أما أصحاب السكت فورش، و أبو عمرو «٦»، و ابن عامر.

و عن ابن مجاهد «٧» كل من الوصل و السكت كما حكاه عنه فى «التيسير»،

(١) هو أبو موسى عيسى بن مينا الزهرى مولاهم المدنى، صاحب نافع و كان قارئ أهل المدينة توفى سنة (٢٢٠) هـ - العير ج ١ / ٣٨١.

(٢) هو عاصم بن أبي النجود (بهذه) الأسدي الكوفي، أحد القراء السبعة، توفي سنة (١٢٧) هـ.

(٣) أبو جعفر القرني: يزيد بن القعقاع المدني أحد العشرة، قرأ على مولاة عبد الله بن عياش، مات حدود سنة (١٣٠) هـ. - التمهيد: ج ٢ / ١٩٦.

(٤) هو محمد بن عبد الرحيم المقرئ الإصفهاني، توفي ببغداد سنة (٢٩٦) هـ.

(٥) هو عثمان بن سعيد المصري المقرئ الملقب ب (ورث) لشدة بياضه، توفي سنة (١٩٧) هـ، التمهيد: ج ٢ / ٢٠٣.

(٦) هو: أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ البصري و اسمه زبانه، كان أحد السبعة، روى عن الإمام الصادق عليه السلام، توفي سنة (١٥٤) هـ.

(٧) ابن مجاهد: أحمد بن موسى بن العباس البغدادي المقرئ، توفي (٣٢٤) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠٧

لكن في «طبعة النشر» عن ابن عامر، و أبي عمرو، و يعقوب «١»، و ورث من طريق الأزرق «٢» الأوجه الثلاثة و هي: السكت، و الوصل، و البسملة.

لكن اختار أصحاب الوصل في (ويلين) و في (لا أقسمين) السكت، و أصحاب السكت في الأربعة البسملة، لكن الحق ما سمعت أولاً فلا داعي للتعرض لنقل كلامهم إلا الإفصاح عن فساد مرامهم.

نعم، بقي الإشكال في الفصل بين (الضحى) و (ألم نشرح) و كذا بين (الفيل) و (لايلاف) بالبسملة و عدمها، حيث إنك قد سمعت أن الأولين سورة واحدة كالآخرين، ففي «مجمع البيان» عن أبي بن كعب أنه لم يفصل بينهما بالبسملة في مصحفه.

و قال الشيخ في «الاستبصار» أن هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد صلى الله عليهم أجمعين، و ينبغي أن يقرئهما موضعاً واحداً، و لا يفصل بينهما بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الفرائض «٣».

و

في «الفقه الرضوي» عنه عليه السلام قال: «و لا تقرأ في صلاة الفريضة (و الضحى)، و (ألم نشرح)، و (ألم تر كيف)، و (لايلاف)، لأنه روى أن (و الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، و كذا (ألم تر كيف)، و (لايلاف) سورة واحدة، إلى أن قال: فإذا أردت قراءة بعض هذه السور فاقراً: (و الضحى) و (ألم نشرح) و لا تفصل بينهما، و كذلك (ألم تر كيف)

(١) هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي القاري البصري المتوفى (٢٠٥) هـ.

(٢) هو أبو يعقوب الأزرق يوسف بن عمرو المدني المصري، لزم ورثاً مدة طويلة، مات حدود سنة (٢٤٠) هـ.

(٣) الاستبصار: ج ١ / ٣١٧، في ذيل الحديث الرابع. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠٨

و (لايلاف) «١».

لكن المحكى عن العلامة و غيره البسملة بينهما للإثبات في المصاحف، و عدم منافاة ذلك لوحدة السورة كما في سورة النمل، كما أنه لا ملازمة بين تركها و الوحدة كما في سورة براءة، بل ربما يقال: إن

في صحيح زيد «٢» الشحام: قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ (و الضحى) و (ألم نشرح) في ركعة «٣»

، دلالة عليه، إذ لو ترك عليه السلام البسملة لذكره الراوى أيضاً كما ذكر الجمع، و لذا قيل: إن البسملة أحوط، و الأحوط منها تركهما في الفريضة رأساً، و تمام الكلام في مقام آخر، و قد سمعت بعض الكلام في المقدمات.

و على كل حال فحيث قد ثبت كون البسملة جزءاً من السور، بل آية برأسها، بل ستمتع اشتغالها على جميع ما في القرآن من الأمور التشريعية و التكوينية مما كان أو يكون فلنشر بعض حقائقها في فصول:

(١) فقه الرضا: ص ٩، و عنه مستدرک الوسائل: ج ٤ / ١٦٤، ح ٤٣٨٤.

(٢) هو زيد بن محمد بن يونس أبو أسامة الشحام الكوفي، من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السّلام، وثقه النجاشي في رجاله: ص ١٧٥.

(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ / ٧٤٣، الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة، عن التهذيب: ج ١ / ٢٢٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٠٩

الفصل الأول

الباء

في الباء و البحث فيها مرة في الأحكام اللفظية، و أخرى في الحقائق العلمية.

أمّا الأحكام اللفظية فاعلم أنّ الباء من الحروف المفردة المعانيّة التي لها معنى حرفي لا المبانيّة التي يتركب منها الكلام، و من حقّها أن تفتح فإنهم لما بالغوا في تخفيفها بوضعها في الأصل على حرف واحد، و كانت مبتيّة، و الأصل في البناء السكون، و تعذر الابتداء بالساكن بنوها على الفتح، لأنه أخفّ الحركات لكنهم قالوا: إنّها لما اختصت من بين الحروف بلزوم الحرفيّة، و الجر مقتضى لزوم كل منهما لمناسبة الكسر مناسبة ضعيفة لاقتضاء الحرفيّة عدم الحركة و الكسر يناسب عدم لقلته، بل لعدمه في الفعل، و اقتضاء الجر موافقه حركتها لأثرها، فلذلك كسروها، كما كسروا لام الجارّة، و لام الأمر دفعا لالتباسهما بلام الابتداء، و لذا فتحو الداخله على المضمر سوى ياء المتكلم المكسورة للمناسبة، إذ اللبس مرتفع بجوهر المدخول عليه، بخلاف الداخله على المضمر. و الفرق بالإعراب لا يجدى في المبنى و ما قدر إعرابه أو وقف عليه، و لم يعكسوا بأن يجر و الجارّة على الأصل الذي هو الفتح دون الابتدائية لملاحظة تراقق العامل و أثره.

و أمّا الداخله على المستغاث فإنما فتحت لتتميّز من المستغاث له مع أنه في موضع ضمير أدعوك، فكأنها داخله على المضمر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١٠

و سميت بحروف الجارّة لأنها وضعت كأخواتها لأن تجرّ معنى الفعل إلى الاسم و لذا سميت أيضا حروف الإضافة و الحروف المفضية لقضية الإضافة و الإفضاء.

و من هنا قال الزمخشري: حروف الجرّ كلها تسمى حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، فإنك إذا قلت مررت بزيد لا يصل معنى المرور إلى زيد إلا بواسطة الباء التي هي للتعديّة.

و معانيها و إن كانت كثيرة، بل أنهاها بعضهم إلى أربعة عشر، و آخر إلى أزيد، لكن أمّ معانيها و الأصل فيها هي الإلصاق، و لذا قيل: إنّ معنى لا يفارقها، و به علل اقتصار سيبويه عليه، لكنّ الحق أنّها معان متغايرة تحمل في كل موضع على ما هو الأنسب بها، و إن كان غير الإلصاق، و لذا اختلفوا في المقام بعد القطع بعدم كونها له في أنها للمصاحبة أو للاستعانة على قولين:

فعن البعض الأوّل و اختاره الزمخشري و أتباعه، و رجّح بأن التبرك باسمه تعالى أدخل في الأدب من جعله آله، لتبعية الإله و ابتذالها. و بأنّ باء المصاحبة في نفسها أكثر استعمالا من باء الاستعانة، لا سيما في المعاني و ما يجرى مجراها.

و بأن جعله آله يشعر بأنه غير مقصود لذاته.

و بأنّ ابتداء المشركين باسم آلهتهم كان على وجه التبرك، فقصد التبرك أدخل في الردّ عليهم.
و بأنّ باء المصاحبة أدلّ على ملابسة أجزاء الفعل لاسم الله تعالى من باء الآلة والاستعانة.
و بأنّ كون اسم الله تعالى آله للفعل ليس إلّا- باعتبار أنه يتوصل إليه ببركته، فقد رجع إلى معنى التبرك به فليقل به أولا.
تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١١

و يضعف الأول بأنّ الاستعانة غير منحصرة في الآلات التي لا يصلح استناد الفعل إليها لضعفها، و إنّما الوسائط بين الفاعل و فعله بالاستعانة بمعنى طلب العون و القوة، و لذا يكون كثيرا بالقوى السديد، و الإيواء إلى ركن شديد.

و في كلام أمير المؤمنين روى له الفداء في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: «و استعن بالذى خلقك و رزقك» (١).
و لعل ما ذكرناه هو المراد بما قيل من أنّ للآلة جهتين: جهة تبعية و ابتذال و جهة توقف و احتياج، و هذه الثانية هي الملحوظة في المقام.

و الثاني بأنّ مجرد كثرة الاستعمال على فرضها إنما يصلح مرجحا لأحد المعنيين على فرض تساوى نسبة اللفظ إليهما و عدم رجحان أحدهما في نفسه، و لعل للمانع دعوى رجحان الاستعانة في المقام بالنظر إلى المعنى، بل دعوى الغلبة النوعية المقدمة على الغلبة الجنسية.

و الثالث: بما مر في الأول.

و الرابع: بأن الاستعداد و الاستعانة أقرب إلى التبرك به لاشتماله مضافا إليه على ما هو كالحجة و البرهان على أنه ينبغي التبرك به لا بغيره، و ستعرف أنه لا مانع من إرادتهما معا في المقام، مع أنّ كون المراد خصوص ردّ المشركين ممنوع.
و الخامس: بالمنع من عدم دلالة باء الاستعانة على ملابسة جميع أجزاء الفعل لما هو ظاهر من أنّ الاستعانة في الكل استعانة في الأجزاء.

مع أنه يمكن أن يقال: إنّ كون الباء للمصاحبة أقرب إلى توهم الشرك و مقابلة فعل العبد لفعل الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، و باء الاستعانة أدلّ على

(١)

في نهج البلاغة: الكتاب (٣١) و تحف العقول: ص ٤٩: فاعتصم بالذى خلقك ... تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١٢
التوحيد و التفريد، كما قال الله تعالى: ما أصابك من حسنّة فمن الله (١).
و قوله تعالى: قلّ كلّ من عند الله (٢).

و قوله سبحانه على ما

أخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «يا ابن آدم! بمشييتي كنت أنت الذى تشاء لنفسك ما تشاء، و بإرادتي كنت أنت الذى تريد لنفسك ما تريد، و بفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي، و بعصمتي و عفوي و عافيتي أدّيت إلى فرائضي، فأنا أولى بحسناتك منك، و أنت أولى بذنبك مني» الخبر (٣).

و السادس: بأن المصاحبة و الاستعانة مشتركتان في معنى التبرك، إلا أنك قد سمعت الفرق بينهما بأن الأولى أقرب إلى الشرك، و الثانية أدلّ على التوحيد.

و من جميع ما سمعت يظهر وجوه آخر لترجيح كونها للاستعانة على ما ذهب إليه كثير من المتأخرين، مضافا إلى إشعاره على كونه تعالى هو المفيض للقوى و الآلات و الأدوات التي بها يتمكن العبد و يقتدر على فعل الطاعات و المعاصي، بل جميع الأفعال، و أنّه هو

الملهم الموفق لاختيار الحسنات و اجتناب السيئات بعد صلوح الآلات و الأدوات للأمرين و معرفته للنجدين، كما أشير إليه في الحوقلة لا حول من المعاصي، و لا قوّة على شىء من الطاعات، بل الأفعال إلّا بإعانة الله تعالى، و في بعض الانتقالات الصلواتية: بحول الله و قوّة أقوم و أقعد، و أنّه تعالى هو القيوم الحقّ، و الفتيّاض المطلق، فكُلّ شىء سواه قام بأمره، كما في الخطبة العلوية بلا فرق بين الذوات و الصفات و الأفعال، و اليه الإشارة بقوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ «٤» و أنّ ذكر الاسم الكريم عند ابتداء الفعل، بل

(١) النساء: ٨٩.

(٢) النساء: ٨٨.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ١ / ١٤٤ - ١٤٥، مع تفاوت في العبارات.

(٤) الروم: ٢٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١٣

للتوسّل في الأفعال سيّما الخيرات بالأسماء اللفظية فضلا عن الحقيقية التي هي السبل و الوسائل و الشفعاء عند الله باذنه تعالى وسيلة إلى إتمام الفعل و وقوعه على الوجه الأكمل الأفضل الأسهل حتّى كأنّه لا يتأتّى له ذلك بل لا يوجد أصلا إلّا بذلك. و أمّا ما ذكره ثاني الشهيدان في شرح اللمعة: من أنّ كونها للملابسة أدخل في التعظيم، و للاستعانة لتمام الانقطاع لاشعاره بأنّ الفعل لا يتمّ بدون اسمه تعالى.

ففيه أنّ المفضّل عليه في الأوّل ليس هو المفضّل في الثاني و إن جمعهما الاستعانة فإنّه أحدهما أولا على وجه الآلية و الابتذال، و أخيرا على معنى العون و القوّة فلا تغفل.

ثمّ إنّ هذه الوجوه و إن دلّت على إرادة الاستعانة منها إلّا أنّها لا تمنع من إرادة غيرها أيضا فإنّ المصاحبة على بعض الوجوه اللائقة بالمقام ملازمة للاستعانة.

و توهم أنّه من قبيل استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي، أو المشترك في معنييه، و إن كلا- منهما غير جاز، بعيد عن الصواب بمراحل، فإنّه مع الغرض عما في الحكم بعدم الجواز على بعض الوجوه حسبما قرر في محله لا- يخفى أنّ الأصل في معاني الباء و أمها و أسها على ما يظهر من إشارات كلماتهم هو الإلصاق، و غيره من المعاني راجعة إليه بإضافة بعض الخصوصيات التي يقتضيها خصوص الموارد، فحقيقة الاستعانة هو الالتصاق و الاتصال الحسي أو المعنوي بالمعين أو بالآلة، و معنى المصاحبة هو المعية الوجودية أو الفعلية أو الانفعالية حسية كانت أو معنوية و مرجعها إلى نحو من الإلصاق مغاير للمعنى المتقدم. و للسببية التي هي إصاق المسبب لسببه لقضية السببية، إلى غير ذلك من معانيها التي مرجعها إلى الإلصاق، و إن كان إرجاع بعضها إليه لا يخلو من تكلف،

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١٤

و لذا أشرنا سابقا إلى أنّها معان مختلفة متغايرة.

و أمّا متعلق الباء ففيه وجوه ثمانية، فإنّه إما فعل، أو اسم يشبهه و على الوجهين إمّا عام أو خاص مؤخّر عن الظرف أو مقدم عليه.

لكن قد يقال: إنّ الأولى هو الأوّل و هو الخاص الفعلي المؤخّر.

أما الخصوص فلاّن العام كمطلق الابتداء يوهّم بظاهره قصر الاستعانة على ابتداء الفعل فيفوت شمولها لجملته.

أقول: و يؤيده أنّ المناسبة في كل فعل أن يقدر ذلك الفعل، فتكون الاستعانة سارية في جميع أجزاء الفعل، على أنّ القصد و هو العمدة في المقام متوجه نحو التوسل و الاستمداد في خصوص ما يباشره من الفعل و لذا ينبغي لكل فاعل أن يضمّر ما يجعل التسمية

مبدءاً له، فالداخل يضمّر «بسم الله أدخل» والخارج يضمّر «بسم الله أخرج» والمتكلم يضمّر «بسم الله أتكلم»، والقارئ يضمّر «بسم الله أقرأ» وهكذا.

وإنما حذف المتعلق لدلالة المقام و سياق الكلام عليه.

و يدل عليه أيضاً ما

روى في «تفسير الإمام عليه السلام»، وفي «التوحيد» عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: «بسم الله يعنى بهذا الاسم أقرأ أو أعمل هذا العمل» (١).

نعم،

في رواية أخرى عنه عليه السلام قال: «بسم الله أى أستعين على أمورى كلها بالله الذى لا تحق العبادة إلا له، المغيث إذا استغيث، والمجيب إذا دعى» (٢).

ولعل المراد التعبير عن معنى الباء، أو أن الجمع باعتبار الموارد، لبيان خصوص المتعلق، فلا يكون منافياً لما مر، بل فيه دلالة على كون الباء للاستعانة كما مر.

(١) تفسير الصافي: ج ١ فى تفسير سورة الفاتحة: ص ٥٠ عن التوحيد، و تفسير الإمام عليه السلام.

(٢) نفس المصدر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١٥

نعم ها هنا مقام آخر، وهو أن العارف ربما يكون فى مقام الانبساط الجمعى فلا يخصص شيئاً من الأفعال بالاستعانة فيه وإن كان مشغولاً به، وقد يكون أيضاً ملتفتاً إلى شؤونه الجزئية المتكررة التى لا تحصى فيحمل الجميع بالذكر باعتبار الجمع، مع أنه ربما يكون فى التخصيص الإيهام بعدم الحاجة إلى الاستعانة فى غيره، وإن كان قد يكون لزيادة الاهتمام فيه بالخصوص.

و

فى «العيون» و «المعانى» عن الرضا عليه السلام قال: «بسم الله يعنى أسم نفسى بسمه من سمات الله و هى العبادة، قيل له: ما السمّة؟ قال: العلامة» (١).

وهو مبنى على أن الاسم من الوسم بمعنى العلامة، يعنى أعلم نفسى بعلامه الله و هى العبادة التى جعلها علامة و سمّة لعباده بها يمتازون عن غيره، فالمتعلق حينئذ ما يشق منه.

و أما الفعلية فلأنها لدالتها على التجدد و الحدوث أقرب إلى التوسل و التذلل و دوام الانقياد و الاستمداد من منبع الفيض و الجود و سيلان الاستفاضة من تجليات شمس الوجود.

هذا مضافاً إلى احتوائه على ركنى الكلام الذين هما المسند و المسند إليه، مع أن إضمار المسند إليه يوجب تعلق الباء بغيره.

ثم إنه قد ذكر ثانى الشهيدين و بعض من تأخر عنه أن الباء إن كانت للملابسة فالظرف مستقرّ حال من ضمير أبتداء الكتاب كما فى دخلت عليه بتياب السفر، و إن كانت للاستعانة فالظرف لغو كما فى كتبت بالقلم، و فيه نظر، إذ كما يمكن استفادة الاستعانة من الباء فى الثانى مع تعلقها بالكتابة، كذلك يمكن فى الثانى استفادة

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ١ / ٢٦٠ - ٢٦١، ح ١٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١٦

التلبس منها مع تعلقها بالدخول، فيحتمل الأمرين كما تبه عليه نجم الأئمة (١) و غيره.

و أما التأخر فللدلالته على حصر المستعان به في اسم الله تعالى.

وقد يؤيد أيضا بأنه سبحانه لقدمه سابق في الوجود فيستحق اسمه السبق في الذكر مع كونه أدخل في التعظيم و أنسب بقوله: إِيَّاكَ نَعْبُدُ «٢» و أقرب إلى قوله: «ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله قبله» «٣».

و لعل الخطب في ذلك كله سهل، سيما بعد وروده في القرآن على الوجهين كقوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا «٤».

و قوله: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ «٥».

بل قد سمعت ورود الخبرين المتقدمين على الوجهين.

وقد تبين مما ذكرنا أن موضع المجرور منصوب على المفعولية، و قيل: إنه مرفوع على تقدير مبتدأ، و هو ابتدائي، أو قراءتي، على أن يكون المقروء ما يلي البسملة، و أما إذا أردتها به فعلى الحكاية.

و أما الحقائق العلمية فاعلم أن الباء هي الحجاب الأعظم و الباب الأقدم، و النقطة الجواله، و الرحمة السيالة، و باكورة الجنان، و نفس الرحمن، و سر الخليفة، و مفتاح الحقيقة، و الاستقامة على الطريقة، و مظهر الوجود، و امتياز الشاهد من

(١) نجم الأئمة: الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاسترآبادى النحوى شارح الكافية و الشافية، توفى سنة (٦٨٦) هـ - سفينة البحار:

ج ٣ / ٣٧٣.

(٢) الفاتحة: ٤.

(٣) مرصاد العباد: ص ٣٠٥ و فيه: ما نظرت فى شيء و قائله محمد بن واسع الزاهد البصرى المتوفى سنة (١٢٣) هـ.

(٤) هود: ٤١.

(٥) العلق: ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١٧

المشهود، و العابد من المعبود، و القاصد من المقصود.

فروى الشيخ الجليل البرسى «١» فى «مشارك الأنوار» عن مولانا أمير المؤمنين روحى و روح العالمين له الفداء و عليه و على أخيه و ذريته آلاف التحية و الثناء أنه قال: «ظهرت الموجودات من باء بسم الله و أنا النقطة التى تحت الباء» «٢».

و

قال عليه السلام: «من الباء ظهر الوجود، و من النقطة تميز العابد من المعبود» «٣».

و

قال عليه السلام: «بالباء عرفه العارفون، و ما من شيء إلا و الباء مكتوبة عليه، و هى الحجاب» «٤».

و

قال عليه السلام كما فى «أسرار الصلاة» و غيره: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير باء بسم الله» «٥».

و

عن ابن عباس عنه عليه السلام: «أن كل ما فى العالم فى القرآن و كل ما فى القرآن بأجمعه فى فاتحة الكتاب، و كل ما فى الفاتحة فى البسملة، و كل ما فى البسملة فى الباء، و أنا النقطة تحت الباء» «٦».

قال الشيخ الجليل محمد «٧» بن أبى جمهور فى «المجلى»: اعلم أن قائل

«أنا

(١) الحافظ الشيخ رجب البرسى، فاضل، محدث، شاعر، أديب من علماء الإمامية في أواخر القرن الثامن و فرغ من كتابه «المشارك» سنة (٧٧٤) هـ تقريبا و لا يعتمد المتأخرون على ما تفرد بنقله.

(٢) مشارق الأنوار: ص ٢١ و ٣٨.

(٣) مشارق الأنوار: ص ٣٨، وفيه: و بالنقطة تبين العابد عن المعبود.

(٤) نفس المصدر: ص ٣٨.

(٥)

عوالى اللثالى: ج ١٠٢ / ٤، ح ١٥٠. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ / ٤٣. و رواه فى منهج الصادقين: ج ١ / ٢٣ و فيه: سبعين بعيرا فى تفسير فاتحة الكتاب.

(٦) فى شرح توحيد الصدوق للقاضى سعيد القمى ص ٣٢ ما فى معناه بتفاوت يسير.

(٧) هو أبو جعفر محمد بن على بن إبراهيم بن أبى جمهور الأحسائى الهجرى المتوفى تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١٨ النقطة تحت الباء»

هو على عليه السلام دون غيره من الكمّل، نقله عنه أكابر الصحابة كسلمان، و أبى ذرّ، و كميل بن زياد، و غيرهم، و أولاده عليهم السلام» (١).

و رواه عنه ذلك فى الخطبة الطويلة الافتخارية التى

قال فيها ما هو أعظم من هذا، حتى قال فيها:

«أنا وجه الله، أنا جنب الله، أنا يد الله، أنا عين الله، أنا القرآن الناطق، أنا البرهان الصادق، أنا اللوح المحفوظ، أنا القلم الأعلى، أنا ألم ذلك الكتاب، أنا كهيعص، أنا طه، أنا حاء الحواميم، أنا طاء الطواسين، أنا الممدوح فى هل أتى، أنا النقطة التى تحت الباء» (٢).

و

روى فيه فى موضع آخر: عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحيم» (٣).

و

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من باء بسم الله الرحمن الرحيم» (٤).

قال: و تكلم فيه لابن عباس من أول الليل إلى آخره و

قال: يا بن عباس! لو طال الليل لطلنا لك.

و

ورد عن الكمّل: بالباء ظهر الوجود، و بالنقطة تميز العابد عن المعبود (٥).

(٩٤٠) هـ. - الردود و النقود لآية الله المرعشى ص ١.

(١) المجلى لابن أبى جمهور الاحسائى: ص ٤٠٩.

(٢) راجع مشارق الأنوار: ص ١٦٠ - ١٧٢، فإنه نقل خطبا عنه عليه السلام فى تعريف ذاته.

(٣) المشارق: ص ٢١ و ٣٨.

(٤)

عوالى اللثالى: ج ١٠٢ / ٤. و فى لطائف المنن: ج ١ / ١٧١: لو شئت لأوقرت لكم ثمانين بعيرا من معنى الباء.

(٥)

مشارك الأنوار: ص ٣٨ وفيه: و بالنقطة تبين العابد عن المعبود. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١١٩
قال شيخنا النقي «١» المجلسي رحمه الله عليه في «روضة المتقين»: في المشهور بين الخاصة و العامة عن عبد الله بن عباس أنه قال: كنت ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام و سألت عن تفسير الحمد، فشرع في تفسير بسم الله و قاله حتى أصبحنا فقلت له: يا أمير المؤمنين طلع الصبح و لم يتم تفسير بسم الله، فقال عليه السلام: لو أردت بيانها لأوقرت سبعين جملا من تفسيرها «٢».
ثم قال المجلسي رحمه الله: و ذكر العالم الرباني، و الفاضل الصمداني السيد حيدر الآملي «٣»: «إنه صلوات الله عليه تكلم على قدر فهم الخلاق، و إلا فأنا عبد من عبده و استفضت من أنواره صلوات الله عليه قادر على أكثر من ذلك.
أقول: و مجمل الإشارة إلى بعض اسرار النقطة أن الكتاب التدويني طباق و وفاق للكتاب التكويني، و قد قبل به فما زاد منه و لا نقص بحرف من الحروف، و لذا قد وضع لكل حقيقة من الحقائق و لكل سر من الأسرار، و نور من الأنوار عبارة من العبارات، و كلمة من الكلمات و حرف من الحروف.

نعم، لو لم يكن الإذن في إظهاره يقفل باب البيان و اللسان و الجنان بقفل غيبي ملكوتي لا يهتدى صاحبه إلى مفتاحه سبيلا إلا بعد حصول الإذن، و إلا- فجميع الحقائق و المراتب و العوالم و المقامات المترتبة في السلسلة العرضية و الطولية في قوسى الهبوط، و الصعود مندرجة متنزلة في كسوة الحروف و الألفاظ في كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كما قال عز من قائل:

(١) هو المولى محمد تقى بن على المجلسي المولود (١٠٠٣) هـ و المتوفى (١٠٧٠) هـ.

(٢) روضة المتقين: ج ٢/ ٣١٣، باب وصف الصلاة.

(٣) هو السيد حيدر بن على حيدر الحسيني الآملي الصوفي كان حيا في سنة (٧٨١) هـ و في تلك السنة صنف في تأويل القرآن في سبع مجلدات.- أعلام الشيعة ج ٣/ ٦٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢٠

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ «١» وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ «٢» وَ لَا رَطْبٌ وَ لَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ «٣» وَ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ «٤».

و الأخبار في هذا المعنى متظافرة متكاثرة، بل متواترة، فبساطات الكلمات و هى الحروف محتوية على بسائط العالم و حقائقها. و لذا

قال مولانا الرضا عليه السلام في خبر عمران الصابى: «اعلم أن الإبداع و المشيئة و الإرادة معناها واحد و أسماؤها ثلاثة، و كان أول إبداعه و مشيئته و إرادته الحروف التى جعلها أصلا لكل شىء، و دليلا على كل مدرك، و فاصلا لكل مشكل، و بتلك الحروف تفريق كل شىء من اسم حق أو باطل أو فعل، أو مفعول، أو معنى، أو غير معنى، و عليها اجتمعت الأمور كلها، و لم يجعل للحروف فى إبداعه لها معنى غير أنفسها يتناهى و لا- وجود لها، لأنها مبدعة بالإبداع، و النور فى هذا الموضع أو فعل الله الذى هو نور السماوات و الأرض، و الحروف هى المفعول بذلك الفعل، و هى الحروف التى عليها الكلام و العبارات» «٥».

فالحروف باعتبار انبساط النقطة فيها و احتوائها عليها تسمى فعلا، كما عبر به الإمام عليه السلام أولا، و باعتبار تميزها عن النقطة و تحصلها منها تسمى مفعولا كما أشار إليه ثانيا. فعلى هذا فالفعل الذى هو المشيئة و الإرادة و الإبداع هو النقطة التى خلقها الله تعالى بنفسها و خلق الحروف بها.

(٢) يوسف: ١١١.

(٣) الأنعام: ٥٩.

(٤) يس: ١٢.

(٥) بحار الأنوار: ج ١٠/ ٣١٤، عن توحيد الصدوق و عيون الأخبار.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢١

كما

روى في «الكافي» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خلق الله المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة» (١).

وهذه هي المشيئة التدوينية التي تطابق المشيئة التكوينية، بل هي هي بعينها، نزلت من جبروت الحقيقة إلى ناسوت الحروف، فهي مادة المواد، و حقيقة الحقائق، و الواحد البسيط في الممكنات و الموجودات و اسطقش الأسطقسات و منها ظهرت الموجودات كما في الخبر النبوي المتقدم.

و هي القطب الذي تدور رحي الكائنات، و إليه الإشارة

في الخطبة الشقشقية بقوله: «و إنه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحي».

أي من الخلافة المطلقة الكلية التكوينية و التشريعية، و لذا عقبه

بقوله: «ينحدر عنى السيل و لا يرقى إلى الطير» (٢).

فهى القطب الأعظم و العماد الأقوم، و إليها الإشارة بقوله تعالى:

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (٣).

و لله در من قال:

قد طاشت النقطة في الدائرة و لم تزل في ذاتها حائرة

محجوبة الإدراك عنها بهامنها لها جارحة ناظرة

سمت على الأسماء حتى لقد قومت الدنيا على الآخرة

و مما مر ظهر سر ما في الخبر من ظهور الموجودات بها و منها، فإن المشيئة الكلية هي الوجود المطلق المفاض من الوجود الحق، فإن الوجود ثلاثة:

(١) بحار الأنوار: ج ٤/ ١٤٥، ح ٢٠ عن «التوحيد» للصدوق.

(٢) نهج البلاغة: الخطبة الثالثة.

(٣) البقرة: ١٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢٢

الوجود الحق.

و الوجود المطلق.

و الوجود المقيد.

و الأول: هو المجهول المطلق الذي لا سبيل إلى معرفته بوجه من الوجوه، من اسم أو رسم، أو نعت، أو وصف، أو إضافة، أو جهة، أو غير ذلك من السبحات و الإضافات، فإن إلى ربك المنتهى، و في النبوى: «إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا» (١).

و

عن الباقر عليه السلام: «كل ما ميزتموه بأوهامكم فى أدقّ معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم...» الخبر «٢».

و الوجود المطلق هو المحبة الكلية، و المشيئة الإلهية، و الإبداع الأول و النور الذى أشرق من صبح الأزل.

إلى غير ذلك من ألقابه الشريفة، و هو المعبر عنه فى المقام بالنقطة، و باء بسم الله، و الحجاب الأعظم.

ولذا

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «بالباء عرفه العارفون، و ما من شىء إلا و الباء مكتوبة عليه، و هى الحجاب» «٣».

أما إنّ العارفين عرفوه بها فلأنّ المشيئة الكلية لها جهتان:

جهة بسيطة واحدة متوجهة نحو المبدأ الفياض، و له المقام الإقبالى

(١) بحار الأنوار: ج ٣ / ٢٤٦، ح ٢٢، عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام.

(٢) شرح مسألة العلم لنصير الدين الطوسى: مسألة ١٥، ص ٤٣، و جامع الأسرار للسيد حيدر الآملی: ص ١٤٢، نقلا عنه، و القبسات للمحقق الداماد ك ص ٣٤٣ نقلا عن الطوسى أيضا.

(٣) مشارق أنوار اليقين: ص ٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢٣

الاستفاضى. و جهة متعددة بتعدد الموجودات، و له المقام الإدبارى الإفاضى، فإن لكل موجود من الموجودات وجهها من المشيئة يعبر عنه بالمشيئة الجزئية، و هى ذاته و حقيقته و كنهه الذى يبقى بعد كشف جميع الصفات و السبحات و الاعتبارات و هى كنه الذات، و سر الارتباط كما

لوحّ النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم إليه الإشارة بقوله فى العقل: «إنه ملك و له رؤوس بعدد الخلائق أجمعين من خلق و من يخلق إلى يوم القيامة، و لكل رأس وجه، و لكل آدمى رأس من رؤوس العقل...» الخبر «١».

فالعارف إذا قرع باب المعرفة، و أراد الصعود إلى سرادق القدس، و حريم حرم الأنس فليس له سبيل و طريق إلى الصعود إلّا من الطريق الذى نزل منه و ذلك بكشف سبحات الجلال، و التجرد و الانخلاع عن غواشى جهات الأوصاف و الأحوال، بشرط اضمحلال الإنانئية، و هو المراد بسلب الإشارة فى قوله:

«كشف سبحات الجلال من غير إشارة».

و إليه أشار القائل بقوله:

بينى و بينك (إنّى) ينازعنى فارفع بلطفك (إنّى) من البين

فإذا ارتفعت الإنانئية و اضمحلت الهويّة، و لم تبق سوى المشيئة الجزئية المتصلة بالكلية، بل المنتهية إليها، بل المتبدلة بها لا بحقيقة التبدل، بل بمعنى أنه لم يبق سواها، لأنّ الجزئى إذا ألقى جلبات الشخصيات و تجرّد عن التقيد بالخصوصيات فهو الكلى بعينه لا من حيث إنّه كلى، بل من حيث هو هو، فتجلّى الحق سبحانه له به فيه، كما

قال مولانا على بن موسى الرضا عليهما آلاف التحية و الثناء.

«بها تجلّى صانعها للعقول» «٢».

(١) بحار الأنوار: ج ١ / ٩٩، ح ١٤.

(٢) البحار ج ٤ ص ٢٣٠ من التوحيد، و العيون.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢٤

و قال الشاعر:

إذا رام عاشقها نظره و لم يستطعها فمن لطفها

أعارته طرفا رآها به فكان البصير بها طرفها

و أما كتابة الباء على كل شيء فلأن شمس المشيئة الكلية أشرقت على كل شيء فظهر بها كل شيء، و لولاها لم يظهر شيء.

فكل جميل حسنه من جمالها معار له بل حسن كل مليحة

و هذه الكتابة كتابة تكوينية إمكانية أو كونية بها ظهر كل ما دخل في صقع الإمكان أو الأكوان، و هذه الكتابة أدل على المعنى

المراد من مجرد النقش الذي هو من نهايات مراتب الوجود، بل هي عين المكتوب و المكتوب فيه بلا مغايرة أصلا.

ثم اعلم أن من القواعد المصونة المكونة في علم الحروف أن لكل كلمة من الكلمات وجها و قلبا، فوجه الكلمة هو الحرف الأول و

قلبها هو الحرف الوسط و على هذا المطلب دلالات و إشارات من الكتاب و السنة، و لذا

ورد في تفسير بِسْمِ اللَّهِ الباء بهاء الله، و السين سناء الله، و الميم مجد الله «١».

و

عن الكاظم عليه السلام: «أما حم فهو محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلم و هو في كتاب هود الذي أنزل عليه، و هو كتاب منقوص

الحروف» «٢».

و

عن الحجة عجل الله فرجه الشريف في تفسير كهيعص أن الكاف اسم كربلاء، و الهاء هلاك العترة، و الياء يزيد لعنه الله، و العين

عطش الحسين عليه السلام و عترته، و الصاد صبره «٣».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في تفسير فواتح السور و غيرها، بل

(١) الكافي: ج ١ / ١١٤، ح ١.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٤ / ٨٧، ح ٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ٩٢ / ٣٧٧، ح ٨ عن «إكمال الدين».

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢٥

وقع ذلك كثيرا في رموز الحكماء و إشارات العلماء.

قال الشيخ الرئيس ابن سينا «١» في قصيدته الروحية التي مطلعها:

إلى أن قال:

هبطت إليك من المحلّ الأرفع و رقاء ذات تعزّز و تمنع

حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها عن ميم مركزها بذات الأجرع

علقت بهاء ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم و الطلوع الخضع

الآيات ...

و لذا يعتبرون عن علم الكيما بعلم الكاف.

و سمعت عن بعض الأعلام: أن مجنون ليلى، و زيد المجنون، أو بهلول العاقل لما اشتد عليهما أمر التقية كتبوا إلى بعض الأئمة، و لعله

أبو محمد العسكري عليه السلام يسألانه بيان كيفية التخلص من كيد المخالفين، فكتب عليه السلام على ظهر كتاب مجنون ليلى

حرف العين هكذا: (ع) يشير به إلى العشق، و على ظهر كتاب زيد المجنون حرف الجيم هكذا: (ج) إشارة إلى الأمر بالجنون، فأظهر الأول الأول و الثاني الثاني، فاشتهدا بالأمرين، حتى صارا أعجوبة للأعيان و أضحوكة للصبيان.

و

كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول لابن عباس: «كيف إذا ظلمت العيون العين؟ فقال له: يا مولاى كلمتنى بهذا مرارا و لم أعلم معناه.

فقال صلى الله عليه و آله و سلم فى جوابه ما حاصله:

إنّ العين هو على بن أبى طالب و عترته: و العيون هم الذين يعادونه، و صرح

(١) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن الفيلسوف الطبيب المتوفى (٤٢٧) هـ. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢٦ بأسماء بعضهم» (١).

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الباء إشارة إلى باب مدينة العلم و الحكمة، كما قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «أنا مدينة العلم و على بابها» (٢).

و

فى بعض الأخبار: «أنا مدينة الحكمة و على بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها» (٣). و إليه الإشارة بقوله تعالى: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَ اتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا (٤). و قوله تعالى: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ (٥).

فى حب أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام حيث أظهرها الولايه، و أضمرها العداوة، لذا وصفهم برذيلة النفاق للذين آمنوا بألسنتهم و قلوبهم و عقائدهم و جوارحهم، انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ (٦) فنسعى معكم بنور الولايه و يشملنا مواهب العناية و الهداية قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ (٧) أى إلى الدنيا فإنها هى دار الزراعة و التجارة، و موطن تحصيل المحبة و الولايه، و لذا أمروا سخرية و استهزاء

(١)

فى معانى الأخبار: ص ٣٨٧، ح ٢١ مسندا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إذا ظلمت العيون العين كان قتل العين على يد الرابع من العيون فإذا كان ذلك استحق الخاذل له لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين، فقيل له: يا رسول الله! ما العين و ما العيون؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم أما العين فأخى على بن أبى طالب، و أما العيون فأعداؤه، رابعهم قاتله ظلما و عدوانا.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤٠ / ٣٠٦.

(٣) البحار: ج ٦٩ / ٨١.

(٤) سورة البقرة: ١٨٩.

(٥) سورة الحديد: ١٣.

(٦) الحديد: ١٣.

(٧) الحديد: ١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢٧

بالرجوع إلى الدنيا لالتماس نور الولايه فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ (١) مدينة العلم و الحكمة، و هو حقيقة النبوة التى ما رعوها حق رعايتها، و

ما أجابوها حق إجابتها، ولهذا السور باب وهو باب مدينة العلم، وهو باب الأبواب وفصل الخطاب، وصاحب المبدأ والمآب، ومن عنده علم الكتاب وهو الذى إليه الإياب، وعليه الحساب، الملقب بأبى تراب، باطنه لمحبيه الرحمة، وظاهره لمبغضيه من قبله العذاب، ولذا

قال النبى صلى الله و آله فى تفسير الآية: «أنا السور و على الباب» (٢).

ثم إن مقتضى البابية هو التصرف والوساطة والولاية المطلقة فى جميع الأمور التكوينية والتشريعية، وفى جميع الفيوض والظاهرية بحيث لا يصل إلى ذرة من ذرات وجود الشئ من الفيوض الإيجادية والإبقائية، ومدد من الإمدادات الذاتية والصفاتية إلا بولايته ووساطته وإحاطته، وهذا هو الذى أشير إليه

فى الحديث القدسى على ما قيل أنه من تتمه الخبر: «لولاك لما خلقت الأفلاك، و لو لا على لما خلقتك» (٣) أى لو لا على لم يكن لمدينة علمك وحكمتك التى ينتفع بها جميع العالم حتى آدم ومن دونه باب ينتفع به منها. ولذا

قال صلى الله عليه و آله و سلم: «أنا صاحب اللواء وفى تحتها آدم ومن دونه من الأنبياء، و على حاملها» (٤). وإلى هذه الإحاطة والوساطة

أشار الحجة عجل الله فرجه الشريف فى الدعاء الرجبية بقوله: «أعضاء، وأشهد، ومنا، وأزواد، وحفظة، و رواد» (٥).

(١) الحديد: ١٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧ / ٢٢٧، ح ١٤٨.

(٣)

فى بحار الأنوار: ج ١٥ / ٢٨ «لولاك لما خلقت الأفلاك»

و

فى ينابيع المودة: ج ١ / ٢٤ «لولاك لما خلقت الأفلاك»

، و الجملة الثانية غير مذكورة فيهما.

(٤) ينابيع المودة: ج ٢ / ٢٤٣، ح ٧٣٧ و «على حاملها» غير موجود فيه.

(٥) مصباح الكفعمى: ص ٥٢٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢٨

و

فى «الكافى» عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبى جعفر الثانى عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال عليه السلام: «يا محمد إن الله تبارك و تعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا و عليا و فاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها و أجرى طاعتهم عليا، و فوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون، و يحرمون ما يشاءون، و لن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك و تعالى.

ثم قال: يا محمد! هذه الديانة التى من تقدمها مرق و من تخلف عنها محق، و من لزمها لحق خذها إليك يا محمد» (١).

فالباء إشارة إلى باب مدينة العلم و بيت الحكمة و هو أول بيت وضع للناس، و من دخله كان آمنا.

ولذا

قال الرضا عليه آلاف التحية و الثناء: «إن الله سبحانه و تعالى يقول: لا إله إلا الله حصنى فمن دخل حصنى وجبت له الجنة، ثم قال

عليه السلام: بشرطها و شروطها و أنا من شروطها» (٢).

و إنما لم يكتف عليه السلام بذكر الشروط من الشرط مع وضوح شمول الجمع للمفرد، للإشارة إلى ترتب المراتب، و صيانة للأدب مع جده رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فإن الشرط إشارة إلى التصديق بنبوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و الشرائط إشارة إلى الإيمان بأوصيائه و كافه شريعته و لذا عدّ نفسه الشريفة من جملة الشروط لا الشرط.

و حيث إنّ الباء في «بسم الله» الباب الذي هو أمير المؤمنين عليه السلام، فالسين هو سيد المرسلين صلوات الله عليه و آله أجمعين، كما قال [يس على أن الياء للنداء].

و قال: سبحانه: سلامٌ على إِيَّاسِينَ (٣).

(١) بحار الأنوار: ج ١٥ / ١٩، ح ٢٩ عن أصول الكافي: ج ١ / ٤٤١.

(٢) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج ١ / ٢٣٨ في شرح خطبة (٢).

(٣) الصافات: ١٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٢٩

و ذلك لما نبّهت عليه في موضع آخر من أنّ السين من الحروف النورانية و هي نظير الألف في الترتيب الأبجدي، و الألف إشارة إلى الصادر الأول الذي هو مقام الفعل أي المشيئة الكلية، أو المفعول المطلق، أي العقل الكلي، و هو على الوجهين نور محمد صلى الله عليه و آله و سلم، و هذا من جهة البساطة و الوجه الإقبالي و الاستفاضي الجبروتي فيتجلى في عالم الناسوت، و في الوجه الإدباري الإفاضي بصورة السين التي زبرها مطابق لبيئتها تنبئها على أنه لا يشغله شأن الاستفاضة عن شأن الإفاضة، و أنه في غاية الكمال و الإستواء فيهما و أنه مظهر العدل الذي به قامت السماوات و الأرض و هو أمر الله الفعلي الذي أشير إليه بقوله: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ (١) و المراد به نبينا صلى الله عليه و آله و سلم كما ورد في تفسير قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ (٢).

إن العدل هو النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و الإحسان أمير المؤمنين عليه السلام، و الثلاثة الثلاثة أبو الدواهي و أبو الشرور و الملاهي.

و من ذاق من لذائذ ثمار أسرار الحروف يعلم أن بينة (عدل) موافق لبيئته (محمد) صلى الله عليه و آله و سلم إذ كل منهما اثنان و ثلاثون و مائة.

هكذا: بينة (عدل) ي-ن-أ-ل-أ-م ١٠ ١٥٠ ١٣٠ ٤٠ و بينة (محمد) ي-م-أ-ي-م-أ-ل ١٠ ١٤٠ ١٠ ١٤٠ ٣٠

(١) الروم: ٢٥.

(٢) النحل: ٩٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣٠

و أن زبر (إحسان) موافق لزبر (على) بتشديد الياء، إذ كل منهما مطابق لعدد ١٢٠.

و في التعبير عن الأول بالبينّة، و عن الثاني بالزبر مع الإشارة إلى التقديم و الترتيب في قوله تعالى: بِالْبَيْنَاتِ وَ الزُّبُرِ (١) سرّ لطيف:

فإنه صلى الله عليه و آله و سلم مدينة العلم و على بابها، و النبي صلى الله عليه و آله و سلم في مقام الإجمال و البطون، و الوصي عليه السلام في مقام التفصيل و الظهور، و إليه الإشارة بما تقدم من قوله تعالى:

فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ «٢». أى من تقابله و عداوته.

و من هنا يظهر سر ما

رواه فى «الكافى» عن الصادق عليه السّلام قال: «أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، من أجود كتابتك، ولا تمد الباء حتى ترفع السين» «٣».

أى لا تمد ولا تبسط ظل حقيقة الولاية و لا رحمة الفتوة على سرادق الأكوان فى العالمين إلا بعد رفع السين الذى هو مقام النبوة المطلقة و باطن الولاية الكلية، فإن الولي يشمل من النبي الذى هو رفيع الدرجات، و الولي متمم القابليات. و إليه الإشارة

بقوله عليه السّلام: «الباء بها الله، و السين سناء الله» «٤».

و البهاء هو النور، و السناء الضياء، و الضياء أرفع من النور، لأن النور يستمد منه، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا.

فاعلم أنه تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ١٤٩

روى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه فى كتاب «التوحيد» بإسناده عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن تفسير بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقال: «الباء بهاء الله،

(١) آل عمران: ١٨٤، و النحل: ٤٤، و فاطر: ٢٥.

(٢) سورة الحديد: ١٣.

(٣) الكافى ج ٢/ ٢٧٦، ح ٢.

(٤) الكافى ج ١/ ١١٤، ح ١. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣١

و السين سناء الله، و الميم ملك الله.

قال السائل: الله، فقال: الألف: آلاء الله على خلقه و المنعم بولايتنا، و اللام إلزام خلقه و لايتنا.

قال: قلت: فالباء؟ قال: هوان لمن خالف محمدا و آل محمد، قال: قلت:

الرحمن؟ قال: بجميع العالم، قال: قلت: الرحيم؟ قال: بالمؤمنين، و هم شيعه آل محمد خاصة «١».

أقول: و المراد ببهاء الله، جلاله الذى هو مقام القهر و الغلبة و الاستيلاء و التمتع، و المراد بسناء الله جماله الذى هو مقام المحبة و المشاهدة و الأئس و كل من إليها، و السناء و إن كان كثيرا ما يطلق فى الأخبار على ما يعم الآخر كالجمال و الجلال، لكنهما إذا اجتمعا افترقا، و لما كان قلب الجمال محتويا على قلب محمد صلى الله عليه و آله و سلم دل على الأئس و الايتلاف بالميم التى هى كمال الأربعة الحاكية عن الشكل المربع المقرون بالاتحاد و الائتلاف.

كما أن قلب الجلال لاحتوائه على قلب على عليه السّلام يدل على القهر و الغلبة باللام التى هى كمال الثلاثة الحاكية عن الشكل المثلث، و هو الشكل التفريق و التضاد و العناد.

و لله درّ ابن «٢» أبى الحديد المعتزلى حيث قال خطابا لمولاي و مولى العالمين أمير المؤمنين روحى له الفداء و عليه آلاف التحية و الثناء:

صدمت قريشا و الرماح شواجر فقطعت من أرحامها ما تشجرا

فلو لا أناة فى ابن عمك جعجت بعضبك أجرى من دم القوم أبحرا

(٢) هو عبد الحميد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدائني توفي ببغداد سنة (٦٥٥) هـ وهو معتزلي و من تصانيفه شرحه على نهج البلاغة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣٢ و لكن سرّ الله شطران فيكما فكنّت لتسطو ثم كان ليغفرا
و لحفظ أدب البائية قدم السطوة على المغفرة، كما قدم الباء على السين في البسملة، هذا في القوس الصعودي و بالنسبة إلينا، و أما في
القوس النزولي فالنبوة مقدمة على الولاية ثمانين ألف سنة، فإن النبي صلى الله عليه و آله و سلمّ مظهر جلال القدرة، و كان يطوف
حول جلال العظمة، و الولي مظهر العظمة و كان يطوف حول جلال القدرة.
كما

روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلمّ على ما رواه في «البحار» عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سأله عن أول ما خلق الله؟ فقال
صلى الله عليه و آله و سلمّ: أول ما خلق الله نور بينك يا جابر كان يطوف حول جلال القدرة ثمانين ألف سنة فلما وصل إلى جلال
العظمة خلق فيه نور على عليه السلام، فكان نوري يطوف حول جلال العظمة و نور على يطوف حول جلال القدرة... الخبر (١).
و ذلك لأن القدرة مقدمة على العظمة، فإن أول ما يظهر من القادر هو قدرته التي يصدر بها جميع أفاعيله و آثاره و شؤونه و لذا
كانت لها الاستطالة على كل شيء كما أشير إليه

بقوله في دعاء السحر و غيره: «اللهم إني أسئلك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء و كل قدرتك مستطيلة».
و هذه هي الولاية المطلقة التي هي باطن النبوة لا الولاية التي تقابلها، و هي الكلمة التي انزجر بها العمق الأكبر يعنى الإمكان فضلا
عن الأكوان، و هي اليد التي في قبضتها السموات و الأرض و ملكوت كل شيء الآخذة بناصية كل دابة بل كل شيء.
و أما العظمة فهي مقام الكثرة و الظهور، و هي تحت القدرة إذ القدرة مقام الإجمال، و العظمة مقام التفصيل، و القدرة الأصل القديم
و العظمة الفرع الكريم،

(١) بحار الأنوار: ج ٥٧/ ١١٧ و ج ٢٥/ ٢٢، ح ٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣٣

و العظمة مظهر الإرادة و لذا يعبر عن الأولى بالكاف و عن الثانية بالنون، و استدارته صلى الله عليه و آله و سلمّ حول جلال القدرة
استدارة ذاتية افتقارية استمدادية استفاضية على التوالي، و هذه هو القدم الذي أشير إليه
في الخطبة العلوية بقوله: «و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه، انفرد عن التشاكل و
التمائل من أبناء الجنس، و انتجبه آمرا و ناهيا عنه ...
إلخ» (١).

و لم يزل متحركا بالحركة المتوالية السريعة إلى أن قطع المنازل الثمانية التي هي الاستعداد و التمكن من الأسفار الأربعة في الغيب و
الشهادة، و هي السفر من الخلق إلى الحق، و السفر في الحق بالحق، و السفر من الحق إلى الخلق، و السفر في الخلق بالحق، و المراد
بالخلق نفسه لا غيره، و إلّا فهو بعد لم ينزل إلى مقام غيره، فهذه الأسفار الأربعة في مرتبتى الغيب و الشهادة ثمانية تنتهى بكمال العدد
و ترقيه إلى ثمانين، و لما كان مقامه صلى الله عليه و آله و سلمّ حينئذ مقام الربوبية إذ لا مربوب عينا لا ذكرا، رجعت المراتب إلى
الأيام الربوبية، إذ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٢)، فلذلك كان صلى الله عليه و آله و سلمّ يطوف حول جلال القدرة
ثمانين ألف سنة، فلما خصه سبحانه بمزيد الألفاف، و تم ميقات هذا الطواف انتهى إلى أدنى درجات حجاب القدرة و هو أعلى
مقامات حجاب العظمة، فخلق منه نور على عليه السلام، كما

قال عليه السلام: «أنا من محمد كالضوء من الضوء» (٣)

و ،

قال عليه السلام: «أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم» «٤».

(١) بحار الأنوار: ج ٩٧ / ١١٣، ح ٨.

(٢) الحج: ٤٧.

(٣)

جملة من كتابه عليه السلام إلى عثمان بن حنيف وفيه: أنا من رسول الله كالصنو عن الصنو - رقم ٤٥ من الكتب في نهج البلاغة. (٤) لم أظفر على مصدر له.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣٤

فتواف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حركة إدارية على خلاف التوالى للإفاضة والتربية، وطواف أمير المؤمنين حول جلال القدرة حركة إقبالية على التوالى للاستفاضة، فظهرت القدرة بالعظمة وظهرت العظمة بالملك المشار إليه بالميم في بسم الله ولذا كانت أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين شهداء على الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهيدا عليهم، كما قال تعالى فيهم: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا «١».

و

في قراءة الأئمة عليهم السلام: أئمة وسطا «٢».

و الناس يشمل جميع الأنام، بل في تفسير الباطن يشمل كافة الموجودات، و عامة الكائنات، و جميع الذرات من الجمادات والنباتات، والحيوانات، و الأمم السالفة مع أنبيائهم، بل الملائكة المقربين والكروبيين، والملائكة العالين. وهذه الجملة مع تظافر الأخبار عليها مستفادة أيضا من بعض الآيات كقوله تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ «٣».

وقوله: وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ «٤».

وقوله تعالى: إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.

وهذه الشهادة هي الشهادة المستفادة إثباتا لا نفيا من قوله:

مَا أَشْهَدُتُهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا

(١) البقرة: ١٤٣.

(٢) لم أظفر على هذه القراءة، نعم في المقام روآيات عشر فسرت الأمة فيها بالأئمة عليهم السلام، راجع تفسير البرهان: ج ١ / ١٥٩ و ص ١٦٠، و تفسير نور الثقلين: ج ١ / ١٣٤ و ١٣٥.

(٣) الأنعام: ٣٨.

(٤) فاطر: ٢٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣٥

«١».

ولذا

وصفهم الحجة عجل الله فرجه في الدعاء الرجبية بقوله: «أشهاد وأعضاء».

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجة الشاهد المفيض عليهم، وهم المستفيضون منه المستضيئون بنوره المفيضون على الخلائق أجمعين حتى الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين.

إيراد مقال لدفع إشكال

و لعلك تقول: قد تكاثرت الأخبار و تواتر الآثار على أن النبي و الأئمة عليهم الصلاة و السلام كانوا في أول الخلق نورا واحدا و أنه لا تفاضل بينهم في أصل الخلقة على وجه الحقيقة، و لذا قالوا: «أولنا محمد، و أوسطنا محمد، و آخرنا محمد».

و

في «تأويل الآيات» بالإسناد عن الثمالى عن أبى جعفر الباقر عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك و تعالى أحد واحد، و تفرد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نورا، ثم خلق من ذلك النور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم و خلقنى و ذريتى، ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنه الله في ذلك النور، و أسكنه في أبداننا، فنحن روح الله و كلماته، و بنا احتجب عن خلقه» (٢).

و

فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إن الله تبارك و تعالى لما أراد أن

(١) الكهف: ٥١.

(٢) بحار الأنوار ج ٩ / ١٥، ح ١٠ «كنز» من كتاب الواحدة، عن أبى محمد الحسن بن عبد الله؟؟؟؟؟ تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣٦

يخلقنى خلقنى نطفة بيضاء، فأودعها صلب آدم، فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح و إبراهيم، ثم كذلك إلى عبد المطلب، ثم افترقت تلك النطفة شطرين: إلى عبد الله و إلى أبى طالب فولدنى أبى عبد الله، فحتم الله بى النبوة، و ولد عمى أبو طالب عليا، فتمت به الوصية، ثم اجتمعت النطفتان منى و من على و فاطمة فولدنا الجهر و الجهيئة، فحتم الله بهما أسباط النبوة... الخبر (١).

و

فيه: عن الشيخ أبى جعفر الطوسى بالإسناد عن الكاظم عليه السلام قال: إن الله تعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نور اختراعه من نور عظمتة و جلاله، و كان ذلك النور محمدا فلما أراد أن يخلق محمدا منه قسم ذلك النور شطرين فخلق من الشطر الأول محمدا و من الشطر الآخر على بن أبى طالب صلوات الله عليهما، و لم يخلق من ذلك النور غيرهما، خلقهما الله بيده، و نفخ فيهما بنفسه من نفسه لنفسه و صورهما على صورتهم، و جعلهما أمناء له و شهداء على خلقه، و خلفا على خليقته و عينا له عليهم، و لسانا له إليهم، و جعل أحدهما نفسه و الآخر روحه، لا يقوم واحد بغير صاحبه، ظاهرهما بشريه و باطنهما لاهوتية ظهرا للخلق على هياكل الناسوتية حتى يطبقوا رؤيتهم، و هو قوله:

وَلَلْبَشَرِ مَا يَلْبِسُونَ (٢).

فهما مقام رب العالمين، و حجاب خالق الخلائق أجمعين... الخبر بطوله (٣).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة عليه، و

فى الزيارة الجامعة: «و أشهد أنّ أرواحكم و نوركم و طينتكم واحدة، طابت و طهرت، بعضها من بعض، خلقكم

(١) بحار الأنوار: ج ٢٢ / ١١١، ح ٧٦.

(٢) الأنعام: ٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٣٥ / ٢٨، ح ٢٤. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣٧

اللّٰه تعالى نورا فجعلكم بعرضه محققين، حتى منّ علينا بكم، فجعلكم فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه». و حاصل البحث أن يقال:

أولاً: مقتضى الأخبار الكثيرة اتحاد نور نبينا صلّى الله عليه و آله و سلّم مع أنوار الأئمة عليهم السّلام اتحاد حقيقيا واقعا بحيث لا مجال معه للقول بالفصل أو الفصل.

و ثانيا: أنه قد يترأى من صريح بعض أهل العلم، بل من فحاوى بعض الأخبار أيضا فضل الولاية المطلقة الكلية على النبوة، و لا ريب أن نبينا صلّى الله عليه و آله و سلّم صاحب النبوة المطلقة و أن وصيه صاحب الولاية المطلقة، و قضيه ما سمعت تعكيس الأمر فكيف التوفيق؟

و الجواب من الأول: أن لهم عليهم السّلام مقامين:

أحدهما: مقام نسبهم إلى ما سواهم من المخلوقين، و كلهم فى هذه النسبة و هى معرفة الخلق لهم و الإيمان بهم متحدون متساوون لا نفرق بين أحد منهم، و نحن لهم مسلمون، و عليه يحمل الأخبار الدالة على تساويهم فى الخلقة و الدرجة و المرتبة، و إن أمرنا واحد، و علمنا واحد، و حكمنا واحد، و نورنا واحد.

روى الشيخ المفيد «١» بإسناده عن زيد الشحام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام:

أيهما أفضل الحسن أم الحسين؟

فقال عليه السّلام:

«إنّ فضل أولنا يلحق بفضل آخرنا، و فضل آخرنا يلحق بفضل أولنا، و كل له فضل.

قال: قلت له: جعلت فداك و سّع علىّ فى الجواب، فإنّى و الله ما سألتك إلا

(١) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، توفى ببغداد سنة (٤١٣) هـ. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣٨

مرتاذا «١» فقال:

نحن من شجرة طيبة، برأنا الله من طينة واحدة، فضلنا من الله، و علمنا من عند الله، و نحن أمناؤه على خلقه، و الدعاة إلى دينه، و الحجاب فيما بينه و بين خلقه.

أزيدك يا زيد؟

قلت: نعم، فقال: خلقنا واحد، و علمنا واحد، و فضلنا واحد، و كلنا واحد عند الله عزّ و جل فى مبتدأ خلقنا، أولنا محمد، و أوسطنا

محمد، و آخرنا محمد «٢»

صلّى الله عليهم أجمعين.

و ثانيهما: مقام نسبهم إلى ربهم فى كيفية الإجابة و تقدّمها و تأخّرها، و هم مختلفون فى ذلك، فمن تقدّم فى الإجابة و التلبية كان هو الأفضل المقدّم، و لذا دلّت الأخبار على تقديم بعضهم على بعض، و أفضلية بعضهم من بعض.

و لعل إجماع المسلمين واقع على أفضلية رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم على أمير المؤمنين عليه السّلام و على سائر الأئمة

عليهم السلام، وإليه يرمى

قوله: «أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم»، وعلّمني ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب «٤»
و

قوله: أنا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالضوء من الضوء «٥»
ولا ريب أن السراجين من طينة واحدة إلا أن الأول مقدّم والثاني اشتعل منه.

و

في «بصائر الدرجات» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالاً: «إن الله خلق محمداً صلى الله عليه وآله وسلم من طينة من جوهره تحت العرش وأنه كان لطينته

(١) مرتادا: طالبا، أي طالبا لمعرفةكم والاطلاع على فضائلكم.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٣٦٣، ح ٢٣ عن كتاب المتحضر: ص ١٦٠.

(٣) لم أظفر على مصدره.

(٤) رواه غير واحد من الفريقين منهم التفتازاني في شرح المقاصد ج ٢ ص ٢٢٠، والقندوزي في الينابيع ص ٧٧.

(٥)

نهج البلاغة كتابه عليه السلام إلى عثمان بن حنيف رقم ٤٥. وفيه كالصنو من الصنو. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٣٩
نضج فجل طينة أمير المؤمنين عليه السلام من نضج طينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لطينة أمير المؤمنين عليه السلام نضج فجل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت لطينتنا نضج فجل طينة شيعتنا من نضج طينتنا، فقلوبهم تحن إلينا، وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد «١».

و

في «البحار» نقلا من كتاب «المقتضب» عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا سلمان! خلقتني الله من صفاء نوره فدعاني فأطعته، وخلق من نوري عليا فدعاه إلى طاعته فأطاعه، وخلق من نوري و نور علي فاطمة فدعاهما فأطاعته، وخلق مني و من علي و من فاطمة الحسن و الحسين فدعاهما فأطاعاه فسمانا الله عز و جل بخمسة أسماء من أسمائه، فالله المحمود و أنا محمد، و الله العلي و هذا علي، و الله فاطر و هذه فاطمة، و الله قديم الإحسان و هذا الحسن، و الله المحسن و هذا الحسين.
ثم خلق من نور الحسين تسعة أئمة، فدعاهم فأطاعوه، قبل أن يخلق الله سماء مبيتة، أو أرضا مدحية، أو هواء أو ماء، أو ملكا أو بشرا و كنا بعلمه أنوارا نسبته، و نسمع له و نطيع...» «٢» الخبر.

و

فيه عن «رياض الجنان» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أول ما خلق الله نوري، ابتدعه من نوره، و اشتقه من جلال عظمته، فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف سنة، ثم سجد لله تعظيما، ففتق منه نور علي عليه السلام».

و

فيه بإسناد آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جابر: أول شيء خلق الله تعالى ما هو؟

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٦، ح ٩. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤٠

فقال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير...» (١).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على ما سمعت تصريحاً أو تلويحاً كما لا يخفى على من أحاط خبراً بما ورد من الآثار، و جاس خلال تلك الديار.

و أيضاً

ورد في تسميته صَلَّى الله عليه وآله وسلم بأبي القاسم أنه أبو أمته و من جملة أمته في زمانه أمير المؤمنين عليه السلام، و هو قسيم الجنة و النار، فهو القاسم

، نقلته بالمعنى و الخبر مذكور في «علل الشرائع» (٢).

و أيضاً أسماؤهم الشريفة مكتوبة على العرش و غيره بالترتيب و قضية الإمكان الأشرف و التطبيق تقديم الأشرف.

و أيضاً لا ريب في أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على الحسين و على سائر الأئمة عليهم السلام، كما

في النبوى: «الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة، أبوهما خير منهما» (٣).

فيما ذكرناه و نقلناه كفاية لمن كان من أهل الدراية، و إلا فالإحاطة بمقامهم و حقائقهم مخصوصة بهم دون غيرهم ليس لأحد ممن سواهم أن يحوم حول حرم كبرياء ذواتهم و أنوارهم إذ يخطف دون النظر إلى سبحات أنوار جلال جلالتهم البصائر و الأبصار، و يضمحل بملاحظة أشعة شمس وجودهم سائر الأنوار، بل لا

(١) المصدر نفسه: ج ٢٥ / ٢١، ح ٣٧.

(٢)

علل الشرائع: ص ٥٣ و ٥٤، و معانى الأخبار: ص ٢٠، و عيون الأخبار: ص ٣٨ و عنها البحار: ج ١٦ / ٩٥ في العيون عن على بن الحسن بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت له: لم كنى النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم بأبي القاسم؟ قال عليه السلام: «أما علمت أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم أب لجميع أمته، و على عليه السلام منهم؟ قلت: بلى، قال: أما علمت أن علياً قاسم الجنة و النار؟...» الخبر.

(٣) هذا الحديث من الأحاديث المتواترة المشهورة عند الفريقين و أخرجه غير واحد منهم الذهبى فى سير أعلام النبلاء: ج ٣ / ١٨٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤١

يقدر البصائر و العقول النظر إلى أشعة أنوار شيعتهم فضلاً عن حقيقتهم و طينتهم.

كما

ورد فى «البصائر» و «السرائر» عن الصادق عليه السلام: «ان الكرويين قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله خلف العرش لو قسم نور واحد منهم على الأرض لكفاهم.

ثم قال عليه السلام: إن موسى على نبينا و آله و عليه السلام لما سأل ربه ما سأل، أمر واحداً من الكرويين فتجلى للجبل فجعله دكاً، و ذلك لأنه مرفوع عن علمنا، متعال عن إدراكنا، و هو فوق حقيقة ذواتنا، و نحن لا ندرك إلا ما هو فى مرتبتنا، و لا نصل إلا إلى مقامنا و درجة ذواتنا، و لا نقرأ إلا حروف أنفسنا، و ما منّا - إلا له مقام معلوم» (١).

و الجواب عن الثانى: أن تفضيل الولاية على النبوة و إن صرح به البعض كالشيخ ابن أبى الجهمور، و غيره إلا أنى لم أظفر به فى شىء من الأخبار، و مرادهم على ما صرحوا به ترجيح الولاية التى هى التصرف و الوساطة فى الأمور التكوينية و التشريعية على النبوة التى هى مجرد السفارة، و هذا الترجيح يمكن أن يعتبر بين وصفين من شخص أو شخصين كما هو المشهور عندهم، و المعروف لديهم،

فإن الولاية المطلقة رياسة عامة و تصرف كلى فى جميع الأمور التكوينية و التشريعية و هى الوساطة العامة بين المخلوق و الخالق. و لذا ذكر بعض الأعلام:

«أن الإمامة و الولاية و الخلافة إذا أخذت على الوجه المطلق كانت شيئاً واحداً و ألفاظاً مترادفة، و قد تطلق بالمعنى الأخص فتكون الإمامة و الولاية و الخلافة يراد بها التصرف المذكور المأخوذ من النبوة، بحيث يلاحظ فيها كون

(١) بحار الأنوار: ج ١٣ / ٢٢٤، ح ١٨ عن البصائر: ص ٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤٢

الكمالية المشتملة عليها ذلك الشخص المجتمع فيه شرائط الخلافة و الولاية بسبب قربه من مشكاة النبوة، و أخذ العلوم الحقيقية و الكمالات النفسية منها، فيكون بينها و بين النبوة عموم و خصوص مطلق، لصدق الولي على كل نبي و ولي و خليفة و إمام و لا عكس، فإن مرتبة النبوة أقوى من مرتبة الولاية الخاصة، لأن هذه الولاية مبدؤها النبوة بخاصية كمال متابعتها له، و قوة سلوكه مواطئ أقدام مقاماته، حتى يصير متكماً بجميع كمالاته، فيقوم مقامه فى الخلافة و الولاية، فهو مقتبس لها من مشكاة النبوة، مستفيد لأنوارها منه بغير واسطة شئ خارج فيوجب له الاستغناء من المرشد و المعلم، بل يفيض عليه الكمال الأعلى، و النور الأسنى، بسبب مقابلة نفسه لنفسه و شدة اتصالها بها، فينطبع فيها جميع الصور المنتقشة فيها من عالم الغيب، لكون نفسه نفساً قدسية كنفسه لشدة اتصالها بالعالم العلوى و المبدء الأعلى، و جمعها بين القوتين، إلا أن ذلك الاتصال لها مشروط باتصالها بمشكاة النبوة التى هى الطريق لها إلى الوصول إلى ذلك الاتصال.

فعلم من ذلك أن الولاية المطلقة أجل و أعلى و أشرف من مرتبة النبوة.

لأن الولاية مبدء لها، إذ النبي لا يكون نبياً حتى يكون ولياً، فالولاية مبدء النبوة، و إذا كانت مبدءاً لها كانت سابقة عليها، و علة فى حصولها فتكون ولاية النبي المطلقة أجل و أعلى و أشرف من نبوته.

و لأن مقام الولاية هى الوحدة المطلقة التى هى مقام لا يسعه ملك مقرب و لا نبي مرسل، و كمال النبوة من جهة الكثرة الحاصلة بسبب الرد إليها بعد مقام الوحدة المشار إليها

بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إني أباهى بكم الأمم» (١).

و لا ريب أن مقام الوحدة أجل و أعلى من مقام الكثرة.

(١) بحار الأنوار: ج ٥ / ٢٩٣، ح ١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤٣

و لأن الولاية تصرف، و إحاطة و سلطانه بإذن الله فى الأمور التشريعية و التكوينية، فلسان الولي لسان الله، و يده يد الله، و قلبه وعاء لمشية الله، كما

قالوا: «إن قلوبنا أوعية لمشية الله، فإذا شاء الله شئنا» (١).

و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله (٢).

و اما النبوة فهى سفارة و رسالة و وساطة فى التشريعات و ما على الرسول إلا البلاغ المبين (٣)، هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ (٤).

و قد تبين مما ذكرناه أن لخاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم بل لغيره من الأنبياء و المرسلين مقامات أعلاها و أسناها مقام ولايتهم المطلقة أو المقيدة، كل على حسب مرتبته، و ولاية كل منهم إذا قيست إلى ولاية وصيه المقتبس من مشكاة نوره المستضى بتجلي ظهوره كانت أعلى و أشرف و أسنى منها، فلا يلزم من ترجيح الولاية و تفضيلها على النبوة و الرسالة تفضيل الوصى على النبي،

بل هو مؤيد و مؤكد للعكس، و لذا أثبت الله الولاية لنفسه أولاً، ثم للنبي و الوصى على الترتيب فقال:
 إِنَّمَا وَثَّيْكُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ «٥».
 و قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا «٦».

و

قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من كنت مولاه فعلى مولاه» «٧».

(١) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٣٣٧، ح ١٦ عن غيبة الطوسي: ص ١٦٠.

(٢) سورة الإنسان: ٣٠ و سورة التكويد: ٢٩.

(٣) سورة النور: ٥٤ و سورة العنكبوت: ١٨.

(٤) سورة الكهف: ٤٤.

(٥) المائدة: ٥٥.

(٦) سورة محمد صلى الله عليه و آله و سلم ص ١١.

(٧) رواه غير واحد من أعلام الفريقين من غير واحد من الصحابة و التابعين، راجع عبقات

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤٤

إلى غير ذلك من فحواى الآيات و الأخبار.

و من هنا يظهر أن من أسخف الآراء و أضعف الأهواء مقالته قوم يزعمون أن أفضليته الولاية على النبوة تقتضى أفضليته الولي على النبي مطلقاً، ثم فرّعوا على ذلك كون مولانا أمير المؤمنين عليه السلام هو ولي الله و حامل الولاية المطلقة أفضل من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الذى هو حامل النبوة المطلقة لأنه قد ظهر بالنبوة، و على بالولاية، و الظاهر بالولاية أفضل من الظاهر بالنبوة، بل ربما أيده بعضهم

بالحديث القدسي خطاباً للنبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لولاك لما خلقت الأفلاك، و لولا على لما خلقتك» «١».

فإنه كما يقتضى شرافة النبي صلى الله عليه و آله و سلم على من دونه من الأفلاك و غيره كذلك يقتضى شرافة أمير المؤمنين عليه السلام عليه صلى الله عليه و آله و سلم، إذ الأصل و الظاهر جعل النسبتين من نوع واحد فى الشرف و الكرامة.

و

بقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «يا على! أنت منى بمنزلة الرأس من الجسد» «٢».

و لا شك أن الرأس أشرف من الجسد.

و

بقوله: «يا على! أنت نفسى التى بين جنبي» «٣».

و من البين أن النفس أشرف من البدن، و بما ظهر من أمير المؤمنين عليه السلام من المعجزات و خوارق العادات و غرائب الخطب و المراسلات، و سائر الأطوار و العجائب ممّا لم يظهر من النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتى ادّعت جماعته فيه الربوبية دون النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و خطأ آخرون جبرئيل فى نزوله على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، لأنهم يقولون: إنه

الأنوار، و الغدير و غيرهما.

(١) جنة العاصمة.

(٢)

مشارك أنوار اليقين للبرسي عن سلمان و أبي ذر عن أمير المؤمنين عليه السلام ص ١٦١ وفيه: «أنت منى بمنزلة الروح والجسد»، و في البحار: ج ١٩ / ٨٢: «أنت منى بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد».

(٣)

في المشارق: ص ١٦١ «أنت روحى التى بين جنبي». تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤٥

كان مأمورا بالنزول على أمير المؤمنين عليه السلام.

إلى غير ذلك من الشبهات التى قد غطت على بصائر معرفتهم، و مدارك علومهم، فضلوا و أضلوا كثيرا، و ضلوا عن سواء السبيل. لكن لا يخفى على المتأمل ضعف هذه الوجوه.

أما الأول: و هو تفضيل الولاية على النبوة فلما سمعت من أنه كذلك إذا اعتبرنا هما فى مرتبة واحدة كما إذا اعتبرت نبوة نبي بالنسبة إلى ولايته، و أما بالنسبة إلى شخصين فلا- يمكن الحكم بترجيح الولاية مطلقا، إذ لكل منهما عرض عريض يعبر كل مرتبة من إحداهما مع سابقة الأخرى و لاحقتها فكيف يحكم بالترجيح على الإطلاق، سيما فى مثل النبي و وصيه الذى هو بمنزلة حسنة من حسناته، و هو المستمد بفضل نوره المتشعشع بشعاع ظهوره و لذا سمي بالبشر الثانى نظرا إلى أولية النبي صلى الله عليه و آله و سلم. نعم، يظهر من بعض الأعلام «١» أن الترجيح فى المقام إنما هو باعتبار الكمية لا الكيفية فإن النبي صلى الله عليه و آله و سلم له مقامان: مقام النبوة و الولاية، و هو جامع المرتبتين بخلاف الولي فإن له الولاية خاصة دون النبوة، فالجامع بين الأفضل و غيره أشرف من المتفرد بواحد و إن كان أفضل، فالنبي باعتبار الجامعة أفضل من الولي.

قال: «و إلى هذا المعنى يشير

قول أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا أصغر من ربي بسنتين» (٢)

، و المراد من الرب هو المربي، و هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.

(١) هو السيد كاظم بن قاسم الحسيني الجيلاني الرشتي، كان من تلامذة الشيخ أحمد الأحسائي، توفي سنة ١٢٥٩، و لا يخفى أن نقل هذا الكلام كان قبل ظهور انحراف المنقول عنه للنقل، لأن مقامه أجل من أن ينقل ممن ظهر انحرافه و يعبر عنه ببعض الأعلام، و إن كان ضعف كلامه و ردّ عليه كما سيأتى.

(٢) لم أظفر على مصدر له،

قال النراقي فى مشكلات العلوم: ص ٢٠: روى عن عليّ عليه السلام أنه تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤٦

و السنة: المرتبة، يعنى هو جامع المرتبتين، و أنا عندى مرتبة واحدة، فهو أكبر بتينك المرتبتين و هاتان المرتبتان صارتا سببا لكونه أصغر من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بمرتبة فله صلى الله عليه و آله و سلم الجامعة بخلافه عليه السلام. لا كما يزعمون من أن الرب هو الله و المرتبتان هى الألوهية و النبوة «١».

فإن هذا الكلام باطل و قول مجتث ذابل، لأن ذات الله لا- تنسب و لا- توصف، و لا- بينه و بين غيره نسبة و اتصال». انتهى كلامه ملخصا.

و فيه ضعف ظاهر لأن قضيه ما سمعت من الأخبار و فحوى كلمات علمائنا الأخيار، إنما هو أفضلية النبي صلى الله عليه و آله و سلم فى مرتبة الولاية أيضا من حيث الإحاطة و التصرف و سبق الخلقة و شدة التوجه و الاتصال كما مر الخبر فى سبق خلقته بثمانين ألف سنة و إن مقام النبي مقام القدرة و مقام وصيه صلى الله عليه و آله و سلم مقام العظمة.

بل هذا القائل ذكر فى موضع آخر: إن جلال القدرة التى هى الولاية الحقيقية إنما هى للنبي صلى الله عليه و آله و سلم لكنها قد

ظهرت في أمير المؤمنين عليه السلام كما ظهرت الكواكب المدبرات والبروج والمنازل وسائر المبادئ في الكرسي دون العرش مع أنه أعظم وأقوى والكرسي حينئذ طائف حول جلال القدرة في عالم الظهور، ولأن الفيوضات الواردة في العالم المنتشرة في أقطار الكرسي كلها من الكرسي وكان الكرسي لا يستمد إلا من العرش.

فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عليه السلام نسبتهما في العالم الباطن نسبة العرش والكرسي،

قال: «أنا أصغر من ربي بسنتين»

ثم احتمل له معنيين أولهما بعيد جدا، وسأنقل كلامه إن شاء الله تعالى.

(١) لعل مراده من الزاعم هو المرحوم المهدي النراقي المتوفى (١٢٠٩ هـ)، فإنه بعد ما نقل الحديث في «مشكلات العلوم»: ص ٢٠، وفسر السنة بالمرتبة قال: المراد من الرب إما ربه الحقيقي وهو الله سبحانه فالمراد أن جميع مراتب كمالات الوجود المطلق حاصله لى سوى مرتبتين وهما: مرتبة الألوهية وجوب الوجود، ومرتبة النبوة ... إلخ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤٧

فالعرش كان طائفا حول جلال القدرة قبل خلق الكرسي، أى كان حاملا لولاية الله، فلما خلق الله الكرسي ظهرت له إنيته النورانية بظهور النفس القدسية المطمئنة، فكانت سببا لتفاصيل ظهور الولاية الإجمالية التي كانت للعرش.

فالولاية ظهرت في الكرسي وثبت الكرسي وبقي العرش على محض الرسالة والترجمة المعبر عنه بالنبوة.

و أما ما ذكره في معنى خبر أنا أصغر من ربي بسنتين، فلعل الأمر بالعكس فإن المعنى الذي ذكره لا ينطبق على العبارة، بل لا يساق مثل هذه العبارة لمثل ذلك المعنى، سيما مع اختلافه في نفسه حسب ما سمعت.

نعم، المنساق كونه فاقدا للمرتبتين: الألوهية والنبوة، ولذا كانت الشهادة بولايته عليه السلام في المرتبة الثالثة من الشهادة، وكان اسمه الشريف مكتوبا في السطر الثالث من العرش، وكل ذلك لا يقتضى أن بينه وبين خالقه نسبة ولا اتصالا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل إنما هو لمجرد التعبير عن حقارة الصغير، لا لتحديد الكبير كما لا يخفى على الخبير البصير.

واعلم أن هذا الخبر لم أظفر به في شيء من الأصول وكتب الأخبار، ولا في شيء من مصنفات من تقدم من علمائنا الأخيار، ولا بأس به بعد موافقه مؤداه لسائر الآثار.

و أما الثاني: وهو خبر

«لولا على لما خلقتك»

فلأن قصارى ما يدل عليه أن وجود أمير المؤمنين عليه السلام مما يتوقف عليه وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأين هذا من الأفضلية، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مقام الولاية الكلية المطلقة العامة التشريعية والتكوينية، ولذا كان حقيقة النعمة ومدينة الحكمة، فلا يكاد ينتفع به أحد من الناس إلا بوساطة سفيره ووزيره وهو وصيه المتشعشع بشعاع نوره، المتشخص بتجليات أنوار ظهوره، ولولا له لم يصلح أحد من الأنام لنيل هذا

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤٨

المقام، فلم يكن حينئذ مخلوقا لهذا المقام الشامخ والقدر الباذخ، ولذا عبر عن تعيين وصيه بإكمال الدين وإتمام النعمة في قوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (١)، بل نفى مع عدمه التبليغ رأسا في قوله: وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (٢).

وبالجملة مجرد التوقف لا يدل على الأفضلية ضرورة توقف الشيء على جملة من الأجزاء والشروط في التشريعات والتكوينات، ألا ترى أن الصلاة أفضل من الوضوء مع توقفه عليه

لقوله: «لا صلاة إلا بطهور».

و كذا القلب أشرف من الكبد من أنه لا- ريب في توقف حياته بوجودها بل بوجود غيرها من الأجزاء الشريفة و الخسيسة فمجرد التوقف لا يقضى بالأفضلية.

و اعلم أن هذا الخبر أيضا لم أظفر به في شيء من الأصول و المصنفات، و إن كان في بعض الأخبار ما يدل عليه كما في تفسير الإمام عليه السلام في حديث «الشجرة» التي انقلعت بأصولها و عروقتها حتى دنت من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و نادت بصوت فصيح: «ها أنا ذا يا رسول الله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: دعوتك لتشهدي لى بالنبوة بعد شهادتك لله بالتوحيد ثم تشهدي لعلى بالإمامة و أنه سندی، و ظهري، و عضدى، و فخرى، و لولاه لما خلق الله تعالى شيئا مما خلق ...» الخبر (٣).

و قضية العموم كما ترى شموله للنبي و غيره فيوافق ذلك الخبر أيضا.

و

في كتاب «رياض الجنان» في خبر طويل على ما رواه «البحار» و فيه: «ثم قال سبحانه لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم: و عزتى و جلالى و علو شأنى لولاك و لولا على و عترتكما الهادون المهديون الراشدون ما خلقت الجنة و لا النار و لا المكان

(١) المائدة: ٣.

(٢) المائدة: ٦٧.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٧ / ٣١٧، ح ١٤، عن تفسير المنسوب إلى الإمام عليه السلام. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٤٩ و لا الأرض و لا السماء و لا الملائكة و لا خلقا يعبدنى.

نعم، سئل عنه الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي (المتوفى سنة ١٢٤٣ هـ)، فأجاب بقوله: «اعلم أن صدر هذا الحديث مستفيض بل متواتر معنى لا يختلف فى معناه أحد من المسلمين، و أما عجزه فلم أقف عليه فى كتاب، نعم، سمعناه من الأفواه بل منقولا عن يعتمد على قولهم و نقلهم.

أخبرنى شيخى الشيخ محمد بن محسن بن الشيخ على القرنى الأحسائي تغمده الله برحمته و أسكنه بحبوحه جنته، و كان صادق الحديث، قال: سئلت الشيخ الفخر، زبدة الأوائل و الأواخر الشيخ الآقا محمد باقر بن الشيخ محمد أكمل أكمله الله رفيع رتبته و قدس طيب تربته

عن قول الله تعالى: «لولاك لما خلقت الأفلاك»

و عن معناه.

فقال: هذا لا إشكال فيه و إنما الإشكال فى تتمه الحديث و هو

قوله: «لو لا على لما خلقتك»

و كلامه مع شدة فحصه فى تصحيح الأخبار وجوده فكره و عظيم اطلاعه و سابقته فى ذلك المضممار كالنص على ثبوته عنده، و إن احتمل أنه إنما أورده كما سمعه إيرادا و إن لم يثبت عنده إلا من السماع الأفواهى إلا أن الأول هو الظاهر.

ثم ذكر فيه وجوها ذكر أن كلها مرادة لله تعالى:

أحدها: أن الله تعالى خلق محمدا و عليا من نور واحد فقسم ذلك النور قسمين، فقال للقسم الأول: كن محمدا و للآخر كن عليا

فيصدق أنه لو لا أحد القسمين لم يخلق القسم الآخر، و إلا لم يكن الشيء شيئا و إلى ذلك

أشار على عليه السلام فى جوابه لليهودى لما سئله من نصف الشيء فقال مؤمن مثلى،

فافهم.

ثانيها: أن العلة في خلق النبي من حيث هو نبي الإخبار عن الله و التبليغ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ١٦٩

لرسالة فيما يحتاج إليها الخلق، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك محتاج إلى وجود على عليه السلام لأنه نصف النور الآخر وهذا

قول على عليه السلام في خطبته في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فعلمني علمه و علمته علمي» (١).

ثالثها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم من حيث إنه بشير نذير يتوقف على هاد و مضل يعني على مورد و ذائد و هو على عليه السلام، قال الله تعالى:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٢) و بيان هذا الحرف يوجب كشف الستار عن مفتاح من الألف الباب الذي كل باب يفتح منه ألف باب بل و من كل باب أيضا ألف باب.

رابعها: أنه من حيث هو نبي لا بد له من آية تدل على نبوته و هي على عليه السلام،

قال علي عليه السلام كما رواه الفريقان: «الست آية نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم»

و ،

قال عليه السلام: «ليس لله آية أعظم مني» (٣).

خامسها:

أنه قال: «يا علي! أنت مني بمنزلة الروح من الجسد، و أنت نفسي التي بين جنبي».

و

روى الفريقان أنه قال: «أنت مني بمنزلة الرأس من الجسد».

و قال تعالى: وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ (٤).

ولا ريب أن الروح و النفس و الرأس يتوقف وجود الجسد عليه.

سادسها: أن النبوة مسبقة بالولاية و هذا ظاهر، و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الظاهر

(١) الخطبة التطنجية نقلها صاحب الزام الناصب و عنه الدكتور عبد العلي گويا في شرحه على الخطبة ص ١٣٦.

(٢) الرعد: ٧.

(٣)

في ينابيع المودة: ج ٣ / ٤٠٢: ما لله نبأ أعظم مني و لا لله آية أكبر مني.

(٤) آل عمران: ٦١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥١

بالنبوة و على عليه السلام هو الظاهر بالولاية، و لا نبوة إلا بالولاية، و محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب التنزيل، و على عليه السلام صاحب التأويل، و إلى هذا الإشارة

بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أعطيت لواء الحمد و عليّ حامله» (١).

سابعها: أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من حيث أنه خاتم النبيين يتوقف ختمه للنبوة على كون على عليه السلام خاتم الوصيين، إذ لو تختم الوصية لم تختم النبوة، و لا يخفى في الظاهر أن الأمر في هذا الوجه على العكس و لكن في الحقيقة لا منافاة في

كون المعلول علّة لكون علته علّة من باب التضاييف إذ الشيء لا يكون علّة إلا يكون المعلول معلولا له، فافهم. ثامنها: أن الأشياء كلها بحكم شيء واحد، بل هو شيء واحد في الحقيقة يتوقف بعضها على بعض لكون العالي مجازا ودرجة لما تحته في الصعود ووسيلة له إلى المعبود، وكون السافل مجازا للعالي و مظهرا في النزول و رابطة بين العلّة و المعلول حتى أنه لو تغير البعض تغير الكل.

كما

ورد في الخبر: أن نبيا من الأنبياء شكى بعض ما ناله من المكروه إلى الله تعالى، فأوحى الله تعالى إليه: أ تشكوني و لست بأهل ذم لا شكوى، هكذا بدو شأنك في علم الغيب فلم تسخط قضائي عليك، أ تريد أن أغير الدنيا لأجلك أو أغير اللوح المحفوظ بسببك، فأقضى ما تريد دون ما أريد و يكون ما تحب دون ما أحب؟ فبغزتي لئن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأسلبنك ثواب النبوة و لأوردتك النار و لا أبالي.

الخبر فإنه صريح في توقف الأشياء بعضها على بعض». انتهى كلامه.

(١)

في البحار ج ٣٩ ص ٢١٩ ح ١٣ عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: أعطيت في على خمس خصال ... الى أن قال: و أمّا الثانية فلواء الحمد بيده و آدم و من ولد تحته. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥٢ لكنه لا- يخفى عليك أن هذه الوجوه مع ضعف بعضها و رجوع بعضها إلى بعض لا يحسم كلها مادّة الإشكال، بل ربما يزيد في الإعضال، نعم، لا بأس ببعضها حسبما أشرنا إليه، و من جميع ما مر قد ظهر الجواب عن الثالث و الرابع و هما الخبران. و أمّا الخامس: و هو ما ظهر منه عليه السلام من المعجزات.

فاعلم أن كل ما صدر منه عليه السلام بل و من غيره من الأنبياء و المرسلين و الملائكة المقربين، فإنما هو تفصيل و بيان و شرح و ظهور لشؤون خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم لأنه الفاتح الخاتم، و الشاهد على الجميع، و المهيم على ذلك كله، و أمير المؤمنين عليه السلام باب مدينة علمه و فواره ينبوع حكمته، و هو لسانه الناطق عنه في أمته كما في قوله تعالى: فَإِنَّمَا يَسْرُنَا لِبَاسُنَاكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ نُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا «١».

عن الصادق عليه السلام أن اللسان هو أمير المؤمنين عليه السلام «٢»

و هو يده الباسطة على الله تعالى بالنعمة و النعمة، و لذا كان نعمه الله على الأبرار و نقمته على الفجار، و هو نفسه في قوله: وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَكُمْ «٣».

و أخوه في عقد المؤاخاة:

«أنت أخي و وصي و قاضي ديني و منجز وعدى» «٤»

و ابنه لأنه من أمته و هو قاسم الجنة و النار، و النبي صلى الله عليه و آله و سلم أبو أمته فهو أبو

(١) مريم: ٩٧.

(٢) لم أظفر على مصدر لذاك الحديث، نعم

في تفسير القمي في ذيل آية ٥٠ من سورة مريم: وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا قال: يعنى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حدثني بذلك أبى عن الحسن بن على العسكري عليه السلام.

(٣) آل عمران: ٦١.

(٤) بحار الأنوار ج ٣٨ ص ٩٠ ح ١٦٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥٣

القاسم كما في الخبر المذكور في «العلل» (١) وهو المرتضى منه المشار إليه بقوله:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ (٢)

ففي الخبر (٣) أنه المرتضى من الرسول.

بل هو النفس المضافة إلى الضمير المتكلم في قوله:

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٤).

باعتبار كون الإضافة لامية واللام للتمليك كما سميت النفس الملكوتية بذات الله العليا.

وبالجملة كل ذلك ظهور و بروز لشؤون خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم و تطوراته و تجلياته فهو الأصل القديم و خليفته الفرع الكريم، و لذا

ورد في زيارته: «السلام على النور الشعشعاني و البشر الثاني».

و ذلك لأن الإجمال أصل للتفصيل و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل.

«عود إلى المرام و ختام للمقام».

قد سمعت أن الباء إشارة إلى مقام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فهي الباب، و الحجاب، و المبدأ و المآب، و طريق الصواب، و لب الأبواب، و الشمس الساطعة من وراء السحاب، و لها شؤون ربانية، و قوى ملكوتية.

فهى للاستعانة لما مر من الخبر الدال (٥) على طوف مولانا أمير المؤمنين روى له الفداء حول سرادق القدرة التى بها كان ما كان، و وجد الأكوان و الأعيان،

(١) علل الشرائع ص ٥٣-٥٤ و معانى الأخبار ص ٢٠.

(٢) سورة الجن: ٢٧.

(٣) تفسير فرات بن إبراهيم: ص ٥١١.

(٤) طه: ٤١.

(٥) تقدّم الخبر نقلاً عن البحار ج ٢٥ ص ٢٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥٤

و هو الإنسان علمه البيان، فهو السبيل الأعظم، و المنهج الأقوم، به يفوز الفائزون، و ينجو الصالحون، و يصل الواصلون، و به تمت الكلمة، و عظمت النعمة، و اثلت الفرقة.

و هى للإلصاق لإيصال الفيوض الإلهية إلى الأرواح الملكوتية و الأشباح الناسوتية، فيعطى بإذن الله كل ذى حق حقه، و يسوق إلى كل مخلوق رزقه، و لإيصال الخلق إلى الله بحبل ولايته، و عروة وثقى محبته، و جذبة إحاطته و تصرفه، فهو حبل الله المتين و جنبه المكين.

قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (١).

و قال: أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّقْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ (٢).

و للمصاحبة مع الله تعالى كما

قالوا عليهم السلام: «إن قلوبنا أوعية لمشية الله، فإذا شئنا شاء الله» (٣).

و

قال عليه السلام: «ظاهرى إمامة و باطنى غيب لا يدرك».

و لمصاحبتة مع الخلق كما

قالوا: «إن لنا مع كل ولى لنا أذن سامعة و عين ناظرة».

و

فى الخطبة النطنجية: «لقد علمت ما فوق الفردوس الأعلى و ما تحت السابعة السفلى و ما فى السموات العلى و ما تحت الثرى، كل ذلك علم إحاطة لا علم إخبار» (٤).

(١) آل عمران: ١٠٣.

(٢) الزمر: ٥٦.

(٣)

غيبه الشيخ الطوسى: ص ١٦٠ عن الإمام الحسن العسكرى فى جواب المفوض، و فيه: كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشية الله فإذا شاء شئنا و الله يقول: وَ مَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

(٤) على عليه السلام و خطبة تطنجية للدكتور عبد العلى گويا ص ١٦٧ عن الزام الناصب.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥٥

و للتعدية إذ به يصل الواصلون و يفوز الفائزون فإن كل ذرة من ذرات الوجود لا تصل وصولا فعليا إلى حقيقتها الكمالية الإمكانية إلا بنور الهداية و شرف الولاية، فتتعدى اللوازم إلى إظهار مستجنات «١» الإمكان فى عالم العيان فى الأكوان و الأعيان. و للسببية، فإنهم عليهم السلام أسباب كينونات العباد، و وجوداتهم، و هدايتهم إلى مصالح المعاش و المعاد، و نزول البركات الدينية و الدنيوية عليهم، كما يستفاد ذلك كله من تضاعيف الأخبار المتواترة الدالة على بدو أنوارهم و أرواحهم، و أن كل ما سواهم من الذوات و الأنوار و الخيرات و السعادات و البركات إنما خلقت من أشعة أنوارهم، بهم فتح الله و بهم يختم، و بهم ينزل الغيث و بهم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، و بهم ينفس الهم و يكشف الضر، و بهم علمنا الله معالم ديننا و أصلح ما كان فسد من دنيانا.

و

فى «التوحيد» عن الصادق عليه السلام قال: «إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، و صورنا فأحسن صورنا، و جعلنا عينه فى عباده، و لسانه الناطق فى خلقه، و يده المبسوطة على عبادة بالرفقة و الرحمة، و وجهه الذى يؤتى منه، و بابه الذى يدل عليه، و خزانه فى سمائه و أرضه، بنا أثمرت الأشجار، و أينعت الثمار، و جرت الأنهار، و بنا نزل غيث السماء، و نبت عشب الأرض، و بعبادتنا عبد الله، و لو لا نحن ما عبد الله» (٢).

و الأخبار بهذا المضمون كثيرة لا تحصى مذكورة فى «البحار» و غيره.

قال مولانا محمد صالح المازندراني طاب ثراه فى شرح

قوله عليه السلام: «بنا أثمرت الأشجار»

: أى بوجودنا و بركتنا أو بأمرنا صارت الأشجار مثمرة.

(١) مشارق الأنوار: ١٦٧.

(٢) توحيد الصدوق: ص ١٤٠-١٤١ و عنه بحار الأنوار: ج ٢٤ / ١٩٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥٦

أما الأول: فلأن وجودهم سبب لبقاء نظام العالم، فلو لم يكن وجودهم لم يكن عالم ولا نظام ولا أشجار ولا أثمار.
و اما الثاني: فلأنهم المدبرون في هذا العالم بإذن ربهم.

أقول: ولعل الأولى ترك التقييد بهذا العالم في كلامه الأخير لما ورد من انهم الحجج لله سبحانه على خلقه في جمع العوالم التي ورد في بعض الأخبار أنها ألف عالم على ما يأتي في تفسير قوله تعالى رَبُّ الْعَالَمِينَ وبالجملة فهم المقصود في جميع النشآت و العوالم، ولذا خوطب النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لولاك لما خلقت الأفلاك» (١).

و

بقوله: «خلقتك لأجلي و خلقت الأشياء لأجلك».

و

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه المذكورة في «نهج البلاغة»: نحن «صنائع الله و الخلق بعد صنائع لنا أو صنائع الله لنا» (٢).

و إن كانت العبارة أيضا صالحة للإشارة إلى كونهم العلة الفاعلية.

و

في الخبر المذكور في كتاب «الأنوار» على ما حكاه في البحار عن مولانا أمير المؤمنين روى له الفداء: «إن نور نبينا محمد صَلَّى الله عليه وآله وسلم بقى ألف عام بين يدي الله عزّ وجل واقفا يستبّحه و يحمده و الحق تبارك و تعالى ينظر إليه و يقول: يا عبدى أنت المراد و المرید و أنت خيرتى من خلقى، و عزتى و جلالى لولاك لما خلقت الأفلاك» (٣).

(١)

بحار الأنوار: ج ٢٨ / ١٥ و ج ١٩٩ / ٥٧ و فيه «لولاك ما خلقت الأفلاك» من غير اللام.

(٢)

نهج البلاغة: الكتاب ٢٨، و فيه: فإننا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا. و في البحار ج ٣٥ ص ١٧٨ عن الاحتجاج من توقيع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف: و فخر صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا.

(٣)

بحار الأنوار: ج ٢٨ / ١٥، و فيه: «لولاك ما خلقت الأفلاك» من غير اللام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥٧

و ما ذكرناه من معاني حرف الباء أنموذج يظهر لك باقى معانيها و أمير المؤمنين عليه السلام هو غيب ذلك كله و حقيقته و مبدؤه و أصله و منشؤه.

و إليه الإشارة

بقوله: «أنا النقطة تحت الباء»

أى غيبها و سرها المستتر المقنع بالسر و حقيقتها المحجوبة فى ذاتها المتنزلة إلى عالم الناسوت، إذ ليس المراد هو النقطة الواقعة تحت حرف الباء بالمداد و السواد بحيث نميز الباء عن التاء و الثاء و الياء، فإنها حدود عرضية و صفات خارجية و علامات مميزة لا دخل لها فى جوهر الذات، بل المراد أنّ الوحدة إما وحدة حقية لا تعرف بكمّ و لا كيف و لا جهة و لا إضافة و لا ذات و لا وصف و لا نعت و لا- حقيقة و لا اعتبار، بل هو الواجب الحق و المجهول المطلق من حيث الذات لا من حيث الآثار، و لذا ينبغي قطع الطمع عن التكلم فيه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

و إما وحدة خلقية و لها تجليات و مظاهر فى جميع العوالم المرتبة فى السلسلة الطولية من الدرة إلى الدرة ففى عالم الجبروت هى الوحدة و هى المشية الكلية، و نور محمد و على عليهما السّلام، و هذه الوحدة لا تزال تنزل من عالم إلى عالم حتى تظهر فى عالم الحروف الكتبية المنقوشة فى الألواح و السطور بالنقطة التى هى أصل كل الحروف.

فإن أول ما يقع القلم فى اللوح تظهر النقطة و لو قبل الجريان، فتظهر هى بنفسها و تتجلى ساير الحروف بها فهى آية نقشية ناسوتية المشية الكلية الإلهية، كما

قال عليه السّلام: «خلق الله المشية بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشية» (١).

ثم اعلم أن الحروف تنقسم إلى حروف كتيبة و لفظية و نفسية، فالباء مثلا لها صورة كتيبة منقوشة بالأفلام على الألواح، و صورة لفظية حاصلة من تقطيع الهواء

(١) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٤٥، عن توحيد الصدوق عن الصادق عليه السّلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥٨

الخارجة بالاستنشاق عند مخرج ذلك الحرف المركب من مادة و صورة فمادته هى الهواء الخارج و صورته اعتماده و تقطيعه عند خصوص مخرجه.

و لا- ريب أن الباء المعبر بها عن الباب الأقدم و الحجاب الأعظم مخرجها باب الفم و هو الشفه لأن الله تعالى اخترعها بالخطاب الفوهانى الشفاهى بل لا يمكن التكلم إلا بعد انطباق الفم، لأنه النور الفائق لظلمة العدم.

أ و لَمْ يَزِ الَّذِينَ كَفَرُوا (بولاية أمير المؤمنين) أَنَّ السَّمَاوَاتِ (سموات العقول و المجردات) وَ الْأَرْضِ (أرض النفوس و الماديات) كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (١) بنور المشية الذى هو الفيض الأول، و النور الذى أشرق من صبح الأزل و هو الماء المطهر النافذ فى العمق الأكبر و لذا قال:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (٢).

أ و لَمْ يَزِروا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ (و هى أرض الإمكان) فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ أَ فَلَا يُبْصِرُونَ (٣).

(١) الأنبياء: ٣٠.

(٢) الأنبياء: ٣٠.

(٣) السجدة: ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٥٩

الفصل الثانى

اعلم أن الناس اختلفوا في اشتقاق الاسم:

فمن الكوفيين: أن أصله (وسم) حذفت الواو و عوّضت عنها همزة الوصل ليقّل إعلاله، إذ بزيادة الهمزة ينجر نقصان إذ الحذف يوجب مع انعدام خصوصية الحرف نقصان كمية ما تركبت منه و بالتعويض ينجر الثاني.

و ردّ بأن الهمزة لم تعهد داخله على ما حذفت صدره في كلامهم المطرد فيه تعويض الهاء في الآخر كما في (وعد) إذ لم يقولوا (أعد) بل قالوا (عدة)، كما أن المطرد فيما حذفت عجزه تعويض الهمزة، كما في (ابن و أخواتها).

و فيه بعد تسليم اطراد القاعدة في المقامين أن قضيتها في المقام (سمه) و قد استعملت أيضا كما في الخبر عن الرضا عليه السلام في تفسير بسم الله قال «أسم نفسي بسمه من سمات الله» (١).

غاية الأمر أنه استعمل في المقام على وجه آخر أيضا استعمالا شاعرا، كما أنه استعمل بدون العوض أيضا، إذ ذكروا أن من لغاته (سم و سم) بالكسر و الضم، كقول رؤبه (٢):

(١) نور الثقلين ج ١ / ١١، ح ٣١ عن عيون الأخبار.

(٢) هو رؤبه بن عبد الله بن الحجاج بن رؤبه التميمي من الفصحاء المشهورين و من مخضرمي الدولتين: الأموية و العباسية، توفي سنة (١٤٥) هـ - الأعلام: ج ٣ / ٦٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦٠ باسم الذي في كل سورة سمه أرسل فيها باذلا يقرمه و قيل: إنه لا- حذفت و لا- تعويض و إنما قبلت الواو همزة كإعاء و إشاح، ثم كره استعماله فجعل همزته همزة وصل فوزنه (فعل) لا (أعل).

و عن البصريين: أنه من (السمو) لأنه رفعه للمسمى و شعار له، فأصله (سمو) بسكون العين مع كسر الفاء أو ضمه لا فتحه، لأنه لا يجمع على أفعال.

قالوا: و هي من الأسماء العشرة التي حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال و هي (اسم و است و ابن و ابنة و ابنم، و اثنان، و اثنتان، و امرأة، و أيمن) قسما فبنيت أوائلها على السكون، فتوصلوا إلى الابتداء بها بهمزة الوصل حذرا من الابتداء بالسكن المستحيل عند بعضهم المستنكر عند آخرين، و ربما استشهدوا بشيوع استعماله في جمعه الأسماء و الأسامي.

لكن عن «الصحيح» و «القاموس» أن الثاني جمع الجمع و في تصغيره سمي و في إسناد الفعل الضمير الحاضر سميت، و مجيء سمي كهدى لغة فيه كما أنشدوا:

و الله أسماك سما مبارك آثر ك الله به تباركا

و إن قيل إنه لا حجة في هذا الأخير لاحتمال أنه على لغة من قال (سم) و نصبه لوقوعه مفعولا.

و بالجملة قضية التصارييف المتقدمة كونه مأخوذا من (السمو) إذ لو كان معتل الأول كما قال الكوفيون لقالوا في جمعه (أوسام) و في تصغيره (و سيم) و في الإسناد (و سمت) و توهم حصول القلب المكاني فيها بأن يقال: أصل (أسماء أو سام).

و هكذا البواقي مع بعده لكونه خلاف الأصل مردود بأنه غير مطرد في سائر صيغ الاشتقاق و من هنا يتجه أن الأشبه بقواعد الاشتقاق هو الثاني.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦١

و أما الرضوي (١) المتقدم فكأنه مبنى على الاشتقاق المعنوي لا اللفظي.

ثم إن فيه سبع لغات قد نظمها بعضهم بقوله:

فى الاسم سبع لغات كلها سمعت وإننى قد جمعت الكلّ مرتجلا

اسم بكسر و ضم مع سم بهماو فى سما بثلاث حيثما نقلا

و نظمها آخر مقتصرأ على السّنة:

اسم بفتح أول و الكسر مع همزة و حذفها و القصر

ثم اعلم أنّ اسم الشىء ما يدلّ عليه دلالة لا يشارك مسماه فى مرتبة دلالاته شىء، فاللفظ الذى تكثر معناه يدل على كل من مسمياته دلالة لا يشارك مسماه غيره فى مرتبة تلك الدلالة الجزئية، و ذلك لقضية تعدد الوضع، و لا ينافيه دلالاته على مسماه الآخر أيضا، إذ ذلك أيضا بوضع وحدانى مختص به لا يشاركه فيه غيره.

و لذلك يحصل التردد إذا استعمل اللفظ المشترك من دون قرينة معيّنة.

و من هنا قال الأصوليون:

«إن عدم صحّة سلب المعنى عن المورد دليل على مجازية اللفظ فى غيره بالنسبة إليه، و كذا العكس، و مثل اللفظ المشترك الأوصاف المشتركة التى هى من الأسماء المعنوية، فإن دلالة كل منهما على موضوعه من حيث عروضه لا يشاركه فيها غيره. و بالجملة: قد سمعت أن الاسم مشتق من (الوسم) الذى هو العلامة اشتقاقا لفظيا أو معنويا، فكل ما كان علامة لشيء من الأشياء فهو من هذه الحيشة اسمه و ذلك مسماه.

(١) نور الثقلين: ج ١ / ١١، ح ٣١ عن عيون الأخبار.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦٢

و من هنا لا غرو أن يكون كل من الفعل و الفاعل و المفعول، و كلّ من الأثر و المؤثر، و كل من العلّة و المعلول، و كل من اللازم و الملزوم اسما للآخر، فكل منها اسم باعتبار و مسمى باعتبار.

و من هنا يظهر أنّ أسمائه سبحانه تنقسم إلى أقسام أربعة: ذاتية و فعلية و معنوية و لفظية.

فالذاتية: هى المعانى التى يعبر عنها بالذات و عن الذات بها، بل هى الذات حقيقة بلا مغايرة حقيقية أو اعتبارية، و لذا لا فرق بينها و بين اطلاق المبادئ و المشتقات كالعلم و القدرة و الحياة، فهو علم و عالم، قدرة و قادر، حى و حياة.

كما

قال الصادق عليه السلام: «هو نور لا ظلمة فيه، و حياة لا موت فيه، و علم لا جهل فيه، و حق لا باطل فيه» (١).

و الفعلية: نفس فعله تعالى المعبر عنها بالإرادة و المشيئة و الإبداع.

كما

قال الرضا عليه السلام: «إن أسمائها ثلاثة و معناها واحد» (٢).

و هذا الاسم أقدم الأسماء و أعظمها، و أكرمها، و أتمها، و أحسنها، و أشرفها.

و هو الاسم العظيم الأعظم، الأجل الأكرم الذى وضعه الله على النهار فأضاء و على الليل فأظلم (٣).

فإنه المشيئة التى دان لها العالمون و لها انقادت السموات و الأرضون (٤).

و أما الأسماء المعنوية: فهى الحقائق المخلوقة الجعلية من الكلية و الجزئية

(١) بحار الأنوار: ج ٤ / ٧٠، ح ١٦ عن توحيد الصدوق.

(٢) البحار: ج ٥٧ / ٥٠، ح ٢٧، و فيه: و اعلم أن الإبداع و المشيئة و الإرادة معناها واحد و أسماؤها ثلاثة ...

(٣) اشارة إلى ما فى الدعاء الرجبية الخارجة من الإمام عليه السلام على يد أبى جعفر محمد بن عثمان بن سعيد، رواها المجلسى قدس سره فى البحار: ج ٩٨ / ٣٩٣.

(٤) اشارة إلى ما فى دعاء السمات المروية فى البحار: ج ٩٠ / ٩٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦٣

و المادية و المجردة، الملكوتية و الناسوتية، و البسيطة و المركبة، و العلوية و السفلية، فإن كلا منها اسم من الأسماء الإلهية، و هى المشار إليها

فى دعاء الكميل بقوله: «و بأسمائك التى ملأت أركان كل شىء، و بنور وجهك الذى أضاء له كل شىء» «١».

و

فى دعاء شهر رمضان: «اللهم إنى أسألك باسمك الذى دان له كل شىء» «٢».

و بالجملة فكل حقيقة من الحقائق أو ذات من الذوات، أو وصف من الأوصاف، أو عرض من الأعراض، أو اسم من أسماء الله، و أعظمها أعظمها، و أكبرها أكبرها، و كل أسمائه عظيمة كبيرة، كما

فى دعاء السحر: «اللهم إنى أسألك من أسمائك بأكبرها، و كل أسمائك كبيرة» «٣».

و ذلك لانتسابه إليه.

فشرافة الاسم بشرافة المسمى و عظمتة و كبريائه، فلذلك استأنف الدعاء

بقوله: «اللهم إنى أسألك بأسمائك كلها»

، حيث أنها بأجمعها تدل على العظمة و الكبرياء.

و من هنا قيل: إن قوله تعالى: وَالتَّيْنِ وَ الزَّيْتُونِ أَوْ الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا و قوله: وَ الضُّحَى وَ اللَّيْلِ إِذَا سَجَى و غيرهما مما أقسم الله تعالى به من قليل و جليل و صغير و كبير إنما هو بمنزلة

قوله: «و عزتى و جلالى و كبريائى و قدرتى و جبروتى»

إلى غير ذلك من الصفات الجمالية و الجلالية، فإن كل شىء من الأشياء مظهر لتلك الصفات الذاتية و الفعلية.

ففى كل شىء له آية تدل على أنه واحد

(١) البحار: ج ٨٦ / ٣٢٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ٩٧ / ٣٤١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٩٧ / ٣٧٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦٤

و

فى الزيارة يسبح الله بأسمائه جميع خلقه «١».

و

قال مولانا الرضا عليه السلام: «الاسم صفة لموصوف» «٢».

فكل صفة من صفاته الفعلية أو الذاتية اسم من أسمائه، و كذا مظاهرها، و آثارها، و أسبابها و علائقها، و لوازمها، و هى الأسماء التى علمها الله أبانا آدم على محمد و آله و عليه السلام كما فى قوله: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا «٣».

فإن الله تعالى خلقه من صفو جميع العالم، و أودع فيه قبضة من جميع العوالم، فأدم مجمع قوى العالم، كما

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أترعم أنك جرم صغير* وفيك انطوى العالم الأكبر
و سيجيء الإشارة إلى هذا في تفسير الآية إن شاء الله تعالى.

و أما الأسماء اللفظية: فهي الألفاظ المؤلفة من الحروف الموضوعه للاقسام الأول لغرض التفهيم والتعليم والتعبير، كما
قال أبو الحسن الرضا عليه السلام في خطبة: «فأسماءه تعبير و صفاته تفهيم» (٤).

و هذه في الحقيقة أسماء أسمائه، بل بأزيد من واسطة، فإن المعاني بعضها عنوان للآخر، فالإسم بهذه المعاني كلها غير المسمى، و
ليس المعبود الحق هذه الأسماء اللفظية الوضعية، و لا معانيها المرتسمة منها في الأذهان، و لا الحقائق الكلية التي وضعت هذه الألفاظ
بإزائها مع قطع النظر عن تحققها في الذهن أو في الخارج، فإن هذه كلها أسماء و صفات، و المسمى الحق وراء ذلك كله.

(١) بحار الأنوار: ج ٨٩ / ٣٠٣، ح ٣.

(٢) البحار: ج ٤ / ١٥٩، ح ٣، عن التوحيد و المعاني و العيون.

(٣) البقرة: ٣١.

(٤)

بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٢٨، ح ٣، عن «التوحيد» و «العيون» عن أبي الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام و فيه: «فأسماءه تعبير و
أفعاله تفهيم». تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦٥
كما

عن مولانا الصادق عليه السلام قال: «من عبد ربه بالتوهم فقد كفر، و من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر (١)، و من عبد الاسم و
المعنى فقد أشرك، و من عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه في سر امره و
علانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام حقا».

و

في خبر آخر: «أولئك هم المؤمنون حقا» (٢).

فالعبد بالتوهم أن يعبد الحقيقة المعقولة المتصورة في الذهن، فإن من يعبد ما في الأذهان كمن يعبد الأوثان و هم الذين يعبدون ما
ينحتونه بأذهانهم و الله خلقهم و ما يعملون.

و لذا

قال مولانا الباقر عليه السلام: «كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم، مردود إليكم» (٣).

و مما ذكرنا يظهر ما هو الحق في المسألة المعروفة و هي أن الاسم هل هو عين المسمى أو غيره.

و قد طال التشاجر فيه بين المتكلمين، فجّل الأشاعرة بل كلّهم على الأول، و أصحابنا الإمامية و المعتزلة على الثاني.

و قد وردت بذلك جملة من الروايات عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين

كقول الصادق عليه السلام في خبر هشام: «و الاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر و لم يعبد شيئا، و من عبد
الاسم و المعنى فقد كفر، و عبد اثنين، و من عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد، أ فهمت يا هشام؟
قال: فقلت: زدني جعلت فداك».

(١)

في البحار: و من عبد الاسم و لم يعبد المعنى فقد كفر».

(٢) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٦٦، ح ٧ عن «التوحيد».

(٣) البحار: ج ٦٩ / ٢٩٢. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦٦

قال: إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما، فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها، ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء، وكلها غيره يا هشام، الخبز اسم للمأكل، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحرق» (١).
وغير ذلك من الأخبار وكان هذا الخلاف في زمن الأئمة عليهم السلام أيضا ولذا ورد السؤال عنه في بعض الأخبار.
ففي «الاحتجاج» عن أبي هاشم الجعفرى وقال: كنت عند أبي جعفر الثانى عليه السلام فسأله رجل، فقال: أخبرنى عن الرب تبارك و تعالى أله أسماء و صفات فى كتابه؟ و هل أسماؤه و صفاته هى هو؟ فقال أبو جعفر عليه السلام:
«إن لهذا الكلام وجهين: إن كنت تقول: هى هو أنه ذو عدد و كثرة، فتعالى الله عن ذلك، و إن كنت تقول: هذه الأسماء و الصفات لم تزل فإن لم تزل تحتل معنيين، فإن قلت: لم تزل عنده فى علمه و هو يستحقها» (٢) فنعم، و إن كنت تقول: لم تزل تصويرها» (٣) و هجاؤها و تقطيع حروفها، فمعاذ الله أن يكون معه شىء غيره، بل كان الله تعالى ذكره و لا خلق، ثم خلقها و سيلة بينه و بين خلقه، يتضرعون إليه و يعبدونه و هى ذكره، و كان الله سبحانه و لا- ذكر، و المذكور بالذكر هو الله القديم الذى لم يزل، و الأسماء و الصفات مخلوقات» (٤) «(٥) الخبر.

ثم إن المتأخرين لما رأوا شناعة مقالة الأشعرية حيث ذهبوا إلى أن الاسم

(١) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٥٧ - ١٥٨، ح ٢، عن «التوحيد» و «الاحتجاج».

(٢)

فى الكافى و التوحيد: و هو مستحقها.

(٣)

فى البحار نقلا عن «الاحتجاج»: لم يزل صورها و هجاؤها.

(٤)

فى التوحيد: «و الصفات مخلوقة المعانى».

و

فى الكافى: «و الأسماء و الصفات مخلوقات و المعانى».

(٥) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٥٣، ح ١، عن «الاحتجاج».

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦٧

عين المسمى و أن العبارة التى يعبر بها عن المسمى تسميته تحيروا فى تحرير محل البحث على نحو يكون حريا لهذا التشاجر، فعن بعضهم حمل كلامهم على ظاهره و الحكم بسخافته.

و لذا قال الرازى فى تفسيره: «إن هذا البحث يجرى مجرى العبث» (١).

و قال بعضهم: «إن الاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة، و يختلف باختلاف الأمم و الأعصار و يتعدد تارة كألفاظ مترادفة و يتحد أخرى، و المسمى لا يكون كذلك، و إن أريد به ذات الشىء فهو المسمى و لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، و إن أريد به الصفة كما هو رأى الشيخ أبى (٢) الحسن الأشعرى، انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى و إلى ما هو غيره، و إلى ما ليس هو نفسه و لا- غيره، فإن الصفة عنده منها عين الموصوف كالوجود و منها غيره، و هى ما يمكن مفارقتها كالخلق و الرزق، و منها لا هو و لا غيره، و هى ما يمتنع انفكاكها كالقدرة و العلم.

و عن بعض الصوفية: إنّ الاسم هو الذات المتعينة بصفة، فتعين ذاته المقدسة بصفة العلم اسمه العليم و بصفة القدرة هو القدير.

قال القيصرى «٣» فى «شرح الفصوص»:

«الذات مع صفة معينة و اعتبار تجلّ من تجلياته تسمى بالاسم، فإنّ الرحمن ذات لها الرحمة، و القهار ذات لها القهر، و هذه الأسماء الملفوظة هى أسماء الأسماء.

(١) مفاتيح الغيب: ج ١ / ١٠٩.

(٢) أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبى بشر المتكلم البصرى، توفى سنة (٣٢٤) هـ - العبر:

ج ٢ / ٢٠٨.

(٣) هو داود بن محمود بن محمد القيصرى الرومى، المتوفى سنة (٧٥١) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦٨

و من هنا يعلم أنّ المراد بأن الاسم عين المسمى ما هو «١».

قلت: و فيه، أنّه إن أراد بالصفة الصفات الذاتية التى لا- مغايرة لها مع الذات الأحديّة لا حقيقة و لا اعتبارا انتفى التعدّد، و إن أراد الفعلية أو الأعم انتفت العينية.

و فى الكلمة الشيعية من «الفصوص» أنّ الأسماء الإلهية عين المسمى من حيث الوجود و أحديّة الذات، و إن كانت غيرا باعتبار كثرتها «٢».

و بعض الأعلام جعل النزاع فى المقام فى أنّ المفهوم من اسم الله مثلا هل هو عين المفهوم من الله أم لا؟

و على كل حال فاستدلّ القائلون بالانحداد بقوله تعالى:

ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا ... «٣».

و هم إنما عبدوا الذات لا العبارة.

و أيضا التسمية إنما يكون للذات لا العبارة.

و بقوله: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فإنه أمر بالتسبيح، و هو التنزيه الذى يكون للذات القديم المنزه عن النقائص، لا للعبارة التى هو فى حيز الحدوث و الإمكان.

و بالبسملة فإن المستعان به هو الله الحى القيوم.

و بقوله: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ «٤».

و أجيب عن الجميع بأن المراد بالاسم فى الآيات اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته و صفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعه لها من الرفث و سوء

(١) شرح فصوص الحكم: ص ١٣.

(٢) شرح الفصوص: ص ٢٧١.

(٣) سورة النجم: ٢٣.

(٤) الرحمن: ٨٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٦٩

الأدب.

و بأن الاسم فيه مقحم كما فى قول لبيد «١» يخاطب ابتيه وقت وفاته:
إلى الحول- ثم اسم السلام عليكما من ييك حولا كاملا فقد اعتذر
و بأن معنى قوله سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ سَبَّحَهُ، و هى ما يسبح به و مثله قوله:
فَسَبَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ «٢» أى سبح ربك باسمه.

و بأن من جملة صنوف التعظيم أن لا يصرح بمن يراد تعظيمه، بل يذكر ما يتعلق به الحضرة و الجنب كما يقول: السلام على الحضرة
العالية و السدة السنية و الجنب الرفيع.

ثم بعد تسليم إطلاق الاسم و إرادة المسمى لا يلزم منه كون أحدهما عين الآخر، بل كما فى ساير المجازات.
و احتج من ذهب إلى المغايرة بقوله: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا «٣» و بقوله: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى «٤».

و بالأخبار الكثيرة التى مَرَّتْ إلى بعضها الإشارة، سيما مع اشتمالها على بعض الأدلة القوية
كقوله: «إن لله تسعة تسعين اسما فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها».

(١) هو لبيد بن ربيعة العامري من مشاهير الشعراء و من المعمرين، قيل: توفى فى إمرة عثمان بالكوفة، و قيل: فى سنة (٤١) هـ عن مائة و
خمسين سنة. - العبر: ج ١ / ٥٠.

(٢) الواقعة: ٧٤.

(٣) الأعراف: ١٨٠.

(٤) الإسراء: ١١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧٠

و

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٢٠١

قوله: «الخبز اسم للمأكل» «١».

فإنه إشارة إلى بيان الفرق بين الاتحاد فى المفهوم و الاتحاد فى المصداق، فإن مسمى الخبز مصداق المأكل، و مفهوم المأكل لا
يتصف بما يتصف به مصداقه، فإن معنى المأكل غير مأكل، و معنى المشروب غير مشروب، إنما المأكل و المشروب شىء آخر
غير المعنيين، و هما الخبز و الماء، فمجرد صدق الأسماء على الله لا يدل على اتحادهما فى أنفسهما، و لا على عينيتها له سبحانه.
و بأنه لو كان الاسم عين المسمى لصح أن يقال: (عبدت اسم الله) و (رزقنى اسم الله) و (أكلت اسم الخبز) و (شربت اسم الماء) و
هذا مما ينسب قائله إلى الجهل.

و بأنه إذا سئل عن اسم شخص يقال فى جوابه اللفظ الموضوع له، و لا يشار إلى عينه.

هذا حاصل ما ذكره فى المقام مع زيادة تحرير و تحبير.

و قد تبين من جميع ما مر أن الاسم بأى معنى من المعانى، و فى كل مرتبة من المراتب غير المسمى فى تلك المرتبة، لأنه قضيه
التسمية، فإن الواجب تعالى هو الوجود الحق الذى ليس إطلاق، و لا تقييد، و لا عموم، و لا خصوص، و لا مهية أخرى غير الوجود،
بل إنتيه مهية، و مهية إنتيه، فجميع الأسماء و الصفات بألفاظها و معانيها و مفاهيمها خارجة عنه مغايرة له، نعم، إنما خلقها الله تعالى
ليدعوه بها عباده، و إنما المراد بها كلها هو المعبود الحق.

قال الصادق عليه السلام فى خبر الزنديق: «إنه هو الرب و هو المعبود، و هو الله، و ليس قولى الله إثبات هذه الحروف:

ألف ولام، وهاء لكنى أرجع إلى معنى هو شيء خالق الأشياء و صانعها، وقعت

(١) نفس المصدر. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧١

عليه هذه الحروف و هو المعنى يسمى به الله، و الرحمن، و الرحيم و أشباه ذلك من أسمائه، و هو المعبود جل جلاله «١». ثم لا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من المغايرة إنما هو في غير الصفات الذاتية التي هي عينه بلا مغايرة حقيقية أو اعتبارية كالعلم الذاتى و القدرة و الحياة و الوجود.

فإن هذه الصفات الذاتية عين ذاته تعالى بلا مغايرة أصلاً، حتى أنه لا فرق بين اتصافه بتلك المبادئ أو بما اشتق منه كالعالم و القادر، بل علمه عين قدرته، و قدرته عين علمه، لاتحاد كل منهما مع الذات.

ففى «التوحيد» عن الصادق عليه السلام: «لم يزل الله جل و عز ربنا و العلم ذاته و لا معلوم، و السمع ذاته و لا مسموع، و البصر ذاته و لا مبصر، و القدرة ذاته و لا مقدور» «٢».

و

فيه عن هشام بن سالم قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام، فقال لى:

«أ تنعت الله تعالى؟ قلت: نعم، قال: هات! فقلت: هو السميع البصير، قال:

هذه صفة يشترك فيها المخلوقون، قلت: و كيف تنعته؟ فقال: هو نور و لا ظلمة فيه، و حياة لا موت فيه، و علم لا جهل فيه، و حق لا باطل فيه» «٣».

استبصار

روى ثقة الإسلام فى «الكافى» و الصدوق فى «التوحيد» مسنداً عن الصادق عليه السلام قال: «إن الله تبارك و تعالى خلق اسماً بالحروف غير مصوت «٤»،

(١) بحار الأنوار: ج ١٠ / ١٩٦، ح ٣ عن «التوحيد».

(٢) بحار الأنوار: ج ٤ / ٧١، ح ١٨ عن «التوحيد».

(٣) بحار الأنوار: ج ٤ / ٧٠، ح ١٦ عن «التوحيد».

(٤)

فى الكافى: «غير متصوت»

، و

فى التوحيد «غير منعوت». تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧٢

و باللفظ غير منطوق، و بالشخص غير مجسد، و بالتشبيه غير موصوف، و باللون غير مصبوغ، منفى عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معاً ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها و حجب واحداً منها، و هو الاسم المكنون المخزون، فهذه الأسماء الثلاثة التى ظهرت، فالظاهر هو الله تبارك و تعالى، و سخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فلذلك اثني عشر ركناً، ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها فهو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، الخالق، البارئ، المصور، الحى، القيوم، لا تأخذه سنة و لا نوم، العليم، الخبير،

السميع، البصير، الحكيم، العزيز، الجبار، المتكبر، العلي، العظيم، المقتدر، القادر، السّلام، المؤمن، المهيم، البارئ «١»، المنشئ، البديع، الرفيع، الجليل، الكريم، الرزاق «٢»، المحيي، المميت، الباعث، الوارث.

فهذه الأسماء و ما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستون اسما، فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة.

و هذه الأسماء الثلاثة أسماء «٣» و حجب للاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، و ذلك قوله عزّ و جل: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى «٤» «٥».

أقول: و المراد بهذا الاسم و الله أعلم و قد علمه معادن علمه، هو الصادر

(١) مكرر، و لعله من النساخ.

(٢) في البحار: الرزاق.

(٣)

في البحار: و هذه الأسماء الثلاثة أركان.

(٤) الإسراء: ١١٠.

(٥) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٦٦، ح ٨، عن توحيد الصدوق.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧٣

الأول عن الواجب، و هو الوجود المطلق، و النفس الرحمانى، و النور الشعشعاني، و البشر الأول بل الثانى، و السبع المثانى، و مقام البيان و المعانى، و الغيب الأول، و النور الذى أشرق من صبح الأزل، و فلك الولاية المطلقة و الكاف المستديرة على نفسها، و المشية الكلية، و المحبة الحقيقية، و الحضرة الواحديّة، و الحقيقة المحمديّة، و الولاية العلوية، و السرّ المستتر، و السرّ المقنع بالسر، و مبدأ الأسماء و الصفات، و أول مقام شؤون الذات، و الشمس الطالعة فى أفق لم يزل، و وجه الله عزّ و جلّ، و القديم الأول، إذ الحق تعالى هو القديم المطلق الذى لا ثانى له، و إليه الإشارة

فى الخطبة الأميرية الغديرية على منشئها آلاف الثناء و التحية بقوله: «استخلصه الله فى القدم على سائر الأمم، أقامه فى سائر عوالمه مقامه فى الأداء، إذ كان لا تدركه الأبصار و لا تحويه خواطر الأفكار» «١».

و هذا الاسم هو قطب الأقطاب، و باب الأبواب، و حقيقة أم الكتاب، و منه المبدأ، و إليه المآب، و بحر الإمكان و الأ-كوان، و المقامات التى لا تعطيل لها فى كل مكان و صاغورة الجنان، و باكورة نفس الرحمان، و الإنسان الذى علمه البيان و باء البسملة و سر الحوقلة، و مظهر الحمدلة، و حقيقة السمعة، إلى غير ذلك من الأسماء الشريفة و الألقاب المنيفة.

و هذا الاسم بالحروف غير مصوت، لأن الصوت من الأعراض الضعيفة، و الأوصاف السخيفة، و حروف هذا الاسم عالية لامة، و كلماتها متعالية جامعة، و هى المشار إليها

بقول مولانا الرضا عليه السّلام و روحى و روح العالمين له الفداء و عليه و على آبائه و أبناؤه آلاف التحية و الثناء فى خبر عمران الصابى حيث قال: «و اعلم أن الإبداع و المشية و الإرادة معناها واحد و أسماؤها ثلاثة، و كان

(١) بحار الأنوار: ج ٩٧ / ١١٣، عن مصباح الزائر. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧٤

أول إبداعه و أرادته و مشيته الحروف التى جعلها أصلا لكل شىء و دليلا على كلّ مدرك و فاصلا لكل مشكل، و بتلك الحروف تفريق كل شىء من اسم حق أو باطل، أو فعل أو مفعول، أو معنى أو غير معنى، و عليها اجتمعت الأمور كلها» «١».

لكن الحروف فى هذا الخبر هو الركن الرابع من هذا الاسم كما ستعرف.

و باللفظ غير منطوق، لما سمعت، بل نطق به الله سبحانه من غير لفظ، يقول ولا يلفظ، ويرى ولا يلحظ.

ففى «تأويل الآيات» بالإسناد عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك و تعالى أحد واحد تفرد فى وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت نورا، ثم خلق من ذلك النور محمدا صلى الله عليه و آله و سلم، و خلقنى و ذريتى، ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنه الله فى ذلك النور، و أسكنه فى أبداننا، فنحن روح الله و كلماته، و بنا احتجب من خلقه» (٢).

و

فى «مصباح الأنوار» أنه سئل العباس: كيف كان بدو خلقكم يا رسول الله؟

فقال: «يا عم! لما أراد الله تعالى أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا، ثم خلط النور بالروح فخلقنى و خلق عليا و فاطمة و الحسن و الحسين» (٣).

و بالشخص غير مسجد لتقدس ذاته عن الاتصاف بعوارض الماديات من التجسد و التجسم و التجزيه و التفكيك و التحليل. و بالتشبيه غير موصوف، فإنه ليس كمثله شىء بناء على أن الكاف للتشبيه و ليست زائدة، لأن المثل بكسر الميم و سكون المثلثة و المثل بالفتحتين عندنا بمعنى

(١) بحار الأنوار: ج ١٠ / ٣١٤، ح ١.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٥ / ١٠، ح ١٠.

(٣) بحار الأنوار: ج ٥٧ / ١٩٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧٥

واحد و المراد به الصفه، فإن صفه الشىء مثله، بل لا يعرف الشىء إلا بصفه التى هى مثله، و لله المثل الأعلى فى السموات و الأرض.

و

فى الأدعية: «أستلک بأسمائك الحسنی و أمثالك العلیا».

و

فى الجامعة الكبيرة: «انهم المثل الأعلى».

و ذلك لأنهم الآيات التى يستدل بها عليه سبحانه، فهم مثله أى مثل صفته التى تدل عليه كما

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «صفه استدلال عليه، لا صفه تكشف له».

فصح بذلك ثبوت المثل و اتضح نفى المثل، و لا يستلزم ذلك نفى الذات كما توهم لأن الموصوف لا يصح أن يكون صفه لصفته.

و باللون غير مصبوغ لا بالألوان بل بصبغة الله التى هى حكاية فعله، و تجوهر أنوار قدسه «و من أحسن من الله صبغة» (١).

منفى عنه الأقطار لبساطته المطلقة التى لا أبسط منه فى أفق الأكوان و الوجود، فلا يتصف بشىء من الأقطار و الحدود.

محجوب عنه حس كل متوهم لأنه عال متعال من أن تناله الأوهام أو تدركه الأفهام، و ذلك لأنه إنما تحد الأدوات أنفسها، و تشير

الآلات إلى نظائرها، و توهم كل متوهم إنما هو من سنخ رتبته لا يجاوز طوره و مقامه، فالمحجوب إنما هو حس المتوهم لقصوره فى

ذاته و انحجابه بنفسه، لا ذلك الاسم، فإنه ظاهر مكشوف باهر معروف، هذا كاحتجاب الشمس عن أعين الخفافيش.

نعم، فى تعليق الحكم على الموصوف إيماء إلى أنه يمكن إدراكه بنور الفؤاد الذى هو أعلى مشاعر الإنسان، و ذلك لأنه المشية

الجزئية، و الكلية الإلهية، و ذلك،

(١) سورة البقرة: ١٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧٦

بعد محو الموهوم، و صحو المعلوم، لتكشف سبحات الجلال من غير إشارة، إذ مع الإشارة إلى الكشف و المكشوف يكون الحجاب نفس الإشارة، فافهم الإشارة مع قصور العبارة.

مستتر غير مستور، فإن الاستتار و الاحتجاب من المشاعر يكون على وجوه ثلاثة: ضعف الشيء في نفسه، و حيلولة الحجاب بينه و بين المدرك، و ضعف المدرك و قصوره عن إدراكه و الإحاطة عليه، لاضمحلال نوره، و تلاشي ظهوره، بمجرد إشراق شمس وجوده عليه.

بل هاهنا وجه رابع: و ذلك أن يكون الشيء في نهاية الاستغراق و الشمول و في غاية الإطلاق و العموم بحيث لا يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السموات و الأرض، و قد أحاط بسلطانه و هيمنته و إشراقه و أشعته على جميع الكائنات من الدرة إلى الذرة فصار ظهوره سبب خفائه.

و لا غرو في ذلك، فإن الأشياء تستبان بأضدادها «١»، و ما عمّ وجوده حتى لا- ضد له عسر إدراكه و مثاله كما قيل: نور الشمس المشرق على الأرض، فإننا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث في الأرض و يزول عند غيبه الشمس، فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا- غروب لها لكنا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها و هي السواد و البياض و غيرهما، فإننا لا نشاهد في الأسود إلا السواد، و في الأبيض إلا البياض و هكذا.

(١) قال الرومي: بد نداني تا نداني نيك راضد را از ضد توان ديد أي فتى

و قال الشبستري: ظهور جمله اشيا بضد استولى حق را نه مانند و نه ند است

اگر خورشيد بر يك حال بودى شعاع أو بيك منوال بودى

ندانستى كسى كآين پرتو اوست نبودى هيچ فرق از مغز تا پوست تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧٧

و أما الضوء فلا ندركه وحده، و لكن لما غابت الشمس و أظلمت المواضع أدركنا التفرقة بين الحالتين، فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء، و اتصفت بصفة فارقتها عند الغروب، فعرفنا وجود النور بعدمه، و ما كنا نطلع عليه لو لا عدمه إلا بعسر شديد، و ذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام و النور.

هذا مع أن النور أظهر المحسوسات فهو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، و قد خفى أمره بسبب ظهوره لو لا طريان ضده.

فالوجود المطلق فضلا عن الحق حرى بالاختفاء لفرط ظهوره و شدة نوره «١».

فجعله بالجعل الإبداعي التكويني كلمة تامة لتمامية المتكلم به و كماله في صفتي الجلال و الجمال على أربعة أجزاء فإن للمشية الكلية أربعة مقامات:

الأول: مقام اسم الفاعل و مثاله القايم من زيد فإن زيدا لما ظهر بصفة القيام قيل له: القائم، ففعله قيامه، و هو القائم لكن لا بذاته، و لذا لو قعد لم يكن قائما، بل بفعله، فهو اسم للفاعل من حيث هو فاعل، و هو الذى خلقه الله بنفسه و أمسكه بظله، فإنه تعالى لا ظل له يمسكه، و هو يمسك الأشياء بأظلتها، و هو المشار إليه

في الدعاء الرجئية المهدوية عجل الله فرجه بقوله: «و مقاماتك التى لا تعطيل لها فى كل مكان يعرفك بها من عرفك، لا فرق

(١) قال الحكيم المتأله السبزواري:

يا من هو اختفى لفرط نوره* الظاهر الباطن فى ظهوره و قال الشبستري:

جهان جمله فروغ نور حق دان* حق اندر وی زبیدائی است پنهان تفسیر الصراط المستقیم، ج ٣، ص: ١٧٨
بینک و بینها إلا أنهم عبادک و خلقک» (١).

الثاني: مقام الفعل الذي

قال الرضا عليه السلام: «أسماءه ثلاثة ومعناه واحد، و هي الإبداع و الإرادة و المشيئة...» (٢).

الثالث: مقام المفعول المطلق و هو الوجود المنبسط و الظل الممدود.

الرابع: مقام المفعول الأول و هو التعيين الأول، و النور الذي أشرق من صبح الأزل، و صبح الأزل هو المشيئة، و هذا النور هو النور المحمدي صلى الله عليه و آله و سلم و هو أول فائض عن الفعل، و من أشعته خلق الله سبحانه كل شيء المؤمن من نفس الشعاع، و الكافر من عكس الشعاع.

و هذه الأربعة لها معية وحدانية، ليس منها واحد قبل الآخر، و إنما التفكيك و التحليل بينها في التنزيل الفؤادي، و إلا فهي واحدة و ما أمرنا إلا واحدة (٣) و هي المشار إليها بقوله: «خلق الله المشيئة بنفسها» (٤).

فأظهر منها الثلاثة الأخير لفافة الخلق و حجب منها: الأول، فإنه المكنون المخزون، حارث دونه الأفكار و كُلت عن رؤيته الأبصار. ثم إنه لما كانت هذه المراتب و المقامات حادثة ما استغنت كل مرتبة منها من أربعة أركان: الخلق و الحياة و الرزق و الموت، و هي الأركان الأربعة للعرش الإلهي في الدنيا المشار إليها بقوله: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» (٥).

(١) بحار الأنوار: ج ٩٨ / ٣٩٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٠ / ٣١٤، ح ١.

(٣) سورة البقرة: ٥٠.

(٤) بحار الأنوار: ١٤٥ / ٤، ح ٢٠ عن توحيد الصدوق.

(٥) سورة الروم: ٤٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٧٩

فإن من جملة إطلاقات العرش هو المشيئة الكلية، بل هو أول إطلاقاته، و أعلى مقاماته، و هي المشار إليها بقوله في الجامعة الكبيرة: «خلقكم الله تعالى أنوارا فجعلكم بعرضه محدين» (١).

و هو العرش الأعظم الذي استوى عليه الرحمن برحمانيته، الجامع للمقامات الأربعة المتقدمة، فإذا اعتبرت الأركان الأربعة في العوالم الثلاثة كان المجموع اثني عشر.

ثم إن الله تعالى لما نزلها من علو و سمو مكانها، و مقامها سار بكل مرتبة من تلك المراتب في ثلاثين عالما، و أظهرها في جميع هذه العوالم، فتتم كلمته، و عظمت نعمته، و بلغت حجتة، و كملت عطيته فسار بكل منها في عالم الوجود المقيد، ثم في عالم العقل، ثم في عالم الروح، ثم في عالم النفس، ثم في عالم الطبيعة، ثم في عالم الهيولى، و هي المادة ثم في عالم الصورة، ثم في عالم المثال، ثم في عالم العناصر الجسمانية، ثم في عالم الأعراض، و لكل منها ثلاث مراتب:

الأعلى، و الأوسط، و الأسفل، فتمام الأدوار و الأطوار و المراتب تنتهي الى ثلاثمائة و ستين.

لكن لا يخفى أن هذا العدد إنما هو باعتبار ما عندنا، و إلا إن يوماً عند ربك كآلف سنة مما تعدون (٢). و لما كان العرش الأعظم من عالم الربوبية، كان عدد أركان ثلاثمائة و ستون ألفا كما

رواه مولانا أبو محمد العسكري روى له الفداء و على ابنه و آباءه آلاف التحية و الثناء في تفسيره، قال: «قال رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم: إِنَّ اللَّهَ لَمَا خَلَقَ الْعَرْشَ خَلَقَ لَهُ ثَلَاثُمِائَةَ وَ سِتِينَ أَلْفَ

(١) الجامعة الكبيرة المروية عن الامام الهادي عليه السلام كما في الفقيه والعيون وغيرهما.

(٢) الحج: ٤٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨٠

ركن، و خلق عند كل ركن ثلاثمائة ألف و ستين ألف ملك، لو أذن الله تعالى لأصغرهم فالتقم السموات السبع و الأرضين السبع ما كان ذلك بين لهواته إلا كالرمل في المفازة الفضفاضة «١»، فقال لهم الله: يا عبادي احتملوا عرشي هذا، فتعاطوه، فلم يطيقوا حمله و لا تحريكه، فخلق الله عزّ و جل مع كل واحد منهم واحدا فلم يقدرُوا أن يزعموه، فخلق الله مع كل واحد منهم عشرة فلم يقدرُوا أن يحركوه فخلق الله بعدد كل واحد منهم مثل جماعتهم فلم يقدرُوا أن يحركوه، فقال الله عزّ و جل لجميعهم: خلّوه عليّ أمسكه بقدرتي، فخلّوه فأمسكه الله عزّ و جل بقدرته، ثم قال لثمانية منهم: احملوه أنتم، فقالوا: يا ربنا لم نطقه نحن و هذا الخلق الكثير و الجم الغفير فكيف نطيعه الآن دونهم؟ فقال الله عزّ و جل: لأنني أنا الله المقرب للبعيد، و المخفف للشديد و المسهل للعسير، أفعل ما أشاء و أحكم ما أريد، أعلمكم كلمات تقولونها يخفف بها عليكم، قالوا: و ما هي؟ قال: تقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، و صلى الله على محمد و آله الطيبين، فقالوها، فحملوه و خفّ على كواهلهم كشعة نابتة على كاهل رجل جلد قوى.

فقال الله عزّ و جل لسائر تلك الأملاك: «خلّوا على هؤلاء الثمانية عرشي ليحملوه و طوقوا أنتم حوله و سبحوني، و مجدّوني، و قدّسوني، فأنا الله القادر على ما رأيتم و على كل شيء قدير» «٢».

و أمّا بيان أنّ حملة العرش في الدنيا أربعة، و في يوم القيامة يحمله ثمانية، فسيأتي الإشارة إليه في موضع آخر.

(١) الفضفاضة: الواسعة.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٧ / ٩٧، ح ٦٠ عن التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨١

و هذا بيان الخبر على ما أفيض على من بركات أئمة الأنام عليهم الصلاة و السلام.

و لا علينا أن نقص عليك بعض ما قد وصل إلينا في بيانه من علمائنا الأعلام رفع الله أقدارهم في دار السلام.

قال مولانا التقى الورع المجلسي على ما حكاه ولده المجلسي الثاني في شرحه على الكافي:

«إنّ الاسم الأول كان اسما جامعا للدلالة على الذات و الصفات، و لمّا كان معرفة الذات محجوبة عن غيره تعالى جرّ ذلك الاسم على أربعة أجزاء، و جعل الاسم الدالّ على الذات محجوبا عن الخلق، و هو الاسم الأعظم، و الأسماء التي أظهرها الله للخلق على ثلاثة أقسام:

منها ما يدلّ على التقديس مثل: العلي العظيم العزيز الجبار المتكبر.

و منها ما يدلّ على علمه تعالى.

و منها ما يدلّ على قدرته تعالى.

و انقسام كل منها إلى أربعة أقسام بأن يكون التنزيه إمّا مطلقا أو للذات أو الصفات أو الأفعال.

و يكون ما يدلّ على العلم: إمّا لمطلق العلم، أو للعلم بالجزئيات كالسميع و البصير أو الظاهر و الباطن.

و ما يدلّ على القدرة: إمّا للرحمة الظاهرة أو الباطنة أو الغضب ظاهرا أو باطنا أو ما يقرب من هذا التقسيم.

و الأسماء المفردة على ما ورد في القرآن و الأخبار يقرب من ثلاثمائة و ستين اسما ذكرها الكفعمي في مصباحه، فعليك بجمعها و

التدبر في ربط كل منها بركن من

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨٢

تلك الأركان» ١. انتهى كلامه زيد مقامه.

و نسج على منواله مولانا ولده العلامة المجلسي قدس سره في «البحار» لكنه تبه على ذكر الأسماء الثلاثة في الخبر، قال: «و هو (الله تبارك و تعالى) على نسخة «الكافي و (سبحانه) بدل (تعالى) على نسخة «التوحيد»، فالله موضوع للذات المستجمع للصفات الذاتية الكمالية و (تبارك) إشارة إلى أنه معدن الفيوض، و منبع الخيرات التي لا تنهاى، و إليه ٢» يرجع جميع الصفات من الخلقية، و الراقية، و المنعمية، و غيرها، كما أن الأول ٣» جامع للصفات الذاتية الجمالية. و أما الثالث و هو (تعالى) أو (سبحانه) فإشارة إلى الصفات الجلالية المنزهة له من جميع النقايس، و لكل من الثلاثة أربعة أركان. أما الله فدعائمه الأربع و هى وجوب الوجود المعبر عنه بالصمدية و القيومية و العلم و القدرة و الحياة. و أما البركة ٤» فلها الإيجاد و التربية فى الدارين و الهداية فى الدنيا و المجازات فى الآخرة. و أما التنزيه ٥» فللذات عن مشابهة الممكنات و من إدراك الأوهام و العقول و لصفاته عن النقايس، و لأفعاله عن الظلم و العجز. إلى أن قال: و ظاهر أن لكل منها شعبا كثيرة، فجعل عليه السلام شعب كل منها

(١) مرآة العقول: ج ٢ / ٢٩.

(٢) فى البحار: و هو رئيس جميع الصفات الفعلية.

(٣) فى البحار: كما أن الأول رئيس الصفات الوجودية من العلم و القدرة و غيرهما.

(٤) فى البحار: و أما (تبارك) فله أركان أربعة: هى الإيجاد ...

(٥) فى البحار: و أما (سبحان) فله أربعة أركان لأنه إما تنزيه الذات عن مشابهة الممكنات أو تنزيهه عن إدراك الحواس و الأوهام ...

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨٣

ثلاثين، و ذكر بعض أسماء الله الحسنى على وجه التمثيل و أجمل الباقي ١»، إلى آخر ما ذكره قدس روحه.

و للصدر الأجل الشيرازى كلام مبسوط فى شرح الخبر حاصله أن الاسم هو الوجود المطلق و أما كونه على أربعة أجزاء فتلك الأجزاء ليست أجزاء خارجية و لا مقدارية و لا حدية بل إنما هى معانى و اعتبارات و مفاهيم اسمائية و صفاتية، فالأربعة هى: الحياة و العلم و الإرادة و القدرة، فإنها أمهات الأسماء الإلهية، و ما سواها كلها مندرجة تحت هذه الأربعة، ثلاثة منها مضافة إلى الخلق، لأن العلم و الإرادة و القدرة من صفات الإضافة فهى طالبة لمعلوم، و مراد، و مقدور، و واحد منها ليس كذلك و هو الاسم المكنون المخزون. و بوجه آخر: للصادر الأول أربع حيثيات: الوجوب، و الوجود، و الهيئة الإمكانية، و الشخص.

فالأول هو الاسم المكنون، و الثلاثة هى الأسماء البارزة لحاجة الخلق، و كما أن الاسم الجامع و إمام الأئمة هو اسم الله المتضمن لجميع الأسماء، فكذلك خليفة الله فى الأرض و السماء، مختصر جامع لمدلولات الأسماء و كلمة جامعة لمعانيها، و العالم كله تفصيل ذاته، بصورها القائمة بالنفس الرحمانى، و الفيض الانبساطى بحسب منازل و مراتبه، و ذلك قوله: فالظاهر هو الله تبارك و تعالى، إذ الاسم عين المسمى بوجه، و الظاهر عين المظهر بوجه.

و أما الأركان الأربعة فلكل من الأسماء الأربعة مراتب أربعة هى كالأركان

(١) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٦٦ - ١٧٢.

و فى مرآة العقول: ج ٢ / ٢٨ بعد ما شرح الحديث قال: هدانى إلى ذلك ما أورده ذريعتى إلى الدرجات العلى و وسيلتى إلى مسالك

الهدى بعد أئمة الورى عليهم السلام، أعنى والدى العلامة قدس الله روحه فى شرح هذا الخبر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨٤

لها، فمراتب العلم تعقل للعقل، و تفكر للنفس الناطقة، و تخيل للنفس الحيوانية، و شهوة للطبيعة الحسية، و مراتب الإرادة عشق و هوى، و شوق و شهوة، و مراتب القدرة: الإبداع و الاختراع و هو التصوير، و الفعل، و هو الإعداد و التحريك. و الأول من الكل للعقل الى آخر ما مر من الترتيب.

ثم استقرب وجهها آخر و هو أن هذه الأسماء الثلاثة لما كانت اسما لكلمة واحدة، و كلها فى مرتبة واحدة، لا تقدم لواحد منها على الآخر فالمسخر المربوب لكل واحد هو بعينه المسخر المربوب للآخر، فالأركان الأربعة المسخرة لهذه الأسماء الثلاثة يجب أن يكون أعيانها بإزاء العين لهذه الكلمة، و أوصافها الاسمية بإزاء هذه الأسماء الثلاثة. فكل من الأسماء الثلاثة مشتمل على الأركان الأربعة و بالعكس.

إلى أن قال: و لهذه المناسبة انقسمت الأفلاك بما فيها باثنى عشر قسما هى البروج المشهورة على وجه التربع التليثي لظهور كل من الطبائع الأربعة العنصرية التى هى بإزاء العقل و النفس و الطبيعة و المادة فى ثلاثة مواضع من الفلك الأقصى، و لذا صار كل ثلاثة من البروج متعلقا بعنصر من العناصر، و إذا أجرى فى كل من هذه الأسماء و مربوباتها حكم الأسماء الثلاثة الأصلية التى هى الأئمة الكبرى بعد إمام الأئمة، صارت ستة و ثلاثين عدد الأسماء المذكورة فى هذا الحديث من الرحمن إلى الوارث. و إذا ضوعف كل منها عشرة باعتبار الأسماء التى للمقولات العشر: الجوهر، و الكم و الكيف، و الأين، و المتى، و الوضع و الفعل، و الانفعال، و الملك، و الجدة، إذ بإزاء كل منها حقيقة ربانية و اسم إلهي، ارتقى عدد الأسماء و مربوباتها إلى ثلاثمائة و ستين عدد الدرجات الفلكية، فيكون تحت كل اسم من الأسماء الاثنى عشر ثلاثين اسما من الأسماء العقلية التى هى دون الأسماء القضائية و القدريّة، و كذلك

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨٥

انقسم كل برج فلكي و ركن سماوى إلى ثلاثين اسما و فعلا منسوباً إليها إلى آخر ما ذكره قدس سره «١».

و ذكر الشيخ أحمد الأحسائي فى «شرح الزيارة» فى شرح

قوله: «و له المثل الأعلى»

: أن المراد بهذه الاسم المذكور فى الخبر هو جميع ما سوى الله، و الأسماء الثلاثة التى ظهرت عالم الجبروت، و هى العقول، و عالم الملكوت، أى النفوس، و عالم الملك، أى الأجسام، و الجزء المحجوب هو فعل الله المسمى بالمشيئة و الارادة، و الإبداع، قال قدس سره و قد ذكرت لشرحه رساله من أراد الوقوف على ذلك طلبها.

قلت: و نحن لم نقف عليها إلى الآن، و وقفت بعد ذلك على كلام للقاضى سعيد «٢» القمى تلميذ المحدث الفيض «٣» فى «أربعينه» قال:

«إن الاسم هذا عبارة عن العقل الأول الكلى الذى هو عبارة عن جملة الموجودات على الإجمال العقلى، و تسميته اسما لكونه مظهر اسم الله الأعظم الجامع لجميع الأسماء، إذ كما كان اسم الله جامعا لجميع الأسماء، كذلك العقل الأول جامع لجميع الموجودات التى هى مظاهر أسماء الله.

و أيضا الألوهية إنما تحقق بوجود المألوهية، و لو لا مألوهية العقل لم يتحقق الألوهية كما أشير

فى الحديث: ما العقل؟ قال: «ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» «٤».

(٢) هو القاضي سعيد محمد بن محمد مفيد القمي المتوفى (١١٠٧) هـ.

(٣) هو محمد بن مرتضى المعروف بمحسن الملقب بالفيض الكاشاني توفي سنة (١٠٩١) هـ.

(٤) بحار الأنوار: ج ١/ ١١٦، ح ٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨٦

أى العقل ما صار به الرحمن معبودا، لأنّ العقل أول من قرع باب الأحديّة، وأسلم للحضرة السبحانية، و الحروف عبارة عن جهات العقل لأن الحرف طرف الشئ و الأطراف هى الجهات، و هى للعقل أربعة:

أحدها: كونه عقلا كليا صادرا عن المبدأ الأول بلا واسطة.

ثانيها: كونه متوجها إلى الله سبحانه مستفيضا منه الكمالات.

ثالثها: نظره إلى نفسه و أنه نفس النظام الكلى العقلى لجميع الأشياء قابل للظهور.

رابعها: كونه طالبا للظهور و البروز شائيا لإظهار الجواهر الغيبية المخفية المكنونة فى الكنوز، حمدا لنعم الله، و شكرا لآلائه، فأظهر منها ثلاثة بأن أوجد من ثلاثة من تلك الجهات ثلاثة أشياء فصدر من الثانية العقل و من الثالثة الهيولى، و من الرابعة النفس، و ليس هو من الجهة الأولى بمصدر لشئ من الأشياء، لأنها جهة تأله، و تصرّعه، و توجهه إلى بارئه، لا التفات له من هذه الجهة إلى ما دونه.

و هو الواحد المحجوب عن الأكوان، المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التى أظهرت تلك الثلاثة ذلك الواحد بأن صارت مظاهر لأحكامه، حاكية لأفاعيله.

فالعقل مكنون فى معقولاته الثلاثة و هى مظاهر له، لأن العلة كما تكون ظاهرة بالمعلول بمعنى أن المعلول إنما هو أثر العلة و الحاكى لأفاعيلها كذلك مخفية فيه لأن المعلول شأن من شؤونه، و لباس يتلبس به العلة.

و حيث إنّ العقل بجهاته مظاهر اسم الله الأعظم

قال الصادق عليه السلام: «الظاهر فى الحقيقة فى هذه الأسماء، بل فى كل ذرة فى الأرض و السماء، هو الله سبحانه، ليس لها فى أنفسها ظهور، بل هى على سلبها البسيط ما شمت

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨٧

رائحه الظهور، إنّ هـى إلّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُموها أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ «١».

سخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان: أما أركان النفس الكلية فهى الأملاك الأربعة المقربون حملة عرش الله العظيم.

أولهم و أعلاهم إسرافيل، صاحب الصور، و باعث من فى القبور، و شأنه نفخ الروح فى القوالب المتجسّدة، و إفاضة الصور و الكمالات على الموادّ المستعدة.

ثم ميكائيل الموكّل على التغذية و التنمية، و إيصال الرزق و التقديرات و التحريكات.

ثم جبرائيل صاحب الوحي المطاع فى السموات و المتحمل للكلمات، و الواسطة فى إفاضة المعارف الحقيقية و الأنوار الربانية.

ثم عزرائيل، القابض للأرواح، الفاعل للانقلابات و الاستحالات.

و أما أركان المادة الكلية فهى القابلة لفيضان النفوس و الأرواح و الصور و القابلة للنمو الاغتذاء، و الحركات، و المستعدة لقبول الكمالات الحقيقية و المعارف الإلهية، و القابلة للانقلابات و الاستحالات و التبدلات، فهذه أربعة.

و أما أركان الطبيعة الكلية فهى الصورة الكمالية المنفوخة فى الأجساد القابلة من الصور و النفوس و الأرواح، و الصور الكمالية الحالة فى المادة المغتذية من القوى المباشرة للطلب و الدفع و التأدى و الإيصال، و صورة الكمالات العلمية الفائضة على النفوس الشريفة، و

الصورة الحادثة من الانقلابات و الاستحالات و الانتقالات و الترفيات من موطن إلى موطن، فهذه أيضا أربعة.

ثم ساق الكلام في ذكر الأسماء الثلاثين لكل ركن منها من دون حصر فيها

(١) النجم: ٢٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨٨

و لا استقصاء لها.

أقول: و أنت ترى أنه كأكثر ما حكيناه عن غيره أيضا كلها تكلفات و تصنّعات في معنى الخبر. و لعل المعنى الأول الذي ذكرناه هو الأظهر.

تنبيه نبيه

ربما علّل الافتتاح بالاسم في البسملة بكونه مقحما كما مرّ خروجا للكلام من صورة اليمين إلى التيمّن، أو لإجراء الكلام موافقا للعرف و عادات الناس الذين كانوا من عبدة الأصنام، حيث إنهم كانوا يقولون باسم اللات و العزى، أو لاستصغاء القلوب عن العلايق، و استخلاص الأسرار من غواشى العوائق، قبل التلفظ باسم الخالق، كي يحصل التوسّل به بعد التخلي عن الأغيار و التحلى بالأسرار، و صفاء الأنوار، أو لغرض التوصل إلى التبرّك و الاستعانة بذكر اسمه تعالى، حيث إنّه يحصل بالتلبس بالآله نحو كتبت بالقلم، و من البين أنه بالاسم لا بالذات، و لو قال بالله لأوهم التلبس بالذات، أو لثلا يخص التبرك باسم دون اسم.

فالاستعانة بذكر اسمه يشمل جميع أسمائه، لأن إضافة اسم الجنس إلى المعرفة تفيد العموم، يحصل الاستعانة بجميع أسمائه التي منها لفظة (الله) لا بلفظة (الله) فقط.

أو لأنّ الابتداء باسم الله تعالى أشدّ وفاقا لحديث الابتداء و هو

النبوى: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» (١).

إلى غير ذلك مما لا يخلو بعضها من تأمل.

لكن الذي ينبغي أن يقال في المقام: أنك قد سمعت أنّ الله سبحانه خلق

(١) مفاتيح الغيب: ج ١/ ١٩٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٨٩

لنفسه أسماء أظهرها لعباده كي يدعوها بها، فقال عز من قائل: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا (١).

و

ورد في الأخبار المستفيضه عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: «نحن أسماء الله الحسنى» (٢).

و

عن أبي جعفر عليه السلام (٣): «إنه جعل محمدا و آل محمد الأبواب التي يؤتى منها».

و ذلك قوله: لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَ اتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا (٤).

و

عن الصادق عليه السلام: «نحن و الله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا» (٥).

فهم الأسماء الفعلية الأولية الإبداعية الذين جعلهم الله أبوابا لعباده، و وسائل إلى مرضاته.

وقد قال الله سبحانه: وَ أَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا «٦».

وقال: وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ «٧».

وقال: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً «٨».

(١) الأعراف: ١٨٠.

(٢)

بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٥، ح ٧، وفيه: نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا.

(٣) بحار الأنوار: ج ٨ / ٣٣٦، ح ٥.

(٤) البقرة: ١٨٩.

(٥) الكافي: ج ١ / ١٤٣ - ١٤٤.

(٦) البقرة: ١٨٩.

(٧) المائدة: ٣٥.

(٨) آل عمران: ١٠٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩٠

و في كثير من الأدعية: «اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم» أو «باسمك الذي» أو «بأسمائك الحسنى و أمثالك العليا».

و بالجملة قد علمنا الله سبحانه في مفتتح كتابه الجامع التدويني الذي جعله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، و مهيمنا عليه كيفية التوسل إليه و التقرب لديه بالاستعانة بأبوابه و حجابيه و شفعاؤه، و هم أسماؤه الحسنى، و أمثاله العليا، فبهم تاب الله على من تاب، و توجه على من أناب، بعد الدخول من الباب، و الوصول إلى الحجاب.

قال الله تعالى: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ «١».

و المراد بها أسماؤهم الشريفة كما في الأخبار الكثيرة.

و

في الجامعة الكبيرة: «من أراد الله بدء بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه إليكم» «٢».

فافتتح كتابه باسمهم بل بهم، و علمنا الاستعانة بهم، فهم المستعانون بهم لكن بإذن ربهم، فإنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون «٣».

و على هذا فإضافة الاسم إلى الله لامية لا بيانية، فإنهم الاسم الله، لا الاسم الذي هو الله.

ثم إن ألف الاسم و إن كان للوصل يسقط في الدرج لكنه يثبت في الرسم و الكتابة كقوله: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ «٤»، أقرأ باسم ربك «٥»، و إنما أسقطوه في

(١) البقرة: ٣٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٠٢ / ١٣١، ح ٤.

(٣) الأنبياء: ٢٦ - ٢٧.

(٤) الواقعة: ٩٦. الحاقة: ٥٢.

(٥) العلق: ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩١

البسملة لكثرة الاستعمال.

و من الخليل «١»: التعليل بأن الهمزة إنما أدخلت في بسم الله بسبب تعذر الابتداء بالساكن، و هو السين، فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف، فسقطت في الخط، و لم تسقط من قوله: أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ لأن الباء لا تنوب منه فيه دون البسملة. و هو كما ترى، قيل: و طولت الباء عوضا عنه.

و قيل: لأنها مبدء كتاب الله فابتدأه بصورة التفخيم تعظيما له، و اطرده ذلك في بقية السور.

ثم الحذف مختص عند الفراء «٢» بالله، و بالباء، فلا تحذف في غيره كاسم ربك، و لا في غير الباء من حروف الجر نحو ليس اسم كاسم الله.

و عن الأخفش «٣» أنه لا يختص باسم الله بل يجرى في غيره كبسم الرحمن و بسم الخالق.

لكن الجمهور على خلافه و كذا نقصوا الألف من اسم الله و الرحمن مطلقا سواء كان في البسملة أو لا لكثرتهم في الكلام.

إشارة لأهل البشارة

اعلم أن الألف أول الحروف ظهورا و وجودا، و له حكم السريان و الانبساط

(١) هو الخليل بن أحمد الأزدي البصري العروضي، توفي سنة (١٧٥) هـ أو قبلها أو بعدها. - العبر: ج ١ / ٢٦٨.

(٢) هو يحيى بن زياد الأسلمي الكوفي النحوي، توفي سنة (٣٠٧) هـ. العبر: ج ١ / ٣٥٤.

(٣) هو سعيد بن مسعدة البلخي البصري المعروف بالأخفش الأوسط، توفي سنة (٢١٥) هـ.

الأعلام: ج ٣ / ١٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩٢

في سائر الحروف، بل قيل مجموع هذه الحروف في سرّ العقل كان ألفا واحدا، و أما في سرّ الروح فهو شكل ضلعين من أضلاع المثلث متساوي الأضلاع، ضلع قائم، و آخر مبسوط، و القائم ضلع الألف، و المبسوط ضلع الباء، فهما ألفان: ألف قائم و الف مبسوط. على أن الأول حامل الأسرار الوحده، و الثاني كافل لمراتب الكثرة، و الأول هو المحبوب المحجوب، و الثاني هو الباب و الحجاب، و لذا قالوا: إن الألف يشار به إلى الذات الأحديّة.

و ذلك لما أفيض عليه من خلع الكرامة ما استحق بها للقيام في عالم الحروف مقامه لأولية المطلقة السارية في جميع الأطوار و الأدوار كما في ترتيب أبجد، و أيقع، و ابتث، و أهطم، و غيرها من الدوائر السبع، أو العشر، أو السبعين، و لتجرده من القيود و إضافات النقاط و الحركات.

و لقيوميته المطلقة التي اختص بها من بين الحروف لقيامه بنفسه و قيام غيره به، و لانفصاله عن الحروف. فلا يتصل بشيء منها ابتداء أصلا.

و لافتقار جميع الحروف إليه افتقارا أوليا كالباء و الحاء و الواو، أو ثانويا كالجيم و السين و الميم لتمامية الياء به.

و هو أول الحروف و آخرها لانتهائها إليه من حيث البيئة و ظاهرها، كما لا يخفى و باطنها كما سمعت، فهو من جملة الآيات التدوينية في عالم الحروف، و هو الظاهر بنفسه المحتجب بخلقه.

كما

قال مولانا أمير المؤمنين عليهم السلام: «خلق الله الخلق حجاب بينه وبينهم» (١).

(١) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٢٨، ح ٢ عن التوحيد والعيون. وفيه عن الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩٣

و

قال مولانا الصادق عليه السلام: «إنه هو المشيئ ونحن الشيء، وهو الخالق ونحن المخلوق، وهو الرب ونحن المربوب، وهو المعنى ونحن أسماؤه، وهو المحتجب ونحن حجه» (١).

فكان كما قلت شعرا:

ففى أزل الآزال قبل الخليقة تجلى له فيه بسر الهوى

فلما تجلى نوره بأشعة ربوبية كانت بنفس المشيئة

بدا ظاهرا للكل بعد احتجابه بكل ففى الأشياء أسرار وحدة

فافهم الإشارة بسر العبارة تغفلها القلوب اللاهية وتعيها أذن واعية.

وربما يقال: إن من جملة أسرار افتتاح الكتاب التدوينى بالباء واختتامه بالسين أنه كفى بهذا النور اللامع والضياء الساطع والكتاب الجامع، إذ المؤلف من الحرفين كلمه (بس) يقال: بسك، أى حسبك، كما فى «القاموس» وغيره، فكأنه يشير فيما أضمر: حسبك من الكونين ما أعطيناك بين الحرفين لتقر به العين.

وإليه أشار الحكيم الغزنوى فيما أنشده بالفارسية:

أول و آخر قرآن زجه با آمد و سين يعنى أندر ره دين رهبر تو قرآن بس

و يقال: إن الباء فى بسم كشف البقاء لأهل الفناء، والسين كشف سناء القدس لأهل الأنس، والميم كشف الملكوت لأهل النعوت.

و إن الباء بزه للعموم، والسين سزه للخصوص، والميم ملك الولاية.

و

روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «أن الباء بهاءه، والسين سناؤه، والميم مجده» (٢).

وقيل: إن البهاء بمعنى الضياء الذى هو الأصل، والسناء هو النور والشعاع الذى هو الفرع.

(١) لم أظفر على مصدر له.

(٢) الكافى: ج ١ / ١١٤، والتوحيد: ص ٢٣٠، وفيهما عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩٤

و ذلك لقضية التقديم والترتيب الوجودى الجارى على حكمه الاختراع والابتداع ويؤيده قوله: يَكادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (١).

فإن البرق هو حامل النور الذى حملته الكرة الأثيرية بواسطة الشمس، فالبرق تابع للشمس فى الوجود والاقتضاء والتحقق والتذوت.

لكنك قد سمعت سابقا أن الباء إشارة إلى الباب الأقدم والحجاب الأعظم، وهو سر الولاية ومقام الحجاب والسقاية ومظهر السر والوقاية، ومجلى العناية والكفاية.

وهو مقام مولانا ومولى العالمين أمير المؤمنين عليه السلام.

والسين إشارة إلى السيادة الكبرى، والرياسة العظمى، والغاية القصوى والنذير العريان من النذر الأولى وهو سيدنا وسيد العالمين

خاتم النبيين صلى الله عليه وآله أجمعين.

ومنّه يظهر أنّ تقديم الباء على السين ليس تقديم شرف و علو رتبة، بل تقديم بائية و حجابية.

ولذا

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا مدينة الحكمة و على بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها» (٢).

وقال الله تعالى: وَ أَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا (٣).

و كذلك تقديم السين على الله تقديم للفعل على الفاعل، و للجعل على الجاعل، و للقمر على الضياء، و للبهاء على السنا، بل للضياء على الشمس.

(١) يونس: ٥.

(٢) الجامع الصغير للسيوطي: ج ١ / ١٠٨، حرف الهمزة.

(٣) البقرة: ١٨٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩٥

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١).

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (٢).

فافهم الكلام و على من يفهمه السلام.

و

روى الثعلبي (٣) في «العرايس» عن الإمام الهمام كهف الأنام على بن موسى، عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عليه الصلاة و السلام، أنه قال في بِسْمِ اللَّهِ «الباء بقاؤه، و السين أسماؤه، و الميم ملكه، قال: فإيمان المؤمن ذكره ببقائه، و خدمه المريد ذكره بأسمائه، و استغناء العارف عن المملكة بالمالك».

قلت: و لعل الخبر إشارة إلى أقسام الوجود الثلاثة.

فبقائه إشارة إلى الوجود الحق الذي هو المجهول المطلق، و هو الأحديّة المحضة، و الوحدة الصرفة، و الهوية الغيبية، و الذات الأزلية. و أسماؤه إشارة إلى مقام الواحدية، و تجلى الربوبية و ظهور الجلال في مرآة الجمال، و تجلى الجمال في قدس الجلال، و هو الوجود المطلق، و مظهر الحق و المشية الكلية و المحبة الحقيقية و حجاب الغيب و سرّ للارباب.

و أما الملك فهو الوجودات المقيدة، و المفاعيل المطلقة من المجردات، و الملكوتيات، و الناسوتيات، و بالجملة من الدرة إلى الذرة، و من العقل الكلي إلى الجهل الكلي.

و

في خبر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في جواب اليهودي على ما رواه في

(١) الروم: ٢٧.

(٢) التوبة: ١٢٨.

(٣) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، المتوفى: (٤٢٧) هـ. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩٦

«التوحيد» و «المعاني» قال عليه السلام: «ما من حرف إلا و هو اسم من أسماء الله عزّ و جل» (١).

ثم فسر الألف بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، و الباء ببقائه بعد فناء خلقه، و السين بالسميع البصير، و الميم بمالك الملك.

و

فى خبر آخر مروي عنه فى الكتابين و فى «العيون» و «الأمالى» قال: «إن أول ما خلق الله عزّ و جل ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم» ٢.

إلى أن قال: «الألف آلاء الله و الباء بهجة الله و السين سناء الله و الميم ملك الله يوم لا مالك غيره». فيقول عزّ و جل: لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ٣.

ثم ينطق أرواح أنبياءه و رسله و حججه فيقولون: لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٤ فيقول جل جلاله: الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥.

ثم إن لبعضهم فى الافتتاح بالباء إشارات آخر مثل ما يقال: إنه ورد أن كل ما فى الكتب المنزلة فهو مندرج فى القرآن، و كل ما فى القرآن فى الفاتحة، و كل ما فى الفاتحة فى البسملة، و كل ما فى البسملة فى الباء ٦ المفيدة للإلصاق الدالة

(١) بحار الأنوار: ج ٢ / ٣٢٠، ح ٤ عن التوحيد و المعانى.

(٢) البحار: ج ٢ / ٣١٨، عن المعانى، و العيون، و الأمالى، و التوحيد.

(٣) سورة غافر: ١٦.

(٤) سورة غافر: ١٧.

(٥) سورة المؤمن: ١٧.

(٦)

قال القاضى سعيد فى «شرح التوحيد» ص ١٣٢: صدر عن مولانا على بن أبى طالب عليه السّلام: أن حقائق القرآن مندرجة فى الفاتحة، و جميع معارف الفاتحة فى البسملة، و علوم البسملة تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩٧ على أن المقصود من إرسال الرسل و إنزال الكتب إنما هو القرب و الوصال و دوام الاتصال. بل المقصود من جميع ذلك هو الوصل و الإيصال، و هو باطن النبوة و سر الولاية. و عن ابن العربى فيما سماه ب «الفتوحات»: إن فى الحروف مراتب خمس:

الخاصة و هى الفواتح المقطعات، و خاصة الخاصة و هى حروف أوائل السور، و الخلاصة و هى أواخر السور، و صفاء الخلاصة و هى حروف البسملة، و عين صفاء الخلاصة و هى الباء، و لها رتبة التقدم على سائر الحروف، و لذا وقعت أول البسملة فى كل سورة، بل فى سورة براءة أيضا، و إن لم تفتح بالبسملة.

بل ذكر أنه قال له واحد من أحبار بنى إسرائيل: ليس لكم حظ من التوحيد، فإنه قد افتتحت كتابكم بحرف الباء الدالة على الاثنية فأجابه: بأن التوراة أيضا كذلك لافتتاحها بقوله: بشيم اردناى ١.

مع أنه لا يتحقق حقيقة التوحيد إلا بهذا الحرف النائب عن الألف التى يمتنع الافتتاح بها، و كأنه أشار إلى التعيين الأول و الثانى، كما قيل، بل إلى مقام الفعل و المفعول المطلق.

فى بائها، ثم قال عليه السّلام: و أنا النقطة تحت الباء.

و فى ذيل الكتاب: قال ابن أبى جمهور فى المجلد ص ٤٠٩: القائل هو على عليه السّلام دون غيره، نقله عنه أكابر الصحابة كسلمان و أبى ذر و كميل ...

و لصدر المتألهين الشيرازى بيان مفيد فى شرح هذا الكلام فى الأسفار: ج ٧ / ٣٢ - ٣٤.

(١) الفتوحات المكية ج ١ ص ٨٣ مع تفاوت يسير.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ١٩٩

الفصل الثالث

في المباحث المتعلقة بلفظة الله

اعلم أنه كما عجزت العقول عن إدراك كنه جماله، وانحسرت البصائر والأبصار دون النظر إلى سبحات وجهه و عزّ جلاله، لاحتجابه بأنوار العظمة والكبرياء وأشعه سراق البهاء والسناء.

كذلك تحيروا أيضا في لفظة (الله) كأنه انعكس إليه من تلك الأنوار أشعه بهرت أعين المستبصرين، ولذا تحير فيه أفكار الناظرين، فاختلّفوا فيه أنه سرياني، أو عبراني، اسم، أو صفة، مشتق، و مم اشتقاقه، أو غير مشتق، علم أو غير علم. و حاصل الأقوال فيه أربعة:

أحدها: أنه ليس بعربي، بل هو معرب، أصله (لاها) بالسريانية، و قيل بالعبرانية، فعرب بحذف الألف الأخيرة، و إدخال الألف و اللام عليه، و ردّ بأن فيه إثبات العجمة بغير دليل.

مضافا إلى ما ستسمع من الشواهد الدالة على اشتقاقه من الأخبار و غيرها.

ثانيها: انه اسم عربي علم غير مشتق، بل مرتجل.

قيل: و عليه الأكثر و هو المحكى عن الخليل - و أتباعه من أكثر الأصوليين و الفقهاء، و اختاره الرازي، و نسبه إلى سيبويه «١» أيضا.

(١) سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان البصري، توفي سنة (١٨٠) هـ - العبر: ج ١ / ٢٧٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠٠

و احتجوا بأنه لو كان مشتقا لكان معناه كليا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه، فلا يفيد كلمة التوحيد التوحيد المحض، و لا الكافر يدخل بها في الإسلام، كما لا يدخل فيه بقولنا: لا إله إلا المعبود أو الملك أو العالم و نحوها بالاتفاق. و بقوله: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا «١».

و ليس المراد الصفة، و إلا لزم خلاف الواقع للاشتراك في أسماء الصفات و عدم الحظر في الإطلاق، فالمراد اسم العلم، و ليس إلا الله.

و بآته يوصف بسائر الأسماء و لا توصف به، و لذا قدّم على الجميع مع الاجتماع فتقول: الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم، كما تقول: زيد العالم الشجاع السخي و لا يجوز العكس فيهما، و لذا جعلوا في قوله: إلى صراط العزيز الحميد، (الله) «٢» على قراءة الجر عطف بيان للعزيز لا نعتا.

و بأنه سبحانه يوصف بصفات مخصوصة، فلا بدّ له من اسم خاصّ يجرى عليه تلك الصفات، لأن الموصوف إمّا أخص أو مساو للصفة، و لا يصلح له من الأسماء التي يطلق عليه سواه.

و بأنّ كل شيء يتوجه الأذهان إليه، و يحتاج إلى التعبير عنه قد وضع له اسم توقيفي أو اصطلاحى فكيف يهمل خالق الأشياء و مبدعها و لم يوضع له اسم يجرى عليه ما يعزى إليه.

و الجواب عن الأول: أنه يجوز أن يكون أصله الوصفية، إلّا أنه نقل إلى العلمية، و غلب عليه سبحانه كما قيل: إنه لم يطلق على غيره

سبحانه، لا في

(١) مريم: ٦٥.

(٢) سبأ: ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠١

الجاهلية و لا في الإسلام، فلثبوت اختصاصه به سبحانه و عدم إطلاقه على غيره أستفيد من كلمته. هذا مضافا إلى جواز الاختصاص من نفس المفهوم لا من الغلبة، ككونه المعبود الحق، أو المفزع لجميع الموجودات، أو المحتجب بلوامع الأنوار عن البصائر و الأبصار فلا يكون لعنوانه مصداق غيره سبحانه.

و ربما يجاب أيضا بالمعارضة بأنه لو كان علما لفرد معين من ذلك المفهوم - لم يكن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مفيدا للتوحيد، لجواز أن يكون لذلك المفهوم فردان أو أكثر في نفس الأمر، و يكون لفظه الجلالة علما لأحدهما، مع أنهم جعلوا السورة المباركة من الأدلة السمعية على التوحيد.

و ردّ بأنّ أول هذه السورة يدل على الأحديّة الذاتية التي هي عدم قبول القسمة بأنحائها.

و أما الواحديّة بمعنى نفى الشريك، فمستفاد من آخر السورة.

و عن الثاني أنّ المراد كماله الذي لا- يشاركه فيه غيره، و هو ربوبيته الكبرى و رحمته الواسعة كما يومى إليه صدر الآية: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اضْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا «١».

و لذا قيل فيه: أى مثلا و نظيرا، و إنما قيل للمثل سَمَى لأن كل متشابهين يسمى كلّ منهما سَمِيّا لصاحبه.

و عن الثالث أنّه إنما يدلّ على نفس الوصفية، لا على ثبوت العلميّة، إذ أسماء الأجناس، و لفظ الشئ أيضا كذلك، و بأنّ الصفات الغالبة تعامل معاملة الأعلام في كثير من الأحكام.

(١) مريم: ٦٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠٢

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٢٤٨

و بأنه منقوض بلفظ (هو)، فإنّه اسم من أسمائه تعالى يوصف و لا يوصف به.

و فى الأخير نظر، إذ مع أن الكلام ليس فى مثله، لا توصف الضمائر، و لا بها.

و عن الرابع أنّ كثيرا من صفاته التى يتصف بها ذاته تقع على الذات من حيث هى، من دون اعتبار مغايرة حقيقة أو اعتبارية ذهنية أو خارجية.

مضافا إلى ما قيل: من أنه مغالطة من باب الاشتباه بين أحكام اللفظ و أحكام المعنى، إذ الاتصاف بالأوصاف يوجب المساواة أو الأخصية بالقياس إلى معنى الصفة لا وقوع لفظ مخصوص بإزاء الذات.

على أنه بعد التسليم لا يلزم كونه على وجه العلميّة، بل يكفي غلبة الوصفية و منه يظهر الجواب عن الخامس أيضا.

ثالثها: أنه علم مشتقّ غالب.

رابعها: أنه صفة مشتقة غالبه، قيل: و الفرق بينهما أنّ الاشتقاق فى الأول عارضى، و فى الأخير أصلى، إذ اعتبار المعنى فى التسمية على ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يكون المعنى باعثا على تعيين الاسم خارجا عن الموضوع له، كأحمر علما لما فيه حمرة.

و الثاني: أن يكون داخلا في الموضوع له، و مفهومه مركب من ذات و معنى معين، كاسم الآلة و الزمان و المكان.

و الثالث: أن يكون داخلا في الموضوع له، و مفهومه مركب من ذات مبهمه و معنى معين كقائم، و خالق، و هذا يسمى صفة، و الأولان من الأسماء يوصفان، و لا يوصف بهما، عكس الصفة، و لفظ (الله) إن قلنا إنه صفة لكنه لا يوصف به.

و فيه أن الصفات المشتقة أيضا لا يوصف بها إلّا مع لمح الوصفية لا العلمية.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠٣

و عن التفتازاني «١»: أن اللفظ إن وضع للشئ باعتبار بعض معانيه و أوصافه من غير ملاحظة لخصوصية الذات، حتى أن اعتبار الذات عند ملاحظته لا تكون إلا لضرورة، إذ المعنى لا يقوم إلا بالذات، فهو صفة كالمعبود، و لذا فـيروا الصفة بما تدل على ذات باعتبار معنى هو المقصود، أو على ذات مبهمه و معنى معين، و اسم الصفة ما دل على ذات ما باعتبار معنى ليس مقصودا، فلفظة الإله دالّ على ذات مقدسة باعتبار معنى هو المعبودية بالحق و المقصود الذات المقدسة لا غير، و لفظ المعبود بالحق دالّ على الذات المقدسة باعتبار معنى هو المعبودية بالحق و هو المقصود لا غير، فهذا هو نفس الصفة و الأول اسمها، و إن وضع له بدون ملاحظة ما فيه من المعاني كرجل و فرس، أو مع ملاحظة بعض ذلك أى مع ملاحظة خصوصية الذات كالكتاب للشئ المكتوب، و النبات للجسم النبات و كجميع أسماء الزمان و المكان و الآله، فهو اسم غير صفة و يستدل على أن المقصود هو المعنى أو الذات بأن الأول لا يوصف و يوصف به، و الثاني بالعكس، و لا خفاء في أن الإله من قبيل الثاني، إذ ثبت في الاستعمال إله واحد، و لم يثبت شئ إله فيكون اسما.

و اعترض بأنه لو كان تعيين الذات معتبرا في الإله دون المعبود، و في الكتاب دون المكتوب لاستفيد منها تعين لا يستفاد من المعبود و المكتوب، و ليس كذلك.

و فيه أن التعين مستفاد منها، و ذلك أن المكتوب هو العنوان، و الكتاب هو المعنون و له المثل الأعلى في السماوات و الأرض «٢». نعم، ربما يمنع من اعتبار تعيين الذات في أسماء الزمان و المكان و الآله أيضا، إذ لو كان معتبرا فيها لدلت عليه تلك الأسماء، و ليس فليس، فكما أن معنى

(١) التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله، توفي سنة (٧٩٢) هـ أو قبلها. - معجم المؤلفين:

ج ٢٢٨ / ١٢.

(٢) الروم: ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠٤

الضارب من له الضرب، و معنى المقتول من عليه القتل، كذلك معنى المقتل ما فيه القتل من الزمان و المكان، و معنى المفتاح ما به الفتح، و كما يعين خصوص الذات في الضارب و المقتول ببعض أفراد الإنسان، كذلك يعين في المقتل ببعض أشخاص الزمان و المكان، و في المفتاح بشخص من أشخاص الخشب مثلا، و لذا قيل: إنّ الأظهر أن يقال: لا يكفي في الصفة أن يدل على ذات مبهم باعتبار معنى معين بل لا بد مع ذلك أن يقع صفة و لا يقع موصوفا، و بهذا القيد يخرج مثل الكتاب و الآله و أسماء الزمان و المكان و نظائرها من تعريف الصفة.

و على كل حال فاحتج القائلون بالاشتقاق و هم معظم أصحابنا الإمامية عطر الله مراقدهم، و جمهور المتصوفة، و كثير من العامة بقوله تعالى: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ «١».

إذ لو كان علما لم تفد الآية معنى صحيحا.

قيل: لا لأنه يشعر بالمكانية، إذ ذلك لا يتعلق بمباحث الألفاظ، و الألفاظ الموهمة للتجسم في القرآن كثيرة، بل لأن الاسم الجامد لا

يصلح معناه للتقييد بالظرف، و لذا لا يصح أن يقال: زيد إنسان في الأرض، و الطير حيوان في الهواء. وفيه: أن الاسم قد يلاحظ فيه معنى و صفى اشتهر مسماه به، فيتعلق به الظرف لذلك كقوله: «أسد على و في الحروب نعامه» (٢) لتضمنه معنى الصائل أو المقدم و قوله: «هو حاتم في البلد أى جواد». و أما ما يقال من أن ملاحظة المعنى في أمثال الحاتم و الأسد ليس إلا

(١) الأنعام: ٣.

(٢) مصراعه الآخر: فتخاء تنفر من صفيير الصافر.

و البيت لعمران بن حطان السدوسي يهجو به الحجاج الثقفي، و يستهزئ به. - جامع الشواهد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠٥

لاشتهارهما بذلك، و أما في اللفظة المقدسة فعليكم أن تثبتوا أن ذلك لدليل الاشتهار لا الاشتقاق، و دون إثباته خرط القتاد. فيه أن الاحتمال كاف في دفع الاستدلال.

و بأن الاسم الموضوع إنما يحتاج إليه في الشيء الذي يدرك بالحس و يتصور في الوهم، و ينضبط في العقل، حتى يشار بذلك الاسم الموضوع إلى ذاته المخصوصة، و الحق سبحانه يمتنع إدراكه بالحواس، و كذا تصويره بالأوهام و انضباطه بمدارك العقول، فيمتنع وضع الاسم العلم له، و إنما يذكر سبحانه بالألفاظ الدالة على شيء من صفاته الجمالية أو الجلالية. و فيه منع واضح لمسيس الحاجة إلى التعبير عن ذاته المقدسة، فوجب في الحكمة وضع اسم لها كما قرّر في محله، مع أنه لا يتم على ما هو الحق من كون الواضع هو الله سبحانه.

و بأن المراد من وضع الاسم الإشارة بذكره إلى المسمى ليعرف ذلك المسمى عن غيره، و الواجب الحق هو المجهول المطلق، فلا مطمع لأحد في تعريفه و تعرفه، فلا يبقى لوضع الاسم لهذه الحقيقة فائدة.

و فيه أنه ليس المقصود من وضع الاسم الإحاطة بكنه الحقيقة، و لا معرفة الذات الإلهية، بل في أى موضع حصل من وضع الاسم لحقيقة من الحقائق اكتناهاها و الإحاطة بحقيقتها، و إنما المراد رفع حاجة المخلوق في دعائه و التوسل إليه و التعبير عنه و التوكل عليه، و هذا قد يكون باعتبار ذاته المطلقة، و قد يكون باعتبار تجليه بشيء من الصفات الجمالية الذاتية أو الفعلية أو الجلالية.

و أما ما يقال: من أن الذات المقدسة إما أن تدرك بمفاهيم كلية منحصرة في فرد، فيكون اللفظ موضوعا في الحقيقة لمفهوم ذلك الكلى لا لجزئى حقيقى فلا يكون علما، و إن جعل المفهوم الكلى آلة للوضع، و جعل الموضوع له الخصوصية

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠٦

التي يصدق عليها هذا المفهوم، كما في الضمائر و أسماء الإشارة على ما قيل، فلم يكن أيضا علما، بل ينتظم في سلك المضمرات و أسماء الإشارة.

و أيضا البرهان قائم على أن التصور بوجه في حقه تعالى ممتنع إذ في المرتبة الأحدية لا اسم و لا رسم و لا نعت و لا وصف.

فلا يخفى عليك ما فيهما بعد ما سمعت، لضعف الأول بأن الملحوظ هو العنوان لا على وجه يحتمل الشركة إذ نفيها من مشخصاته، مضافا إلى ملزومية سلبها لغيره كالقيومية المطلقة، و مبدئية الكل، و وجوب الوجود و غيرها.

و الثانى: بأن الحدود السلبية المذكورة أيضا من الشخصات المصححة للوضع، هذا مضافا إلى ما قيل، بل لعله الحق من أن الواضع هو الله مطلقا أو في أسمائه خاصة.

و بأن المقصود من وضع الاسم علما أن يتميز المسمى عما يشاركه في نوعه أو جنسه، و تعالى الله سبحانه أن يكون تحت جنس أو نوع، فيمتنع وضع اسم علم له.

و فيه ما يظهر مما مر.

و بأن الاسم العلم لا- يوضع إلا- لما كان معلوما، و الخلق لا يعلمون الحق من حيث ذاته، فوضع الاسم له محال، و أيضا فالألفاظ إنما تدل على ما تشخص في الأذهان لا على ما في الأعيان، و لهذا قيل: الألفاظ تدل على المعاني و المعاني هي التي عناها العاني و هي أمور ذهنية متشخصة مفيدة متميزة عن سائر المتشخصات الذهنية، و الحق سبحانه منزّه عن جميع ذلك.

و فيه أنه إن أريد بالعلم ما يمتاز به المعلوم من غيره فهو حاصل في المقام و لو بعنوان أنه واجب الوجود، أو مبدء الكل، بأن يكون المقصود هو المتعين بهذا الاسم لا من حيث الخصوصية، و إن أريد العلم بالحقيقة و كنه الذات فهو غير لازم

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠٧

في شيء من المسميات.

و أما حكاية وضع الألفاظ للأمور الذهنية: فهو مما طال التشاجر فيه بين العلماء، فعن بعضهم ذلك، و عن آخرين أن الموضوع له هو الموجودات الخارجية، و لكل منهما أدلة يمنع ضعفها عن التعرض بها في المقام.

نعم، ربما بينى الخلاف فيها على الخلاف في مسألة أخرى، و هو أن المعلوم بالذات هل هو الصورة الذهنية كما ذهب إليه الفارابي «١»، و الشيخ الرئيس، و أتباعهما بناء على أن الحاصل في الذهن حقيقة هو الصورة الذهنية، و ذو الصورة إنما يحصل فيه بناء على أن صورة المطابقة و عدمها حاصلة فيه، مع أنا نتصور بل نحكم على أشياء لا وجود لها في الخارج.

أو أنه هو ذو الصورة، كما ذهب إليه المحقق الطوسي «٢»، و الرازي، و السيد الشريف، و غيرهم نظرا إلى أن ذا الصورة هو الملتفت إليه بالذات و الصورة إنما هي من مراتب ملاحظته، و لذا قد يحصل الالتفات إلى الأمر الخارجي من دون توجه إلى الصورة، بل المتكلمون ذهبوا إلى نفى الوجود الذهني.

فالقائلون بالأول قالوا بالأول و بالثاني بالثاني.

و ربما يزداد في المسألة قول ثالث و هو أن اللفظ في الموجود الخارجي موضوع لما هو موجود في الخارج، و فيما عدى ذلك للأمر الذهني كما يظهر من صاحب «المحاكمات» «٣».

بل ربما يدعى رجوع القولين المتقدمين إليه، فيرجع النزاع لفظيا، و يرتفع

(١) الفارابي أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي الحكيم المتوفى (٣٣٩) هـ - العبر:

ج ٢/ ٢٥٧.

(٢) هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الحكيم المتكلم المتوفى (٦٧٢) هـ.

(٣) صاحب المحاكمات: قطب الدين محمد بن محمد الرازي المتوفى (٧٦٦) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠٨

الخلاف من البين في كلتا المسألتين.

نعم، ربما يقال بوضع الألفاظ للماهية من حيث هي مع قطع النظر من كونها موجودة في الخارج أو الذهن، و هو جدير بالنسبة إلى الطبائع الكلية. فالحق كما قيل أن يقال: إن اللفظ في الكليات موضوع للماهية من حيث هي، و في الجزئيات الخارجية للشخص الخارجي، و في الذهنية للشخص الذهني، فلفظ الله على فرض كونه علما موضوع للذات من حيث هي، و أما الخارج و الذهن فهما ظرفان للأشخاص و الصور الكائنة في سرادق الإمكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

نعم لا بأس فيه على فرض تعميم الخارج.

و من جميع ما مر يظهر ضعف ما ذكره الشيخ صدر الدين القونوي «١» في تفسير الفاتحة من إختيار وضع الألفاظ للمعاني الذهنية نظرا

إلى أنه إذ رأى جسم من بعيد وظن أنه صخرة فاذا قرب وشوهدت حركته قيل: طير فاذا قرب جدا قيل: إنسان، باختلاف الأسماء لاختلاف التصورات الذهنية يدل على أن مدلول الألفاظ هو الصور الذهنية ثم أيده بأنه على فرض الوضع للموجود الخارجى إذا قال إنسان:

العالم قديم، وقال غيره: إنه حادث لزم كون العالم قديما حادثا معا وهو تناقض، أما على فرض الوضع للمعاني الذهنية يكون هذان القولان دالين على حصول هذين الحكمين من هذين الانسانيين بحسب تصوّرهما الذهني ولا تناقض في ذلك انتهى.

إذ فيه أن تغيير التسمية لتغير الأمر الخارجى فى اعتقاد المتكلم إذ الصخرة والطير والإنسان قد وضع كل منهما للأمر الخارجى إلا أن المتكلم لما توهم الشبح

(١) هو محمد بن إسحاق صدر الدين القنوى من تلامذة ابن عربى توفى سنة (٦٧٢) - معجم المؤلفين ج ٩ ص ٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٠٩

صخرة أطلق عليه لفظها ثم لما تبين خطأه وظن كونه طيرا أطلق عليه الطير وهكذا فتغير الصورة الذهنية إنما هو لتغير الشبح فى نظره فالعبرة بتغير الصورة الخارجية لا الذهنية التى هى تابعة.

و أما ما أيده به فهو بمكان من الضعف والقصور.

ثم أن هذا الشيخ ذكر أنه لا يصح أن يكون للحق اسم علم يدل عليه دلالة مطابقة بحيث لا يفهم منه معنى آخر واستدل عليه بالأدلة العقلية التى مر الكلام مستقصى فى نقلها وتزييفها.

وبالدليل الذوقى الذى أطال الكلام فى بيانه وحاصله أن الحق من حيث ذاته المجردة عن جميع التعلقات لا يقتضى أمرا ولا يناسبه شيء ولا يتقيد بحكم ولا اعتبار، ولا يتعلق به معرفة ولا ينضبط بوجه، وكل ما سمي أو تعقل بواسطة اعتبار أو اسم أو غيرها فقد تقيد من وجه وانحصر باعتبار وانضبط بحكم ولا يجوز شيء من ذلك عليه سبحانه، ولا يصح عليه حكم سلبي أو ايجابي أو جمع بينهما أو تنزه عنهما، بل إدراك حقايق الأشياء من حيث بساطتها و وحدتها متعذر، إذ الواحد البسيط لا يدركه إلا الواحد البسيط، فاذا عجزنا عن إدراك حقايق الأشياء من حيث تجردها، والمناسبة ثابتة بيننا من عده وجوه، فعجزنا عن إدراك حقيقة الحق أولى وأحدى، وعلى هذا فتسميتها لها باسم يدل عليها بالمطابقة دون استلزامه معنى زائدا على كنه الحقيقة متعذر ضرورة.

و توهم أنه يجوز أن يسمى الحق نفسه باسم يدل على ذاته بالمطابقة ثم يعرّفنا ذلك الاسم فيكون هو المسمى نفسه على ما يعلمها لا نحن.

مدفوع أولا بالاستقراء فإن هذا النوع لم نجده فى الأسماء ولا نقل إلينا عن الرسل الذين هم أعلم الخلق بالله سيما نبينا وآله صلى الله عليه وآله وسلم الذينهم أعلم الرسل وأفضلهم وأكملهم والشاهد لهم والمهيمن عليهم مع أنه كان يقول فى دعائه: اللهم إني أسئلك

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١٠

بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علمته أحدا من عبادك، أو استأثر بك به فى علم غيبك «١».

فلو حصل له هذا الاسم، مع ما تقرّر أن مثل هذا يكون أجل الأسماء وأشرفها وأكملها لكمال مطابقة الذات واختصاصه بكمال الدلالة عليها دون تضمّنه معنى آخر يوهم اشتراكا أو يفهم تعددا أو كثرة أو غير ذلك، لم يحتج فى دعائه إلى هذه التقاسيم.

و أمّا ما يقال من أن جماعة من عباد الله عرفوا أسماء للحق تصرفوا بها فى كثير من الأمور وكانوا يدعون الحق بذلك فلم يتأخر إجابته إياهم فيما سئلوا كما دعا بلعلم على موسى على نبينا وآله وعليه السلام وعلى قومه حتى ماتوا فى التيه بعد أن بقوا فيه حيارى ما شاء الله من السنين، مع أنه كان من الغاوين فلم يكن إلا لخاصية الاسم.

ففيه أنّ لا نمنع أن يكون لله أسماء يتصرّف بها في عالم الأكوان لكنّ المقصود منع دلالة على ذات الحقّ بالمطابقة التامة و أين هذا من ذاك.

و ثانياً بأنّ التعريف الواصل إلينا من الحقّ بهذا الاسم لا يمكن أن يكون بدون واسطة أصلاً كما قال عزّ من قائل: «وَمَا كَانَ لِنَبِّهِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ» (٢) مع أنّ أقلّ ما يتوقّف عليه الخطاب حجاب واحد و هو نسبة المخاطبة الحاصلة بين المخاطب و المخاطب، و الخطاب من احكام التجلي و لوازمه، و التجلي لا- يكون إلّا في مظهر يتبعه احكامه فينصب بحكم ما يصل إليه و يمرّ عليه و المخاطب مقيد باستعداد خاصّ و مرتبة

(١) بحار الأنوار ج ٩٥ ص ٢٧٩ باب ١٠٨ في أدعية دفع المهموم ح ١ عن دعوات الراوندي، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلّم مع تفاوت يسير.

(٢) الشورى: ٥١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١١

و حاله و غيرها من القيود التي يتقيد بها الخطاب فلا يبقى على إطلاقه.

أقول لا ريب أنّ مجرد التسميّة غير متوقّف على الاحاطة التامّة و معرفة كنه الحقيقة ضرورة أنّ مثل هذه المعرفة غير حاصل لنا في شيء من المسمّيات، و لا بالنسبة إلى أنفسنا أيضاً بل على وجه يمتاز به المسمّى عن غيره بلا فرق بين امتيازته عن الغير أو امتياز الغير عند كما في الواجب الحقّ و لذا

قال مولينا على بن موسى الرضا عليه و على آبائه المطهرين و على ذرّيته المعصومين آلاف التحية و الثناء: كنهه تفريق بينه و بين خلقه، و غيوره «١» تحديد لما سواه «٢».

مع أنّ واجب الوجود و إن كان من حيث الكنه و الحقيقة أخفى الأشياء لكنّه من حيث الاتيّة و التّحقّق أجلاها و أظهرها، قال مولينا سيّد الشّهداء عليه الصّلوة و السّلام في دعاء عرفه: متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك و متى بعدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها- رقبيا. آه. «٣»

و لك أنّ تعتبر شيئاً من العنوانات المختصّة كالواجب الحقّ، و المجهول المطلق، و القديم بالذات، و نحوها و تعريه من جميع الملاحظات و الاعتبار حتّى من الجهة التي صار بها عنواناً للملاحظة و هذا الذي أشار إليه مولينا

(١) في بحار الأنوار: و غيوره (بالياء التحتانية) و قال في بيانه: الغيور إمّا مصدر، أو جميع غير، أي كونه مغايراً له تحديد لما سواه، فكل ما سواه مغاير له في الكنه، و في شرح التوحيد للقاضي سعيد القمي: و غيوره (بالباء الموحدة) و هو من الأضداد بمعنى الذهاب و المكث إلّا أنّ المراد هو الثاني أي البقاء، فيصير المعنى أنّ بقائه سبحانه هو الذي يحدّد وجود ما سواه ... إلخ.

(٢) البحار ج ٤ ص ١٢٨ ح ٣ عن التوحيد و العيون- و شرح التوحيد للقاضي سعيد القمي ج ١ ص ١٣٦.

(٣) بحار الأنوار ج ٩٨ في اعمال السنين و الشهور و الأيام ص ٢٢٦. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١٢

أمير المؤمنين عليه السّلام في بيان الحقيقة بقوله: «كشف سبحات الجلال من غير اشارة» «١».

فسبحات الجلال هي الشؤون الربّانية و الصفات الجماليّة و الجلاليّة، و بعد كشفها و إلقائها بأجمعها لكونها أجنبيّة عن مقام الذات يظهر سرّ الحقيقة بشرط عدم الإشارة رأساً كيلا يغشاها غشاوة التقيد و التعين.

و هذا كما يعتبر العالم الأصولي الفرد من الماهيّة و يجعله مرآة لملاحظة الطبيعة من حيث هي بإلغاء جميع القيود و المشخصات، فآله

الملاحظة هي الفرد، والملحوظ هو الطبيعة من حيث هي، لكن لله المثل الأعلى، فلا ملاحظة في المقام. ولا ملحوظ أصلاً إلا على نحو التنزيه والتقديس عن احاطة الأوهام وإدراك الأفهام. ثم إن هذا كله على فرض كون الواضع هو البشر، ولكن الخطب أسهل فيه لو قلنا بأنه هو الله تعالى في جميع الألفاظ كما يستفاد من بعض الأخبار وعليه جمع من علمائنا الأخيار.

و

قد أشار الإمام عليه السلام في تفسير قوله: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا «٢» قال: «علمه أسماء كل شيء» «٣».

و

في صحف النبي إدريس علي نبينا وآله وعليه السلام: «إن الله أنزل على آدم كتابا بالسرانية وقطع الحروف في إحدى وعشرين ورقة، وهو أول كتاب أنزل الله تعالى في الدنيا وأنزل الله عليه الألسن كلها، فكان فيه ألف ألف لسان لا يفهم

(١) ذيل شرح التوحيد للعارف القاضي سعيد القمي ج ٢ ص ٥٢٢ بتحقيق الدكتور نجفقلبي الجببي قال: هذا الحديث المنقول عن كميل النخعي صاحب مولينا أمير المؤمنين عليه السلام حيث سألته عن الحقيقة نقله السيد حيدر الآملي في جامع الأسرار ص ٢٨. (٢) البقرة: ٣١.

(٣)

في بصائر الدرجات ص ٤٣٨، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أما إن جبرئيل أخبرني أن الله علمك اسم كل شيء كما علم آدم الأسماء كلها. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١٣ فيه أهل لسان من أهل لسان حرفاً واحداً بغير تعليم» «١». أو في بعض الأسماء التي منها خصوص أسماء الله تعالى، ولذا قيل: إنها توقيفية لا يجوز إطلاقها إلا بعد الوصول من صاحب الشريعة، كما

قال مولانا الرضا عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى قديم، والقدم صفة دلت العاقل على أنه لا شيء قبله ولا شيء معه في ديمومته، ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء دعا الخلق إذ خلقهم وتعبدهم وابتلاهم إلى أن يدعوه بها، فسمى نفسه سمياً بصيراً قادراً حياً قيوماً» «٢».

و

سأل محمد بن سنان أبا الحسن الرضا عليه السلام، هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: «نعم» إلى أن قال: «فليس يحتاج إلى أن يسمى نفسه ولكن اختار لنفسه أسماء غيره يدعوه بها، لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف. فأول ما اختاره لنفسه العلي العظيم، لأنه أعلى الأسماء كلها، فمعناه الله، واسمه العلي العظيم» «٣».

تجديد للكلام وعود للمرام

و حيث قد سمعت ضعف أدلة الفريقين القائلين بالعلمية والاشتقاق، فاعلم أن الحق الذي لا محيص عنه هو القول بالاشتقاق لجريان قواعد الاشتقاق فيه على حسب غيره من الألفاظ المشتقة التي لا تحتاج إلى تجشّم الاستدلال على اشتقاقها

(٢) البحار: ج ٤ / ١٧٦، عن التوحيد و العيون.

(٣) بحار الأنوار: ج ٤ / ٨٨، عن التوحيد و المعاني و العيون.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١٤

غير ملاحظة اتحاده مع أصله الذي هو مادته في جوهر الحروف، و حقيقة المعنى حسبما تسمع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
و للأخبار الكثيرة الدالة على ذلك،

ففي «الكافي» و «التوحيد» و «الاحتجاج» عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أسماء الله و اشتقاقها، فقلت: الله ممّا هو مشتق؟ فقال: «يا هشام! الله مشتق من إله و إله يقتضى مألوها، و الاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر»
«١».

و

في «التوحيد» عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «معنى الله الذي يأله فيه الخلق و يؤله إليه، و «الله» هو المستور عن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام و الخطرات».

ثم

قال أبو جعفر عليه السلام: «الله معناه المعبود الذي إله الخلق عن درك ماهيته و الإحاطة بكيفية و تقول العرب: إله الرجل إذا تحير في الشيء، فلم يحط به علماً، و له إذا فزع إلى شيء مما يحذره و يخافه، فالإله هو المستور عن حواس الخلق» إلى أن قال: «فمعنى قول «الله أحد» أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه و الإحاطة بكيفية» «٢».

و

في تفسير الإمام الهمام عليه و على ابنه الحجة و على آبائه الكرام آلاف التحية و السلام: «الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج و الشدائد كل مخلوق و عند انقطاع الرجاء من كل من دونه، و تقطع الأسباب من جميع من سواه، تقول بسم الله، أي أستعين على أمورى كلها بالله الذي لا يحقّ العبادة إلا له، المغيث إذا استغيث،

(١) البحار: ج ٤ / ١٥٧، ح ٢، عن الاحتجاج.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣ / ٢٢٢-٢٢٣، ح ١٢، عن التوحيد. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١٥

و المجيب إذا دعى» إلى أن قال: «قال جدى أمير المؤمنين عليه السلام: الله أعظم اسم من أسماء الله تعالى، و هو الاسم الذي لا ينبغي أن يسمّى به غير الله، و لن يسمّ به مخلوق» قيل: فما تفسيره؟
قال عليه السلام: «هو الذي يتأله إليه عند الحوائج» «١».
إلى آخر ما مر عنه عليه السلام.

و

في الخطبة الرضوية: «رب إذ لا مربوب، إله إذ لا مألوه» «٢».

و دلالة الأخبار على الاشتقاق واضحة من حيث التصريح به، و التعبير عن الاسم الشريف بالمعبود، و غيره من المعانى الوصفية، كالفزع إليه، و التحير فيه، و العجز عن إدراكه.

و يؤيده الوجوه المتقدمة لإثبات الاشتقاق و إبطال العلمية و إن أشرنا إلى بطلان جملة منها.

و على كل حال، فالقائلون باشتقاقه اختلفوا في المبدأ، فقيل: إنه من الآلهة كالعبادة وزنا و معنى، و يؤيده

قراءة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام:

وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ «٣»

أى عبادتك «٤».

و رواه الجمهور عن ابن عباس، و حكى عنه أنه قال: «أصل هذا الاسم (إله) على فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أى معبود كقولنا: (إمام) فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به».

(١) بحار الأنوار: ج ٩٢ / ٢٣٢، عن التوحيد ص ١٦٣.

(٢) البحار: ج ٤ / ٢٨٥، عن التوحيد.

(٣) الأعراف: ١٢٧.

(٤) المختصر فى شواذ القرآن: ص ٤٥، لابن خالويه الحسين بن أحمد المتوفى سنة (٣٧٠) أو (٣٧١) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١٦

كذا فى «الصحيح» ثم أدخلت عليه الألف و اللام فصار (الإله) ثم خففت الهمزة بأن ألقيت حركتها على اللام الساكنة قبلها و حذف فصار (الله)، ثم أجريت الحركة العارضة مجرى الحركة اللازمة فأدغمت اللام الأولى فى الثانية بعد أن سكنت حركتها فقليل: (الله). قالوا: و ليست الألف و اللام عوضين عن الهمزة المحذوفة و إلّا اجتماعا مع المعوض عنه فى قولهم (الإله).

و لكن قال الجوهري «١»: «سمعت أبا على «٢» النحوى يقول: إنهما عوض عنها، قال: و يدل على ذلك استجازتهم لقطع الهمزة الموصولة الداخلة على لام التعريف فى القسم و النداء، و ذلك قولهم: أ فالله ليفعلن، و يا الله اغفر لى، الا- ترى أنه لو كانت غير عوض لم تثبت كما لم تثبت فى غير هذا الاسم. قال: و لا يجوز أن يكون للزوم الحرف لأن ذلك يوجب ان تقطع همزة الذى و التى قال: و لا يجوز أيضا أن يكون لأنها همزة مفتوحة و إن كانت موصولة، كما لم يجز فى أيم الله و أيمن الله التى هى همزة وصل فإنها مفتوحة».

قال: و لا- يجوز أن يكون ذلك أيضا لكثرة الاستعمال لأن ذلك يوجب أن تقطع الهمزة أيضا فى غير هذا مما يكثر استعمالهم له، فعلمنا أن ذلك لمعنى اختصت به ليس فى غيرها و لا شىء أولى بذلك المعنى من أن يكون المعوض من الحرف المحذوف الذى هو الفاء «٣». انتهى ما حكاه فى الصحيح.

(١) الجوهري: إسماعيل بن حماد أبو نصر الأديب اللغوى، اختلفوا فى تاريخ وفاته بين (٣٣٣، ٣٥٣، ٣٩٦، ٣٩٨، و ٤٠٠) - ربحانة الأدب: ج ١ / ٤٣٨.

(٢) أبو على الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوى المتوفى (٣٧٧) هـ - العبر:

ج ٣ / ٤.

(٣) الصحيح: ج ٦ / ٢٢٣، باب الهاء، ط بيروت.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١٧

و قيل: إنها من الألهانية على وزن الرهبانية بمعنى العبادة أيضا، كما فى الخبر: «إذا وقع العبد فى ألهانية الرب ...» «١».

أو من ألّهت إلى فلاّن، أى سكنت، فإن النفوس لا تسكن إلا إليه، و العقول لا تقف إلا لديه، لأنه المقصود المطلوب ألا يَذْكُرَ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ «٢».

أو من أله الرجل يأله إذا تحير فى الشىء، لتحير الأوهام من إدراك كنه جلاله، و ذهول الأفهام دون النظر إلى سبحات وجهه.

ولذا

ورد النهى عن التفكير في الله

، وإليه الإشارة بقوله: وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتَّبَعُ «٣».

و

قول النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا» «٤».

ولبعض المتحيرين:

قد تحيرت فيك خذ بيدي يا دليلاً لمن تحير فيك

و يؤيده ما مر

عن «التوحيد» عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام معنى الله المعبود الذي ياله فيه الخلق و يؤله إليه «٥».

فقوله: (ياله فيه)، أى يتحير فيه، و يؤله إليه، أى يسكن إليه.

(١) قال ابن منظور الإفريقي في لسان العرب ج ١٣ حرف الهاء، فصل الهمزة: الألهائية، في حديث وهيب بن الورد: إذا وقع العبد في أللهائية الرب. مهيمية الصديقين، و رهبانية الأبرار لم يجد أحدا يأخذ بقلبه.

و قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ١١ ص ١٥٠ رقم ٧٨١١: وهيب بن الورد بن ابى الورد القرشى ... كان من العباد المتجربين لترك الدنيا مات سنة (١٥٣).

(٢) الرعد: ٢٨.

(٣) النجم: ٤٢.

(٤) في بحار الأنوار: ج ٣/ ٢٥٩، ح ٦ و ص ٢٤٦، ح ٢٢ عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام.

(٥) بحار الأنوار: ج ٣/ ٢٢٢، ح ١٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١٨

أو من أله الرجل بالكسر فيه كسابقه ياله إذا فزع من أمر نزل به، فألهه بمد الألف و فتح اللام و همزته للسلب، أى أجاره، فإنه المجير لكل الخلايق من كل المضار و هو الذى بيده يده ملكوت كل شئ، و هو يجير و لا يجار عليه «١».

أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه، لأن العباد فى البليات يتضرعون إليه، و فى المهمات يتوكلون عليه و إذا مسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ «٢».

أو من لاه يلوه إذا احتجب لاحتجاب نوره بكمال ظهوره، و لأن خلق الله حجاب بينه و بينهم، كما

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «و الله هو المستور عن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام و الخطرات» «٣».

أو من لاه بمعنى ظهر فهو من الأضداد لظهوره لمخلوقاته.

سُتْرِبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ «٤».

أو من لاه بمعنى ارتفع لارتفاعه عن مشابهة الممكنات، و عن إحاطة العقول و الإدراك.

أو أنه على هذين الوجهين أصله لاه، مصدر لاه يلوه ليها بالكسر و لاهها بالفتح، إذا احتجب و ارتفع، لاحتجابه عن إدراك البصائر و الأبصار، و ارتفاعه عما تدركه العقول و الأفكار لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار «٥».

و مما يؤمى إلى ذلك الخبر الآتى فى بحث الاشتقاق

المروى عن الكاظم عليه السلام قال: «إن الله تبارك و تعالى خلق نور محمد صَلَّى الله عليه وآله وسلم من اختراعه - من نور عظمته

(١) المؤمنون: ٨٨.

(٢) الروم: ٣٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ٣ / ٢٢٢، ح ١٢، عن التوحيد.

(٤) فصلت: ٥٣.

(٥) الأنعام: ١٠٣. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢١٩

و جلاله، و هو نور لاهوتيته الذى تبدى «١».

من لاه، أى من آلهيته.

أو انه من و له إذا تحير و تخبط عقله، و أصله و لاه، فقلبوا الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضم فى وجوه، فقل: إلاه، كما قيل: إعاء، و إشاح، و أصلهما وعاء و وشاح.

قيل: و يرده الجمع على (آلهة) دون (أولهة)، فإن جمع الكثرة كالتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، كما جمع إعاء و أشاح على أوعيه و أوشحه.

و ربما يدفع بأنه لما أبدلت الواو همزة فى جميع تصارييف (اله) عوملت معاملة الأصلية.

و يؤيده كلام الجوهرى: «أله ياله ألها و أصله وله يوله ولها».

و على كل حال فالأقوال فى اشتقاقه كثيرة جداً، و إن أمكن إرجاع بعضها إلى بعض.

بل قال فى «القاموس»: «أله إلهة و ألوهة و ألوهية عبد عبادة، و منه لفظ الجلالة، و اختلف فيه على عشرين قولاً ذكرتها فى المبسوط، و أصحابها أنه علم غير مشتق، أو أصله إله كفعال، بمعنى مألوه، و كل ما اتخذ معبوداً إله عند متخذه بين الإلاهة بالكسر، و الأللاهة بالضم، و الأللهانية كرهبانية.

و قال فى لاه يليه ليها بمعنى تستر: أنه جواز سبويه اشتقاق لفظ الجلالة منها» انتهى.

لكن قد سمعت أن الأظهر الأقوى فيه الاشتقاق للمعتبرة المستفيضة عن أئمة الدين عليهم السلام الذين هم أعلم الخلق بالله، و بصفاته العليا، و أسمائه الحسنى، سيما بعد حقوق شرائط الاشتقاق فيه، و مناسبة لما اشتق منه مادة و صورة.

(١) بحار الأنوار: ج ٣٥ / ٢٨، ح ٢٤، عن كنز الدقائق.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢٠

نعم، يمكن الإشكال فيها من حيث اختلافها فى نفسها لتضمن بعضها اشتقاقه من و له بمعنى فرع، أو من أله بمعنى تحير أو عبد أو احتجب، أو غير ذلك.

لكن مع ذلك لا ينبغى التأمل فى أصل الاشتقاق للأخبار التى يستفاد منها كون هذا البحث مطرحة للأنظار فى عصر الأئمة الأطهار عليهم السلام، بل يمكن دفع الإشكال أيضاً بعد إمكان إرجاع الجميع إلى مادة واحدة لو لم يرجع إلى معنى واحد.

مضافاً إلى أعمال حكم الترجيح بينها حسب ما هو قضية التعارض بعد جواز اشتقاقه عن كل منها، و اشتراك الكل فى عدم دلالة على الذات المقدسة من حيث هى لدلالاتها على الشؤون و السبحات التى هى فزع المخلوقين إليه أو تحيرهم فيه أو عبادتهم إلى غير ذلك.

بل ربما يقال بجواز اشتقاق هذه المواد بتلك المعانى عن ذلك الاسم المقدس، سيما على مذهب بعض أصحاب العريئة، بل قطع الشيخ الأحسائي «١» طاب ثراه، حيث قال فى «شرح التبصرة» بعد حكاية جملة من الأقوال: «إن هذه الأقوال كما ترى، لأن استعمال

المشتق من شيء مسبوق باستعمال ذلك الشيء ولا كذلك هذا، بل الحق أنها كلها مشتقة منه و فائضة عنه.
و لعل ما ذكره قدس سره بالنسبة إلى الاشتقاق المعنوي، وإلا فهو بالنسبة إلى الاشتقاق اللفظي ضعيف كما لا يخفى.

(١) تقدم أنه الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم الإحسائي المتوفى بالمدينة المنورة سنة (١٢٤٢) هـ أو بعدها، وقيل في تاريخ وفاته: الشيخ أحمد بن زين الدين ذو العلم والشهود واليقين
فواره النور جليل أمجد بعد (دعاء) رحم الشيخ أحمد
ولا يخفى أن العلماء في عصره و بعده مختلفون في حقه بين من عليه وقادح فيه، والله تعالى هو العالم.
تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢١

و على كل حال فالحق جواز اشتقاقه من كل منها، بل الجميع على فرض التغير بناء على عموم المجاز، أو استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد.

و من هنا ذكر بعض الأجله أن التحقيق على ما يظهر من جملة الأخبار هو أن في اشتقاق اللفظة المقدسة لوحظ جميع هذه المعاني
ليذهب الذهن منه إلى كل مذهب، وهذا من خواص ذلك الاسم الشريف.
ذكر في «مجمع البيان»: «أن معنى (الله) و (الإله) الذي تحقق له العبادة، وإنما تحقق له العبادة لأنه قادر على خلق الأجسام و إحيائها و الإنعام عليها بما يستحق به العبادة، و هو تعالى إله للحيوان و الجماد، لأنه قادر على أن ينعم على كل منهما بما معه يستحق العبادة.
فأما من قال: معنى الإله هو المستحق للعبادة فيلزمه أن لا يكون إلهاً في الأزل، لأنه لم يفعل الإنعام الذي يستحق به العبادة و هذا خطأ
«١».

أقول: و الظاهر أنه أراد أن إطلاق الألوهية إنما هو باعتبار القدرة التي هي من صفات الذات، سواء تعلقت بابتداء الخلق أو بالإنعام
على المخلوق، لكنه لا يخفى أن الفرق غير «٢» ظاهر بين من تحقق له العبادة و بين المستحق للعبادة، حيث اثبت الأول و نفى الثاني.
اللهم إلا أن يقال: إنه باعتبار التعبير بالثاني من الصفات الفعلية و هي الربوبية إذ مربوب، و بالأول من الصفات الذاتية و هي الربوبية إذ
لا مربوب.

إلما أن العبارة لا- تساعد، بل لعل اقتصاره على ما ذكره متعلقاً للقدرة لتوهم أن غيره غير محتاج في بقائه إلى الفيوض الإلهية و
الإمدادات الغيبية، و هو غريب

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٢١.

(٢) الفرق ظاهر لأن الأول من له الحق سواء طلب حقه أم لا و أما الثاني فهو من له الحق و طلب حقه فإنه من باب الاستفعال.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢٢

جداً و كون التعرض له على وجه المثال يرده التفكيك في العبارة.

و ما أشبه هذا الكلام بالكلام المحكى عن السيد المرتضى «١» الدال على أن المركبات محتاجة في بقائها إلى المدد، و الجوهر الفرد
و الأعراض غير محتاجة إليها، حيث قال ما عبارته المحكية: و يوصف بإله بمعنى أن العبادة تحقق له، و إنما تحقق له العبادة لأنه القادر
على خلق الأجسام و إحيائها و الإنعام عليها بالنعم التي يستحق بها العبادة عليها، و هو تعالى كذلك فيما لم يزل.

و لا- يجوز أن يكون إلهاً للأعراض و لا الجواهر الآحاد لاستحالة أن ينعم عليها بما يستحق به العبادة و إنما هو إله للأجسام الحيوان
منها و الجماد، لأنه تعالى قادر على أن ينعم على كل جسم بما معه يستحق العبادة إلى آخر ما ذكره.

إيراد مقال لدفع إشكال

استشكل بعض الأجلة «٢» فيما يعزى إلى الأكثر من اشتقاق هذا الاسم من أله بالفتح كعبد وزنا و معنى الهة كعبادة بأن الظاهر من الأخبار بل صريحها خلافه.

ففى الخطبة الرضوية المذكورة فى «توحيد الصدوق» له معنى الربوبية إذ لا مربوب، و معنى الإلهية «٣» إذ لا مألوه، و معنى العالم إذ لا معلوم «٤»، و معنى الخالق إذ لا مخلوق «٥»، و تأويل السمع إذ لا مسموع «٦» «٧».

(١) الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى نقيب الطالبين بالعراق و رئيس الإمامية فى عصره، توفى سنة (٤٣٦) و له (٨١) سنة. - العبر: ج ٣ / ١٨٦.

(٢) هو على ما حكى عن المصنف القاضى سعيد القمى المتوفى (١١٠٧) هـ. ذكر الإشكال فى أربعينه.

(٣) فى البحار: و حقيقة الإلهية.

(٤) فى البحار: و لا معلوم.

(٥) فى البحار: و لا مخلوق.

(٦)

فى البحار: و لا مسموع.

(٧) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٢٩، ح ٣ عن التوحيد و العيون.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢٣

و هو صريح فى أن المألوه بمعنى العابد لا بمعنى المعبود، كما فى أخواتها.

و

فى «الكافى» فى خبر هشام: «الله مشتق من إله و الإله يقتضى مألوها» «٨».

و الإله لما كان بمعنى المعبود، و العبادة من الأمور النسبية التى لا بد معها من المنتسبين، فالمعبود يقتضى عابدا، فىكون المألوه بمعنى العابد، و يؤيده

قوله بعد ذلك: «فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر» «٩».

و أجيب بوجوه: أحدها ما ذكره الصدر الأجل الشيرازى قدس سره من أن الإله مصدر بمعنى المفعول أى المألوه و هو الحق.

و

قوله: الإله يقتضى مألوها

معناه أن هذا المفهوم المصدري يقتضى أن يكون فى الخارج موجود هو ذات المعبود الحقيقى، ليدل على أن مفهوم الاسم غير المسمى، و لذا عقبه

بقوله: و الاسم غير المسمى.

و تبعه فى ذلك صهره المحدث الكاشانى و اعترض بأن حاصل المعنى حينئذ هو أن المألوه يقتضى مألوها، و مثل هذا الكلام لا يصدر عن مثل الإمام عليه السلام.

ثم على تسليم أن المراد بالمألوه فى الأول الاسم، و فى الثانى الذات، فللخصم أن يقول: لا نسلم ذلك الاقتضاء، فإن كثيرا من الأسماء المتداولة بين الجمهور لا ذات لمسمّاها، و لا تحقق لمعناها كعقلاء المغرب و أمثاله.

و فيه أنّ التّغايير المشار إليه في الجواب من حيث المفهوم و المصداق كاف في انسياق الكلام له، بل الظّاهر من مساق الخبر بيان مغايرة اللفظ للمعنى، و أنّ الأوّل يدلّ على الثّاني، حيث قال: «فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، و من عبد الاسم

(٨) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٥٧، عن الاحتجاج.

(٩) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٥٧، عن الاحتجاج. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢٤

و المعنى فقد عبد اثنين، و من عبد المعنى دون الاسم فذلك التّوحيد» (١).

ثمّ استدلّ عليه السّلام بأنّ لله تسعة و تسعين اسما فلو كان الاسم هو المسمّى لكان كلّ اسم منها إلها، و لكنّ لله معنى يدلّ عليه بهذه الأسماء، و كلّها غيره، ثمّ تمثل لذلك بأنّ الخبز اسم للمأكول، و الماء اسم للمشروب، و الثّوب اسم للملبوس، و النّار اسم للمحرق. و من البين أنّ ظاهر صدر الخبر فضلا عمّا ذيل به من الدليل و التّمثيل بيان مغايرة اللفظ للمعنى، و الاسم للمسمّى، ردّا على من توهم الاتّحاد فيهما على ما مرّت الاشارة إلى الكلام في أصل المسألة.

و من هنا يضعّف ما ذكره شيخنا البهائي في كشكوله من أنّ أصحاب القلوب على أنّ الاسم هو الذات مع صفه معيّنه و تجلّي خاص، و هذا الاسم هو الّذى وقع فيه التّشاجر أنّه هل هو عين المسمّى أو غيره و ليس التّشاجر في مجرّد اللفظ كما ظنّه المتكلّمون فسوّدوا قراطيسهم و أفنوا كرايسهم بما لا يجدى بطائل و لا يفوق العالم به على الجاهل.

إذ فيه أنّه مخالف لظاهر الخبر و غيره على ما مرّ بل قد سمعت حكايته عن القيصرى أيضا و لقد أجاد الفاضل المازندراني حيث قال في شرح قوله: و إله يقتضى مألوها أى متحيّرا مدهوشا في أمره أو متعبدا له أو مطمئنا بذكره أو معبودا و هو الأنسب بقوله في الاسم غير المسمّى.

ثانيها: ما ذكره صهره المحدث الفيض رحمه الله من احتمال جعله بفتح الالف و سكون اللّام مصدر اله بالفتح إلها بالسكون بمعنى العبادة، ثمّ قال: إنّ العبادة يقتضى أن يكون في الموجودات ذات معبود، و لا يكفي فيه مجرّد الاسم من دون

(١) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٥٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢٥

أن يكون له مسمّى.

حكاه عنه تلميذه القاضى سعيد القمى قدّس سرّه و اعترضه أوّلا بأنّه لم يجرى في اللّغة اله بفتح الالف و سكون اللّام مصدر اله بمعنى عبد، و ما نقل هو من الصّحاح من قوله اله بالفتح اله أى عبد عبادة فأنما هى إلهة بكسر الهمزة و فتح اللّام مع الالف كما صرح به شيخنا البهائي و صاحب مجمل اللّغة و أكثر أئمّة اللّغة نعم إنّما جاء بفتح الالف و إسكان اللّام مصدر اله بمعنى تحيّر.

و ثانيا: بأنّه لمانع أن يمنع ذلك الاقتضاء إن أراد أنّ العبادة أى وقوعها يقتضى معبودا حقيقيا، و إن أراد مطلق المعبود فلا مانع من الاقتضاء و لا يجدى نفعا.

قلت: يمكن دفع الثّاني على تكلف لكن لا وجه لالتزامه، كما لا وجه لتكلف جعله بفتح الهمزة و سكون اللّام، و لو على فرض جوازه لشذوذه، بل الظّاهر كونه بكسر الهمزة و فتح اللّام بعدها ألف و منه

قراءة مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام: و يذكرك و الهتك

أى عبادتك حسبما مرّ فحذفت منها التّاء.

ثالثها ما ذكره القاضى الماضى ذكره أنّه ممّا ألهمنى الله معتصدا بالعقل الصّريح و الوجدان الصّحيح و هو أنّ الإله فعال مشقّ من أله

بافتح بمعنى عبد على صيغة المجهول، كولع بمعنى أولع، و أمثال ذلك كثيرة كما هو غير خاف على من له تدرب في العلوم الأدبية، ولا- ريب أن صيغة المفعول للفعل الذى معلومه بمعنى مجهول فعل آخر يكون ذلك المفعول بمعنى صيغة الفاعل من هذا الفعل الآخر، لأن اسم الفاعل بمنزلة الفعل المعلوم واسم المفعول بمنزلة الفعل المجهول، وأيضا إذا كان الفعل المعلوم بمعنى فعل مجهول متعد معلوم ذلك المجهول إلى مفعول واحد فيجب بالضرورة أن يكون الفعل المعلوم الأول لازما، ولا- شك أن اسم الفاعل و المفعول فى الأفعال اللازمة يكونان بمعنى واحد و لهذا اكتفوا فى تلك الأفعال اللازمة بواحد من اسمى الفاعل و المفعول حسبما اقتضاه ذلك الفعل، ففى مثل اليافع

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢٦

و المائت اجتروا باسم الفاعل، و هو بمعنى المفعول حقيقة و فى نحو المشعوف و المنهوم اكتفوا باسم المفعول أى ذو الشّعف و التهمة أو الذى أظهر الشّعف و الحرص على الشىء، و من الدليل على أن اله بمعنى عبد على صيغة المجهول أن مصادرهما مقابلة لمصادر عبد بصيغة المعلوم كاللوهية و اللوهة و الإلهة بضم الهمزة فى الأوليين و كسرهما فى الأخيرة و فى قراءة ابن عباس و يذرك و إلهتك، أى الوهيتك.

و بالجملة على ما حققنا يكون الإله فعلا بمعنى المعبود، و أما المألوه فهو بمعنى الذى له الأله فيكون بمعنى العابد.

و قال ابن العربى فى الفصوص: لولا- مألوهيتنا لم يكن إلهنا يعنى لولا عابديتنا لم يكن معبودا بالفعل، كما أنه لولا مرزوقيتنا لم يكن رازقا بالفعل، إذ الألوهية معنى نسبى لا يتحقق إلّا بالمنتسبين كما مرّ فى الخبر المتقدم فى قوله و الإله يقتضى مألوهها ثم قال فاحتفظ بذلك فأنه من الإلهامات و لم ينل إليه أيدى الطلبات.

أقول لا يخفى أن الاشتقاق من الأفعال المجهولة لكونه على خلاف الأصل و القياس مقصور على السماع المفقود فى مثل المقام، بل الظاهر اختصاصه بالأفعال التى تستعمل مجهولا دائما أو غالبا.

قال فى القاموس عنى بالضم عنائه و كرضى قليل فهو به عن، إلخ.

على أن اشتقاق الوصفين معا من مثل هذا الفعل غير معهود كى يكون المفعول من المجهول بمعنى الفاعل من المعلوم، سيما فى هذه المادة التى اشتقوا ما اشتقوا من معلومها.

و بالجملة لا داعى للالتزام بمثل هذا التكلف فى الجواب بعد وضوح الجواب من الخبرين، إنا من قوله له معنى الألوهية إذ لا مألوه

، فلأن المراد بالمألوه من له

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢٧

الأله كما صرح به المجلسى فى البحار «١» بل هذا الفاضل فى كلامه المتقدم.

و أما من الخبر الثانى فلما أشرنا إليه فى الجواب الأول.

كما أنه لا- داعى لما تكلفه القيصرى فى توجيه ما ذكره ابن العربى فى الفصوص من أن الألوهية تطلب المألوه و الربوبية تطلب المربوب حيث قال: إن الشيخ يستعمل المألوه فى جميع كتبه و يريد به العالم و اللغة يقتضى أن يطلق على الحق إلّا فى بعض معانيه لاشتقاقه من اله إلهة بمعنى العبادة و الفزع و الالتجاء و الثبات و السكون و التحير، و لا ريب أن المعبود و المفزع و المسكون إليه هو الحق و المتحير و المثبت هو العالم، ثم قال و يمكن أن يستعمل لغة فى معان أخر تليق بالعالم.

أقول و بما ذكرنا فى توجيه الخبر المتقدم يظهر وجه كلام شيخه بحيث لا حاجة إلى التزام استعمال اللفظ فى المعانى الشاذة التى لا يكاد ينساق إلى الذهن إلّا بعد نصب القرينة المفقودة فى المقام.

تنبيه

ربما يقال إنَّ هذا الاسم العظيم هو الاسم الأعظم لاختصاصه بمزايا خواص لا توجد في غيره، و لتقدمه على جميع الأسماء الكريمة الواردة في الكتب الإلهية و على ألسنة الرسل، و لذا يوصف بالجميع و يقدم عليها، و لا يوصف شيء منها به. و لدلالته على الذات المستجمع لصفات الكمال بحيث لا يخرج من تحت حيطته شيء من الصفات الجمالية و الجلالية، و لذا يشار بغيره من الأسماء إلى شيء منها.

(١) بحار الأنوار: ١٥٩ / ٤ في ذيل ح ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢٨

و لاشتهاره بلفظه بين جميع الأمم و الطوائف و الملل مع اختلاف ألسنتهم و أديانهم و لئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ «١».

و لتكرره في كتاب الله المجيد المهيمن على غيره من الكتب أكثر من غيره من الأسماء حتى قيل: إنَّ عدده فيه مع ما في البسملة ألفان و ثمان مائة و اثنا عشر، و ليس لغيره من الأسماء هذا العدد في كتاب الله. و لإناطة التوحيد عليه في كلمتي الشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله. و لانتساب أشرف الأنام إليه في أشرف أسمائه و هو عبد الله و لذا قدمه على الرسالة في التشهد: و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. و لما يستأنس له من بعض الأدعية الدالة عليه

كقوله عليه السلام في دعاء سحر و أيام شهر رمضان اللهم إني أسئلك بما تجيبني به حين أسئلك به فأجبنى يا الله، و في بعضها نعم دعوتك يا الله

إلى غير ذلك من التقريبات التي لا تحقيق معها لأصل القصد الذي هو أن الاسم أعظم هل هو من سنخ الألفاظ و من عالم الحروف و الكلمات كما هو ظاهر الأكثر بل صريح غير واحد من المحققين أو أنه من عالم المعاني و المراتب الكونية كما يظهر من البعض، بل لعله الظاهر ممن ينفي الأعظمية في الأسماء كالطريحي و غيره و لذا قد ينزل عليه ما

ورد من أنه تعالى خلق اسما بالحروف غير مصوت «٢»، و باللفظ غير منطوق، و بالشخص غير مجسد، و بالتشبيه غير موصوف، و باللون غير مصبوغ منفى عنه الأقطار، مبعّد عنه الحدود، و محجوب عنه حسّ كلّ متوهم، مستتر غير مستور، إلخ «٣». و ذلك لما قد يقال من أن كلّ ما خلقه الله تعالى فأنما هو من أسمائه بما توسّم

(١) الزمر: ٣٨.

(٢)

في البحار عن التوحيد: بالحروف غير منعوت.

(٣) بحار الأنوار: ١٦٦ / ٤ ح ٨ عن التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٢٩

به من اثار الصّنع و دلائل التّربية و كلّها من حيث انتسابها إلى الله العظيم عظيمة كما إليه الاشارة في بعض الآيات و الاخبار و الأدعية سيّما في جميع فقرات دعاء سحر شهر رمضان و ذلك لأنّ الله سبحانه عظيم لا يصدر عن العظيم الا العظيم فكلّ شيء خلقه الله تعالى و جعله لنفسه اسما و دليلا و آية إنّما خلقه على وجه العظمة لا غير، فليس معنى الدّعوة بالاسم الأعظم أن الاسم على قسمين أعظم و

غير أعظم، بل المراد أن دعوة الدّاعي بالاسم تكون على قسمين: قسم يصرف الدّاعي هذا الاسم الذي يدعو به على ما هو عليه من العظمة والجلالة ورتبته من الوجود بل يتحقق بحقيقته التي خلقه الله تعالى عليها، وقسم يضلّ وفيه ولا يهتدى اليه ولا يعرفه على ما هو عليه من الجلالة والعظمة.

أقول الظاهر أنّه لا مجال إلى إنكار الاسم الأعظم من حيث اللفظ لدلالة ظواهر كثير من الأخبار عليه واشتهاره بين الأصحاب، بحيث قد يدعى قيام ضرورة المذهب بل الدّين عليه، نعم قد سمعت انقسام الأسماء إلى الأقسام الأربعة، والظاهر اشتمال كلّ منها على العظمة وغيرها فمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه الطيّبون عليهم السلام هم أعظم الأسماء الإلهية، ولذا ورد أنّهم الأسماء الحسنى والأمثال العليا كما في الجامعة الكبيرة وكثير من الأدعية، ولهذا ينكشف بعض الاستتار عن وجوه بعض الأخبار.

ففي البصائر عن مولينا أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وتسعين حرفاً وأنما عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فحسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفه عين، وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف عند الله استاثر به

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣٠

في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم «١».

و

فيه عن الصادق عليه السلام قال: إنّ الله عزّ وجلّ جعل اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً فأعطى آدم منها ستّة وعشرين حرفاً، وأعطى نوحاً منها خمسة وعشرين حرفاً، وأعطى منها إبراهيم ثمانية أحرف، وأعطى موسى منها أربعة أحرف، وأعطى عيسى منها حرفين، وكان يحيى بهما الموتى، ويرى بهما الأكمه والأبرص، وأعطى محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم اثنين وسبعين حرفاً واحتجب حرفاً لئلا يعلم ما في نفسه، ويعلم ما في نفس العباد «٢».

وظاهر هذه الأخبار هو الاسم اللفظي، وإن قيل بجواز حمله على الكوني أيضاً، ويدل على ما ذكرناه مضافاً إلى ذلك، والأخبار المختلفة في تعيين الاسم الأعظم.

فعن الصادق عليه السلام قال: «بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها» «٣».

و

عن الرضا عليه السلام: «إنه أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض «٤» إلى سوادها» «٥».

و

عن مولانا الباقر عليه السلام: «حدثني أبي عن جده أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:

رأيت الخضر في المنام قبل بدر بليّة، فقلت له: علّمني شيئاً أنتصر به على الأعداء، فقال: قل: يا هو يا من لا هو إلا هو، فلما أصبحت قصصت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا على علّمت الاسم الأعظم فكان على لساني يوم بدر،

(١) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢١٠ عن البصائر.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢١١، ح ٥، عن البصائر.

(٣) البحار: ج ٧٨ / ٣٧١، ح ٦.

(٤)

في البحار: من سواد العين إلى بياضها.

(٥) البحار: ج ٩٣ / ٢٢٣. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣١

و كان يقول ذلك يوم صفين و هو يطارد، فقال له عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين ما هذه الكنايات؟ قال: اسم الله الأعظم «الخبر» (١). و

في «المشارك» أنه لما دخل مولانا الصادق عليه السلام على داود قاتل المعلّى بن خنيس فقال:

«يا داود! قتلت مولاي و وكيلى، و ما كفاك القتل حتى صلبته، و الله لأدعوك عليك فيقتلك الله كما قتلتته».

فقال داود: أ تهددني بدعائك؟ أ دعى الله فإذا استجاب لك فادعه علىّ، فخرج أبو عبد الله عليه السلام مغضبا، فلما جنّ الليل اغتسل و استقبل القبلة ثم قال:

«يا ذا ذى يا ذوات إرم داود بسهم من سهام قهرك تقلقل به قلبه» ثم قال لغلامه: «أخرج و اسمع الصائح»، فجاء الخبر أن داود قد هلك، فخرّ الإمام عليه السلام ساجدا و قال:

«لقد دعوت بثلاث كلمات لو قسمت على أهل الأرض لزلزلت بمن عليها» (٢).

قلت: و لعلّ ذا إشارة إلى الله سبحانه الحاضر القريب الذى لا- أقرب منه من حيث حضوره و ظهوره و تجليه فى كل شىء بفعله و صنعه و نوره، و ذى إشارة إليه من طريق النفس التى هى أعظم آية و أقرب لها إليه، إذ ليس شىء أقرب و لا أدلّ من نفس الشىء عليه.

و الذوات إشارة إليه من طريق جميع الذوات التى هو سبحانه مذوّتها فأئتما تؤلّوا فتمّ وجهه الله (٣).

(١) بحار الأنوار: ج ٩٣ / ٢٣٢، ح ٣، عن التوحيد.

(٢) مشارق الأنوار: ص ٩٢-٩٣.

(٣) البقرة: ١١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣٢

و على كلّ حال فليكن هذا الإجمال على ذكر منك حتى نفصل الكلام إن شاء الله تعالى فى تحقيق الاسم الأعظم و معنى أعظميته و أنّ الاستجابة به مشروطة بشرط أم لا فى موضع أليق على وجه أتم.

نعم، مما ينبغى التعرض له فى المقام اختصاص هذا الاسم الشريف و هو (الله) بمزايا لا توجد فى غيرها و قد أشار إلى بعضها بعض المحققين.

منها: أن جميع أسماء الحق تنسب إليه، و لا ينسب إلى شىء منها كما نسب سبحانه فى قوله: لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (١) جميع الأسماء إليه، فكأنه عنوان و لو فى الجملة لغير من الأسماء.

و منها: أنه لم يسمّ به أحد من الخلق لا تسمية و لا توصيفا لقوله: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا و قد مرّ تمام البحث فيه.

و منها تعويض الألف و اللام فيه من الهمزة المحذوفة عند من يرى أن أصله إله كما هو الحق المستفاد من الأخبار المتقدمة، و لم يعوض فى غيره أداة التعريف عن المحذوف.

قال فى «المجمع» حكاية عن أحد قولى سيبويه أن أصله إله فحذفت الفاء التى هى الهمزة و جعلت الألف و اللام عوضا لازما عنها، بدلالة استجارتهم قطع هذه الهمزة الموصولة الداخلة على لام التعريف فى القسم و النداء نحو قولهم: أ فالله لتفعلن، و يا الله اغفر لى، و لو كانت غير عوض لم تثبت الهمزة فى الوصل (٢).

و منها: أنهم جمعوا فيه بين أداة التعريف و حرف النداء عند كونه مناديا، و لم يرد ذلك فى غيره إلّا شاذّا فى ضرورة الشعر كقوله:

(١) الأعراف: ١٨٠.

(٢) مجمع البيان: ج ١/ ١٩، في تفسير البسمله.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣٣ في الغلامان اللذان فَرَّايَا كما أن تكسبانا شرا «١»

ولذا قيل: إن من قال: إن لفظة الجلالة من الأعلام الواقعة على سبيل الارتجال من غير أن يؤخذ من أصل آخر وأن الألف واللام فيه جزء اللفظ لم يرد عليه الاعتراض ببناء ما فيه الألف واللام.

و أما من يقول: بأن الألف واللام فيه للتعريف فقد أجابوا عن الاعتراض بأن اللام فيه بمنزلة الأصل، للزومها و كونها عوضا عن الهمزة التي هي فاء.

أو لأن النداء فيه أكثر من غيره فحُفِّفَ بحذف الوصلة بدخول كلمة (أل) و لم يخفف بانتزاع اللام لأنه يفضي إلى تغيير الاسم و زوال ما قصد به التعظيم.

أو لأنهم كرهوا بأن يأتوا باسم مبهم يطلقونه على الله عز اسمه.

أو لأن إطلاق الأسماء عليه توقيفيه و لم يرد الإذن بمثل (يا أيها الله)، كي لا يحصل الفصل بين حرفي التعريف بالاسم المبهم. ومنها: امتناع دخول كلمة أى و الهاء للتنبيه عليه مع حرف النداء بخلاف غيره من الأسماء و الأوصاف كقوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ و لعله يرجع إلى ما مر، فإن أى جعلت وصلة إلى نداء المعرف باللام نظرا إلى امتناع دخول اللام عليه لتعذر الجمع بين حرفي التعريف، فإن حرف النداء للتعريف المنادى.

ولذا قيل في الضابطة: إن مدخول لام التعريف إما أن يكون علما أو غير علم، فإن كان غير علم فلا يخلو إما أن يصح نزع اللام منه أو لا، فإن لم يصح نزع اللام منه كالصق و الثريا لا يصح نداؤه، إذ لا ينزع منه اللام، و معها لا يدخله حرف النداء، فالطريق في ندائه أن يؤتى بمن فيقال (يا من هو الصق) و إن كان علما يصح

(١) لم يسم قائله و لكن استشهد النحويون كالسيوطي و الجامي به في باب المنادى. و في شرح ابن عقيل: إياكما أن تعقبانا شرا.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣٤

نزع اللام منه كالحارث و العباس فقل: إنه ينادى بنزع اللام، و قيل: لا يجوز نداؤه لا مع اللام لامتناع الجمع، و لا بدونها لاستلزامه تغيير صورة العلم.

و فيه: أنه إن كان علما بدونها فلا محذور في حذفها، أو معها فهي كالجزء، كما لو سمي بمركب، بل بجملة فعلية كيا تأبط شرا، أو اسمية كيا الرجل منطلق.

و أما المعرف باللام الذي ليس علما فلا يباشره حرف النداء و لكن يؤتى بأبيها أو ذا، أو أيها، أو هذا، فيقال: يا أيها الرجل، أو يا ذا الرجل، أو يا أيها الرجل، أو يا هذا الرجل.

كأنهم كرهوا أن يجمعوا بين حرفي التعريف و حرف النداء، كما كرهوا حذف اللام فيه، لما فيه من الانتقال من التعريف الأقوى إلى التعريف الأضعف، فأتوا باسم مبهم مجرد عن حرف التعريف جعلوه المنادى في اللفظ و أجروا عليه حكم المعرف باللام المقصود بالنداء.

و منها: تعويض الميم المشددة في آخره عن حرف النداء، و لذا لا- يجتمعان إلا- شاذا و شدد لكونها عوضا عن حرفين، و هذا هو المشهور، و قيل: أصله يا الله أمنا بخير، فحُفِّفَ لكثرة الاستعمال بحذف حرف النداء و متعلقات الفعل و همزته.

و هذا أيضا من خواص هذا الاسم بل فيه الإشارة إلى كثرة التوسل بهذا الاسم في الدعوات كي استحق مثل هذا التخفيف.

و منها: ما قد يقال: إنه قد يسقط الألف و اللام أيضا مع إلحاق الميم المشددة و يقال لاهم.

قال أبو خراش «١» في الشوط الخامس: لا همّ هذا خامس إن تمّا.

(١) هو أبو خراش خويلد بن مرة، شاعر فحل من شعراء هذيل، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم ومات سنة (١٥) هـ في خلافة عمر بن الخطاب، نهشته أفعى فمات. - الأغاني: ج ٢١ / ٢٠٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣٥

و منها اختصاصه بتاء القسم، فلا تستعمل التاء مع غيره.

و منها: اختصاصه بلفظ أيمن الموضوع للقسم، فيقال: أيمن الله، وكذا سائر لغاته، و هي ثمان وعشرون لغة، أشار إليها في «القاموس» قال: «و أيمن الله، و أيمن الله، و بكسر أولهما، و أيمن الله بفتح الميم و الهمزة و تكسر، و إيم الله بكسر الهمزة و الميم، و قيل: ألفه ألف الوصل، و هيم الله بفتح الهاء، و ضمّ الميم، و أم الله مثلثة الميم، و إم الله بكسر الهمزة و ضمّ الميم و فتحها، و من الله مثلثة الميم و النون، و م الله مثلثة، و ليم الله، و ليمن الله: اسم وضع للقسم، و التقدير أيمن الله قسمي» «١». انتهى بعبارة.

و منها: أنهم كتبوه بلامين في الخط مع حذف الألف و وصل الهاء، أما كتابته باللامين فلعله الأصل في مثله كما في اللعب و اللمم و اللحم و نحوها.

إلا- أنهم كتبوا (الذي) بلام واحدة مع تساويهما في كثرة الدوران و لزوم التعريف لنقصانه الناشئ من بنائه فأدخلوا فيه النقصان في الخط أيضا، فإذا ثنى ضعفت مشابهته بالحرف حيث إنه لا يثنى فيكتب بلامين.

و على هذا فإثبات التشديد في غير الذي على خلاف القياس، و لعله علامة لفظية لا للنيابة الخطية، و أما الحذف و الإيصال فلكثرة الاستعمال على أن الثاني مع فرض الأول على القياس.

و منها: أنه لا يغير بثنية أو جمع أو تصغير أو تكسير.

و منها: أنه بعد حذف الجار قد يبقى في القسم مجرورا نحو الله- لأفعلن.

بل قيل: قد يحذف مع ذلك أيضا الألف و اللام، فيقال: لاه لأفعلن، حكاه أبو حاتم.

(١) القاموس المحيط للفيروز آبادي: ٢٧٩ / ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣٦

و منها: تفخيم لاه إذا كان ما قبله مفتوحا أو مضموما.

قال في «شرح طيبة النشر»: «و أما اسم الله تبارك و تعالى فكل القراء على تفخيمه إذا وقع بعد فتح نحو: قال الله، و شهد الله، و كذا إذا ابتدئ به نحو: الله لطيف بعباده «١»، و كذا إذا وقع بعد ضم، نحو رسل الله «٢»، و إذ قالوا اللهم «٣».

و ما حكاه الأهوازي «٤» عن السوسى «٥» من الترقيق فيه فهو شاذ لا يؤخذ به و لا يصح تلاوته.

نعم، اختلفوا في ترقيقه و تفخيمه إذا وقع بعد حرف ممال و ذلك في موضعين: نرى الله «٦» و سيري الله «٧» في رواية السوسى، قالوا: و الوجهان صحيحان.

قلت: بل عن أبي البقاء عن بعضهم تفخيم لاه مطلقا و لو بعد الكسر، إلا أن هذا القول مناف لنقل جمع الاتفاق على أنه لا يفخم عند الكسر.

قال الرازي: «أطبق القراء على ترك تغليظ اللام في قوله بِسْمِ اللَّهِ و في قوله الْحَمْدُ لِلَّهِ و السبب فيه أن الانتقال من الكسرة إلى للام المفخمة ثقيل». ثم حكى عنهم في ضابط التفخيم ما لا يخلو من نظر واضح فلاحظ.

نعم، حكى عنهم أن المقصود من هذا التفخيم أمور كالفرق بينه و بين لفظ

(١) الشورى: ١٩.

(٢) الأنعام: ١٢٤.

(٣) الأنفال: ٣٢.

(٤) الأهوازي: أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأستاذ في القراءة و كان بدمشق، توفي سنة (٤٤٦) هـ - النشر في القراءات العشر: ج ١ / ص ٣٥.

(٥) السوسى: أبو شعيب صالح بن زياد المتوفى (٢٦١) هـ - النشر: ج ١ / ١٣٤.

(٦) البقرة: ٥٥.

(٧) التوبة: ٩٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣٧

اللات في الذكر، و أن التفخيم مشعر بالتعظيم، و هذه اللفظة تستحق المبالغة فيه، و المرققة تذكر بطرف اللسان، و المغلظة بكلمة، فأوجب لزيادة القصد و العمل فيه كثرة الثواب، مع أن ذكره بكل اللسان يشعر بذكره بكل القلب، فيكون امتثالا لما عن «التوراة»: «يا موسى! أجب ربك بكل ذكر».

أقول: و لعل الأولى من كل ذلك الاستناد إلى قراءة العرب الذين هم من أهل اللسان، و إن كان لا يعلل عندهم أيضا بشيء إليه، فإن ذلك يرجع إلى الحرف و كيفية أدائه، لا إلى جوهره و مادته.

و من هنا يظهر الجواب عما استشكله الرازي من أن نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء، و كنسبة السين إلى الصاد، و حيث اعتبروا التغير بين كل من الحرفين فليعتبر أيضا بين هاتين.

و وجه وحدة النسبة على ما صرح به أن الرقيقة كالتاء يؤدي بطرف اللسان و المغلظة كالطاء بكلمة.

و فيه أن العمد ما سمعت من أن امتياز الحروف إنما هو بجواهرها و موادها، لا مجرد الاختلاف في المخارج، مع تحقق المغايرة، هذا مع أن الإجماع حاصل على عد الرقيقة و المغلظة حرفا واحدا، و على عد الدال و الطاء و كذا السين و الصاد حرفين، و اعتبار المغايرة مبنى على فرض التغير المفقود في المقام.

و الحق على ما هو المقرّر في محله أن لكل حرف من الحروف مخرجا على حدة، و لو باعتبار اختلاف كيفية الاعتماد و تحريك العضلات و الأعصاب اللسانية و غيرها، على ما يشهد به الوجدان.

و منها: ما قيل: من أنه إذا أُلقيت من هذا الاسم الألف بقي (لله)، لله الأَمْرُ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣٨

مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ «١»، و إن تركت اللام الأولى بقيت البقية على صورة (له)، له ما في السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ «٢»، و إن تركت اللام الثانية أيضا بقي الهاء المضمومة من هو، لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ «٣»، و الواو زائدة حاصلة من الإشباع، و لذا يسقط في (هما) و (هم) إلى غير ذلك من الخواص التي يختص بها هذا الاسم.

و اعلم أن أصل هذا الاسم و أسسه هو الهاء التي تدلّ عليه مجردا عن سائر حروف الاسم و لو مشبعا بالواو، أو مع سائر الأدوات الجارة، و هي النقطة الجوّالة، و الدائرة السيّالة، و عددها خمسة، و هي قوى الباب، و فصل الخطاب و منه المبدأ، و إليه المآب.

مع أن في هذا العدد خصوصية في ظهوره في المظاهر، و عدم احتجابه بالسواتر، و لذا سمّاه أرباب الارثماطيقى «٤» بالعدد الدائر، فإنه إذا ضرب في نفسه كان بعينه محفوظا في الحاصل، و كذا إذا ضرب في الحاصل، أو الحاصل في الحاصل، و هكذا متصاعدا إلى ما لا

نهاية له، فتكون الخمسة محفوظة في المال والكعب، و مال المال، و مال الكعب، و كعب الكعب، و هكذا، و لذا كنوا و أشاروا به إلى الواحد البحث الحق الظاهر بصنعه و آثاره في كل شيء كما قال سيد الشهداء عليه السلام: «أنت الذي تعرّفت إلى في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء، فأنت الظاهر لكل شيء» «٥»، «متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك، و متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك» «٦».

(١) الروم: ٤.

(٢) النساء: ١٧١.

(٣) البقرة: ١٦٣.

(٤) الإرثماطيقى Aritmetic (هو علم الحساب النظري).

(٥) بحار الأنوار: ج ٩٨ / ٢٢٨.

(٦) بحار الأنوار: ج ٩٨ / ٢٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٣٩

مع ما فيه من الإشارة إلى كليات الجواهر الخمسة، و العوالم الخمسة الكلية:

و هي: الأزل سبحانه و تعالى.

و عالم السرمد، و هو عالم الرجحان و الأمر، و المشيئة الكلية، و الفعل، و الإبداع.

و عالم الجبروت، أي العقول و المعاني المجردة عن المادة و المدة و الصورة و عالم الملكوت، أي النفوس و الصور المجردة البرزخية و الجوهرية.

و عالم الملك، أي الأجسام التي أعلاها محدّد الجهات، و هو المساوق في الوجود للزمان و المكان، بحيث لا يسبق شيء من هذه الثلاثة الآخرين في الغيب و الشهادة، بل لا يفضل شيء منها عن أخويه و لا ينقص عنه.

و إلى الخمسة العباية «الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا» «١» و هو أول المخمّسات البسيطة، و أول أعداد المربعات النارية، و ليس في الأفراد ما يدل على تركيب ما هو أوله سواء.

و هذا الحرف هو الاسم الأعظم و النور المعظم، و الحرف المقدم عند كثير من أرباب التحقيق، بل هو في الحقيقة اسم الله العظيم جل جلاله، و الألف و اللام للتعريف، و اللام و الألف لنفي الغير، فهو إشارة إلى الهوية المجردة الغيبية الإلهية.

بل قيل: إنّه الذكر الجارى على الدوام في أنفاس الحيوانات في حركتها و سكونها، و نومها و يقظتها، و اختيارها و اضطرارها.

بل قيل: إنّ الحكماء الإلهيين وضعوا الأرقام التسعة المشهورة التي هي أصول الأعداد الباقية، و كذا الحروف المفردة التي يحاذي الأعداد التسعة بحساب الجمل بإزاء الأصول التسعة للموجودات و هي (الباري) عزّ شأنه، و (العقل)،

(١) اقتباس من آية التطهير في سورة الأحزاب (٣٣).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤٠

و (النفس)، و (الطبيعة) و (الهيولى).

و الأربعة الأول لما كانت من الفواعل فاعتبارها من حيث ذاتها غير مضافة إلى ما بعدها، ثم من حيث تأثيرها في معلولاتها يحصل ثمانية و مع الهيولى تسعة، و هي أصول الموجودات.

فقالوا: الألف إنما يدلّ بها على الأحديّة الصرفة تعالى شأنه من غير اعتبار الإضافة، و الباء للعقل كذلك، و الجيم للنفس كذلك، و

الدال للطبيعة كذلك، ثم الهاء للبارى تعالى باعتبار إضافتها إلى ما تحتها و هي مرتبة الألوهية و الواو للعقل كذلك، و الزاى للنفس كذلك، و الحاء للطبيعة كذلك.

ثم الطاء للهوى لأنها فى أخيرة المراتب، و ليس لها إلا حيثية واحدة. و هذه الوجوه و إن كانت فى الظاهر مناسبات اعتبارية، إلا أنها حاكية عن حقائق متأصلة أشرقت عليها بتجلي ظهورها و فاضل نورها، فكانت مرآة لها و دليلا عليها.

نعم فى بعض ما فى عباراتهم من الإضافة إلى البارى و عدّه من جملة المراتب و غيرهما بعض المسامحات. ثم إنه إذا أشبع بعد ضمّه و توجهه إلى مبدأه ظهر بظاهره و باطنه، و هو ستة عدد قوى الواو الذى هو أيضا من الأعداد الدائرة الكرية التى تظهر بنفسها و بصورتها فى جميع مربعاتها و مكعباتها و مضروباتها، و ذلك أن العدد الدائر ليس بعد الواحد إلا الخمسة و الستة، و يقال له الكرى أيضا.

و قد اجتمعا فى كلمة (هو) و هو الإشارة إلى الهوية الثانية الأحديّة. و لذا

قال مولانا الباقر عليه السلام فى قوله: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قال: «قل أى أظهر ما أوحينا إليك و نبأناك به بتأليف الحروف التى قرأناها لك ليهتدى بها منلقى السمع و هو شهيد، و هو اسم مشار و مكنى إلى غائب، فالهاء تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤١

تنبيه عن معنى ثابت، و الواو إشارة إلى الغائب عن الحواس، كما أن قولك: هذا إشارة إلى الشاهد عند الحواس، و ذلك أن الكفار تبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك، فقالوا: هذه آلهتنا المحسوسة المدركة بالأبصار فأشر أنت يا محمد إلى إلهك الذى تدعو إليه، حتى نراه و ندركه، فأنزل الله تبارك و تعالى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فالهاء تثبيت للثابت، و الواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار و لمس الحواس».

ثم

روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «رأيت الخضر على نبينا و آله و عليه السلام فى المنام قبل بدر بليّة فقلت له: علّمنى شيئا أنصر به على الأعداء، فقال: قل: يا هو يا من لا هو إلا هو، فلمّا أصبحت قصصتها على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا على علّمت الاسم الأعظم» (١) الخبر.

ثم إنّه بقواه العددية يساوى قوى حرف النداء الذى يتوصل به إلى نداء البعيد و القريب فإنه أقرب من كل قريب و أبعد من كل بعيد. فإذا استنطقته فى مقام الانبساط و التفصيل ظهر اسم مولانا أمير المؤمنين على عليه السلام فإنه الحجاب و الباب و أم الكتاب و فصل الخطاب، فينتهى الأحد عشر بعد بسط الآحاد بالعشرات إلى مائة و عشرة.

بل يستفاد من تضاعيف الأحاديث المأثورة من أهل البيت عليهم السلام أنه انطوى اسمه الأعظم على أسمائهم، و على ولايتهم، و لذا قال مولانا الصادق عليه السلام على ما مر فى «توحيد الصدوق» قدس سرّه فى تفسير لفظه (الله): «إنّ الألف آلاء الله على خلقه من النعيم بولايتنا، و اللام إلزام الله خلقه على ولايتنا، و الهاء هوان لمن خالف محمدا

(١) بحار الأنوار: ج ٣ / ٢٢١-٢٢٢، ح ١٢، عن التوحيد. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤٢

و آله محمد» (١).

فهم مظاهر الاسم، بل هو الاسم الأعظم، و النور الأقدم.

ثم إنك قد سمعت أنّ الألف إشارة إلى الذات الأحديّة الحقّة، و الهاء دالّة على مرتبة الألوهية التى هى الذات المستجمعة لصفات

الكمال والجلال، وهى مدلوله هذا الاسم الشريف فيصير الباقي بعد وضع الطرفين (لا) وفيه إشارة إلى أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن لا شيء فى الوجود بحقيقة الشيئية إلا هو سبحانه، فكلمة لا إله إلا الله هى تفصيل ما أجمل فى هذه اللفظة لدلالاتها على نفى الاعتبار، وإثبات الواحد القهار، وهذا بحسب المعنى، بل هى كذلك بحسب اللفظ أيضاً، فإن حروف الكلمة هى تكرار حروف اللفظة من غير زيادة.

أيقاظ واستيقاظ فى تحقيق الاشتقاق

قد مرّ الكلام فى اشتقاق لفظ الجلالة، وبقى الكلام فى أقسام الاشتقاق، وأحكامه ولا علينا أن نشير إلى نبذة يسيرة من القول فيه، تكون أصلاً لما يأتى فنقول: الاشتقاق على قسمين: لفظى ومعنوى، فاللفظى اقتطاع فرع من أصل يدور فى تصاريفه على حروف ذلك الأصل لو لا مقتضى لتغير بعضها بحذف أو نقل أو قلب، وأقسامه خمسة عشر قسمًا: فإنه إما بزيادة أو بالنقصان أو بهما معاً، و كل من الأولين، إما فى الحرف، أو فى الحركة، أو فيهما معاً فهذه ستة ويحصل من الثالث تسعة أقسام: لأن الزيادة مع النقصان إما أن يقع فى الحركة فقط، أو فى الحرف فقط، أو فيهما معاً.

فالذى فى الحركة نقصانها مع زيادتها، نقصانها مع زيادة الحرف، نقصانها مع

(١) بحار الأنوار: ج ٩٢ / ٢٣١، ح ١٢، عن التوحيد والمعانى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤٣

زيادة الحركة والحرف.

والذى فى الحرف نقصانها مع زيادته، نقصانها مع زيادة الحركة، نقصانها مع زيادتهما.

والذى فيهما معاً نقصانها مع زيادتهما معاً، نقصانها معاً مع زيادة الحركة، نقصانها معاً مع زيادة الحرف.

فهذه تسعة، ومع الستة الأولى خمسة عشر قسمًا، فتأمل فإن الخطب فيه سهل كسهولة الخطب فيما اختلفوا فيه من اشتقاق الفعل من المصدر كما عن البصريين أو العكس كما عن الكوفيين.

وإن ذهب الجمهور إلى الأول، نظرًا إلى أن المصدر جزء من الفعل الذى مدلوله الحدث والزمان، إذ مدلول المصدر هو الحدث خاصة، فيقدم عليه تقدم الجزء على الكل، فلو اشتق المصدر من الفعل لتأخر عنه، لكنه متقدم عليه فيدور.

وفيه: أن التقدم الرتبى المعنوى على فرضه لا يقضى بالاشتقاق اللفظى، سيما مع كون المعنى المصدرى من المعانى النسبية الربطية التى لا تحقق لها إلا باستناد الفعل إلى الفاعل.

اللهم إلا أن يقال: إنهم لما رأوا المصدر كالأصل المحفوظ بجوهره، ومادته مع اعتوار الصور المختلفة عليه باعتبار اختلاف الحركات والسكنات وزيادة الحروف ونقصانها لتحصيل معان مختلفة بالاعتبارات والجهات.

وإن كان كلها تدور على ذلك المعنى الواحد السارى فى الجميع الذى هو بمنزلة الصور المعتورة عليها، فلذا حكموا بكون المصدر هو الأصل من جهة القواعد اللفظية الاشتقاقية التى نظرهم مقصور على ملاحظتها واعتبارها.

ولذا أخذوا الفاعل من أجزاء الفعل ومتمماته واعتباراته، وإن كان مقتضى القواعد المعنوية الحقيقية كون الأصل هو الفاعل، بل هو ولا سواه، بمعنى أنه ليس

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤٤

له ثان فى رتبة وجوده وتحقيقه، وكل من الفعل وغيره من جملة شؤونه وتجلياته وتطوراته التى يكون له، لا فى مرتبة الذات، بل

فى مرتبة الظهور و التجلى بصفه من صفاته الفعلية.

فأول ما يظهر منه و هو الفعل المعبر عنه بالإبداع و المشية و الإرادة، و هى و إن كانت أسماؤها مختلفة إلا أن معناها واحد، كما نبه عليه مولانا الرضا عليه التحية و الثناء فى خبر عمران الصابى «١».

ولذا

قال الصادق عليه السلام: «خلق الله المشية بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشية» «٢».

فالفعل مقدم على المصدر الذى هو المفعول المطلق كما فى قولك: ضربت ضربا، فضربا الذى هو المصدر و هو المفعول المطلق قد تحصل و انوجد من الفعل، لأن الموجود بعد الوجود، بل الوجود بعد الإيجاد، بل الإيجاد بعد أوجد فافهم الكلام حتى تعرف الفرق بين الاشتقاقين الذين أحدهما عكس الآخر.

فلك تصحيح كل من القولين بالاعتبارين، إلما أنه لما كان مدار علمهم و بحثهم و اصطلاحهم على الألفاظ اللغوية، لا الحقائق المعنوية كان الجدير بهم الاتفاق على اشتقاق الفعل من المصدر، كما اختاره الجمهور منهم.

و لعل الفرقه الأخرى قد آنت من جانب طور الحقائق نارا و برقاً، فرأى أن الأمر هكذا بحسب الحقيقة و المعنى، و لكن سنا برقه ذهب ببصره و ما استشعر أن هذا فى عالم الحقائق لا الألفاظ التى هى محل بحثهم.

و من جميع ما مر ظهر بعض الكلام فى الاشتقاق المعنوى أيضا، و إن تنوع

(١) بحار الأنوار: ج ١٠ / ٣١٤، ح ١ عن التوحيد و العيون.

(٢) البحار: ج ٤ / ١٤٥، ح ٢٠، عن التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤٥

على أنواع شتى كلها ترجع إلى معنى واحد عند التحقيق على بعض الوجوه.

فمنها الاشتقاق العينى المشار إليه فى كثير من الأخبار و الأدعية المعصومية، كما

فى دعاء يوم السبت المروى فى «المتهجد»: «أنت الجبار تعزّزت بجبروتك، و تجبرت بعزتك، و تملكك بسلطانك، و تسلّطت بملكك، و تعظمت بكبريائك، و تشرفت بمجدك، و تكرّمت بجدك، و جدت بكرمك، و قدرت بعلوك، و تعاليت بقدرتك» «١».

فإنّ كلّاً من هذه الصفات الجلالية و الجمالية عين الأخرى، بل الكل واحد فى الحقيقة بلا مغايرة أو تعدد حقيقى أو اعتبارى أو ذهنى أو خارجى، و هو الذات البحت المجرد عن جميع الاعتبارات و الإضافات و الشؤون و الكثرات.

ولذا

قال مولانا أمير المؤمنين روحنا له الفداء و عليه و على نفسه و ذريته آلاف التحية و الثناء: «و كمال توحيده الإخلاص له، و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف و شهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، و من قرنه فقد ثناه، و من ثناه فقد جزّاه، و من جزّاه فقد جهله، و من جهله فقد أشار إليه، و من أشار إليه فقد حدّه، و من حدّه فقد عدّه» «٢».

ثم لو حملنا الدعاء على ذكر الصفات الفعلية فالأمر فيه أيضا ما مر.

قال الله تعالى: وَ مَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ «٣».

و يمكن الحمل على الاشتقاق الفعلى، و فائدة استدراة كل منها على الآخر الإشارة إلى أنّ كلّاً من تلك الصفات ذاتى و فعلى كانقسام الربوبية إذ لا مربوب

(١) بحار الأنوار: ج ٩٠ / ١٤٩.

(٢) نهج البلاغة: الخطبة الأولى.

(٣) القمر: ٥٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤٦

و إذ مروبوب.

و لعله يحمل على المعنيين الأخيرين أو الثالث أو كل من الثلاثة

قوله عليه السّلام في تعقيب صلاة التّسبيح على ما رواه في «المتهجد»: «أسألك باسمك الذي اشتقته من عظمتك و أسألك بعظمتك التي اشتقتها من كبريائك و أسألك بكبريائك التي اشتقتها من كينونيتك، و أسألك بكينونيتك التي اشتقتها من جودك، و أسألك من جودك الذي اشتقته من عزك، و أسألك بعزك الذي اشتقته من كرمك» الدعاء «١».

و منها الاشتقاق الفعلي الإبداعى الذى هو نفس المشيئة الكليّة و العناية الربانيّة و النفس الرحمانى، و النور الشعشعانى. فعن النّبي صلّى الله عليه و آله و سلّم على ما رواه فى كتاب «المعراج»: «يا على! إن الله تبارك و تعالى كان و لا شيء معه، فخلقنى و خلقك روحين من نور جلاله» «٢».

و

فى «رياض الجنان» عن أبى جعفر عليه السّلام: «كان الله و لا شيء غيره، لا معلوم و لا مجهول، فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمداً صلّى الله عليه و آله و سلّم و خلقنا أهل البيت معه من نور عظمته» إلى أن قال عليه السّلام: «يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس» «٣».

و

فى «تأويل الآيات» عن الشيخ الطوسى قدّس سرّه بالإسناد عن الكاظم عليه السّلام قال: (إن الله تبارك و تعالى خلق نور محمداً صلّى الله عليه و آله و سلّم من نور اخترعه من نور عظمته و جلاله، و هو نور لاهوتيه الذى تبدّى و تجلّى لموسى عليه السّلام فى طور سيناء، فما استقرّ له، و لا أطاق موسى لرؤيته، و لا ثبت له حتى خرّ صعقا مغشيا عليه، و كان ذلك النور نور محمداً صلّى الله عليه و آله و سلّم، فلمّا أراد أن يخلق محمداً صلّى الله عليه و آله و سلّم منه قسم ذلك النور

(١) بحار الأنوار: ج ٩١ / ١٩٥، عن جمال الأسبوع.

(٢) كنز الفوائد: ص ٣٧٤، و عنه بحار الأنوار: ج ٣ / ٢٥، ح ٥.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٥ / ١٧: عن رياض الجنان. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤٧

شطرين، فخلق من الشطر الأول محمداً صلّى الله عليه و آله و سلّم و من الشطر الآخر على بن أبى طالب عليه السّلام، و لم يخلق من ذلك النور غيرهما خلقهما بيده، و نفخ فيهما بنفسه لنفسه، و صوّرهما على صورتهم، و جعلهما أمناء على خلقه، و خلفاء على خليفته، و عينا له عليهم، و لسانا له إليهم، قد استودع فيهما علمه، و علمها البيان، و استطلعهما على غيبه، و جعل أحدهما نفسه، و الآخر روحه، لا يقوم واحد بغير صاحبه، ظاهرهما بشريّة، و باطنهما لاهوتيّة، ظهرا للخلق على هياكل الناسوتيّة حتى يطبقوا رؤيتهم.

و هو قوله تعالى وَ لَلْبَشَرِ مَا يَلْبِثُونَ «١»، فهما مقام رب العالمين، و حجاب خالق الخلائق أجمعين.

بهما فتح بدء الخلق و بهما يختم الملك و المقادير، ثم اقتبس من نور محمداً صلّى الله عليه و آله و سلّم فاطمة ابنته، كما من نور محمداً صلّى الله عليه و آله و سلّم ابنته كما اقتبس نوره من نوره، و اقتبس من نور فاطمة و على عليه السّلام الحسن و الحسين

كأقتباس المصباح ...» الخبر «٢».

و فيه شهادة لما يأتي أيضا و لذا نقلنا كثيرا منه مع ما فيه من الفوائد الشريفة و العوائد المنيفة.

و منها الاشتقاق النفسى المشار إليه بقوله: وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ «٣».

و

قوله صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «يا على أنت نفسى التى بين جنبي» «٤».

(١) الأنعام: ٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٥ / ٢٨، و فيه بعد «و استطلعهما على غيبه»: بهما فتح بدء الخلق ... و أما جملة «و جعل أحدهما ... إلى حجاب

خالق الخلاق أجمعين» فليست موجودة فيه.

(٣) آل عمران: ٦١.

(٤) لم أظفر على مصدر له بهذه الألفاظ، نعم

فى مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: ص ٤١، «على نفسى»

و

فى مفتاح النجا للبدخشي ص ٤٣: (على بن أبى طالب منى كروحي فى جسدى). تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤٨

و

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا من رسول الله صَلَّى الله عليه و آله و سلم كالضوء من الضوء» «١».

و

فى نهج البلاغة: «أنا من رسول الله صَلَّى الله عليه و آله و سلم كالضوء من الصنو و الذراع من العضد» «٢».

و فى الخبر المتقدم إشارة إليه، بل هو المقصود من الاقتباس المذكور فى ذيله، و إن شبهه باقتباس المصباح كما شبه اقتباس نور

فاطمة عليها السلام من نوره باقتباس نوره من نور الله عزّ و جل، إلا أن بين التشبيهين فرقا بينا أبعد مما بين السماء و الأرض.

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٣».

و

فى «أمالى الصدوق» عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «إن الله خلق ماء من تحت العرش» إلى أن قال: «فلم يزل ينتقل ذلك الماء

من ظهر إلى ظهر حتى صار إلى عبد المطلب «٤» فشقه الله فصار نصفه فى أبى عبد الله و نصفه فى أبى طالب، فأنا من نصف الماء و

على من النصف الآخر» «٥».

و

فى «رياض الجنان» عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «أول ما خلق الله نورى، ففتق منه نور على عليه السلام» «٦».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التى مرت الإشارة إلى بعضها، و إلى

أن نور على عليه السلام خلق بعد نور نبينا محمدا صَلَّى الله عليه و آله و سلم بثمانين ألف سنة، و هو فى هذه المدّة

(١)

فى البحار: ج ٢١ / ٢٦: «أنا من أحمد كالضوء من الضوء».

(٢) نهج البلاغة: الكتاب ٤٥، كتابه عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصارى.

(٣) الروم: ٢٧.

(٤)

في البحار: «في عبد المطلب».

(٥) بحار الأنوار: ج ١٥ / ١٣.

(٦) البحار: ج ٥٧ / ١٧٠، ح ١١٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٤٩

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٢٤٩

يطوف حول حجاب العظمة، فلما انتهى في القوس النزولي التفصيلي إلى حجاب القدرة خلق منه نور على عليه السلام حسبما مر «١».

ومنها: الاشتقاق الفرعي الشعاعي بواسطة أو بوسائط، كاشتقاق شيعتهم منهم، ولذا قالوا: «شيعتنا منا بدؤوا وإلينا يعودون» «٢».

و

في خبر آخر: «وإنما سموا شيعه لأنهم خلقوا من شعاع نورنا» «٣».

و

في «الأمالى» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلى عليه السلام: «يا على! أنت منى وأنا منك، روحك من روحي، و طيتك من طيتي، وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا، فمن أحبهم فقد أحبنا، ومن أبغضهم فقد أبغضنا» «٤».

و

في «بشارة المصطفى» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر طويل: «يا على! إن الله عز وجل اختار شيعتك بعلمه لنا من بين الخلق وخلقهم من طينتنا واستودعهم سرننا، والزم قلوبهم معرفه حقنا» «٥».

و

عن رضى الدين بن طاووس قدس سره أنه قال: «سمعت القائم عجل الله فرجه بسر من رأى يدعو من وراء الحائط وأنا أسمعته ولا أراه وهو يقول:

«اللهم إن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، وعجنوا بماء ولايتنا اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتكالا على حبا، ولنا يوم القيامة أمورهم، ولا- تؤاخذهم بما اقترفوه من السيئات، إكراما لنا ولا- تقاصصهم يوم القيامة مقابل أعدائنا، وإن خفت موازينهم فثقلها بفاضل حسناتها» «٦».

(١) راجع بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٢٢، ح ٣٨، عن رياض الجنان.

(٢) البحار: ج ٢٥ / ٢١، ح ٣٤.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٥ / ٢٣.

(٤) بحار الأنوار: ج ٦٨ / ٧، ح ١.

(٥) البحار: ج ٣٩ / ٣٠٩، ح ١٢٢.

(٦) بحار الأنوار: ج ٥٣ / ٣٠٣، ح ٥٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥٠

و

فى «رياض الجنان» عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإن ينظر بنور الله»، قيل: يا أمير المؤمنين! كيف ينظر بنور الله؟ قال: «لأننا خلقنا من نور الله، وخلق شيعتنا من شعاع نورنا، فهم أصفاء أبرار أطهار متوسمون، نورهم يضىء على من سواهم كالقدر فى الليلة الظلماء» (١).

و

فى «البصائر» عن الصادقين عليهما السلام قالوا: «إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من طينة من جوهره تحت العرش، وإنه كان لطينته نضح فجبل طينة أمير المؤمنين عليه السلام من نضح طينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و كان لطينة أمير المؤمنين عليه السلام نضح فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين عليه السلام، و كانت لطينتنا نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا، فقلوبهم تحن إلينا، و قلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد، نحن خير لهم و هم خير لنا، و رسول الله لنا خير، و نحن له خير» (٢).

و

فيه عن الباقر عليه السلام: «يا جابر! خلقنا نحن و محبونا من طينة واحدة بيضاء نقية من أعلى عليين، فخلقنا نحن من أعلاها، و خلق محبونا من دونها، فإذا كان يوم القيامة التفت العليا بالسفلى، و إذا كان يوم القيامة ضربنا بأيدينا إلى حجرة نبينا، و ضرب أشياعنا بأيديهم إلى حجرتنا، فأين ترى يصير الله نبيه و ذريته؟ و أين ترى يصير ذريته محبيها» (٣).

و

فيه عن محمد بن عيسى، عن أبى الحجاج عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إن الله خلق محمدا و آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من طينة عليين، و خلق قلوبهم من طينة فوق ذلك، و خلق شيعتنا من طينة دون عليين، و خلق قلوبهم من طينة عليين،

(١) البحار: ج ٢٥ / ٢١، ح ٣٢، عن رياض الجنان.

(٢) بصائر الدرجات: ص ٥، و عن البحار ج ٢٥ / ٨، ح ١١.

(٣) البصائر: ص ٦، و عنه البحار: ج ٢٥ / ١١، ح ١٦. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥١

فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمد عليهم السلام» (١).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك، و إن اختلفت فى التعبير عنه بالنضح الذى هو الرش من قولهم نضحت الثوب بالماء أى رشته به، أو من نضحت القربة أى رشحت و منه «فكل إناء بالذى فيه ينضح».

و بالفضل، و الشعاع، و الدون، و غيرها مما يؤول إلى معنى واحد، و كلها تعبير و استعاره عن الحقيقة التى لا يحيط بها الكلام، و لا يجرى عليها الأفلام.

نعم، ينبغى أن يعلم أن طينة سائر الأنبياء و المرسلين و الملائكة و المقربين مشتقة من أنوارهم فى هذه المرتبة.

و لذا

ورد عن الصادق عليه السلام فى تفسير قوله تعالى: «وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ» (٢) على ما رواه فى تأويل الآيات بالإسناد: «إن الله لما خلق إبراهيم عليه السلام كشف له عن بصره، فرأى أنوار النبى صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمة عليهم السلام فقال: إلهى! ما هذه الأنوار؟ ف قيل له: إنها أنوار صفوتى من خلقى و خيرتى من برىتى، ثم قال إبراهيم: إلهى و سيدى! أرى أنوارا قد أحدقوا بهم لا يحصى عددهم إلّا أنت، قيل: يا إبراهيم! هؤلاء شيعتهم، شيعه أمير المؤمنين عليه السلام، قال إبراهيم: اللهم اجعلنى من شيعه أمير المؤمنين عليه السلام، قال: فأخبر الله تعالى فى كتابه فقال: «وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ» (٣).

و

فيه عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلقني وخلق عليا قبل أن يخلق آدم بأربعين ألف عام، وخلق نورا فقسمه نصفين، فخلقني من نصفه، وخلق عليا من النصف

(١) بصائر الدرجات: ج ١/ ١٤، الباب ٩، ح ٢.

(٢) الصافات: ٨٣.

(٣) الصافات: ٨٣، والحديث منقول بالمعنى ومختصر عن الحديث الذي أورده في البحار:

ج ٣٦/ ١٥١- ١٥٢، ح ١٣١، عن الكنز. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥٢

الآخر قبل الأشياء كلها، ثم خلق الأشياء كلها فنورها من نوري و نور علي «١».

و بالجملة المستفاد من الأخبار الكثيرة أنه قد خلق من شعاع أنوارهم جميع الأنوار والأرواح الطيبة من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعباد الصالحين.

بل الجنة، والرضوان، والحدور، والقصور، والأفلاك، والأملاك، والشمس والقمر، والنجوم، بل الأعمال الحسنة والأفعال الصالحة.

ولذا

قال الصادق عليه السلام في خبر المفضل بن عمر: «نحن أصل كل خير، ومن فروعنا كل بر، ومن البر: التوحيد، والصلاة والصيام وكظم الغيظ عن المسيء، ورحمة الفقير، وتعاهد الجار، والإقرار بالفضل لأهله.

وعدونا أصل كل شر، ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، فمنهم الكذب والنميمة، والبخل، والقطيعة» إلى أن قال: «و كذب من قال: إنه معنا وهو متعلق بفرع غيرنا» (٢).

ومنها: الاشتقاق العكسي الظلي التبعية، وإن كان إطلاق الاشتقاق عليه لا يخلو من نوع تسامح، وذلك كاشتقاق الظل من الشاخص والظلمة من النور، والحزن من السرور والعدم المضاف من الوجود، والطينة الخبيثة من الطيبة، والسجين من عليين، فإن الله تعالى كان في أزليته فردا متفردا ليس معه شيء فخلق الأشياء لا من شيء، فأول ما خلقه من الأكوان هو المشيئة الكونية، خلقها بنفسها وخلق الأشياء بها سعيدها وشقيها طيبها وخبيثها برها وفاجرها، إلّا أنّ المسميات الأوليات خلقت من سنخ المشيئة، وهو العبودية التي حقيقتها المعرفة بالله والتقرب إليه.

(١) بحار الأنوار: ج ٢٦/ ٣٤٥، ح ١٨، عن إرشاد القلوب.

(٢) البحار: ج ٢٤/ ٣٠٣، ح ٤٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥٣

ولذا

فسر مولانا الصادق عليه السلام العبد بقوله: «العين علمه بالله، والباء: بعده عن غيره، والdal: دَنَوُه منه» (١).

فيتحصّل من العلم الجهل، ومن القرب البعد، وهذا معنى فرعية الماهية للوجود وترتيبها عليه، بل وتأخر خلقه الجهل عن العقل كما في الخبر، وكذا تأخر خلقه الطينة الخبيثة من الطيبة، بل ترتب كل متأخر على المتقدم وفرعية له، وذلك قوله وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ (٢)، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (٣).

و

قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: «بمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له، و بمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له» (٤).

فالماهية زوج الوجود و ظلّه و لباسه و ضده، و هي جهة توجه الشيء إلى نفسه، كما أن الوجود توجهه إلى ربه، و هو جهة فقره إلى الله، و بفقره إليه استغنى من غيره، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ (٥).

و

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الفقر فخرى و به أفتخر على الأنبياء» (٦).

و الماهية جهة استغنائه الذي صار سببا لفقره و افتقاره، و هذا الفقر هو سواد الوجه في الدارين، لتوجه الوجه معه إلى الظلمة لا إلى النور الله ولى الذين آمنوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ (٧) ظلمة العدم، و ظلمة الجهل، و ظلمة الكفر و الشرك و العصيان إلى النور. نور العبودية، و هو نور ولاية مولانا أمير المؤمنين الذي هو المنهج القويم و الصراط المستقيم، و الذين كفروا كفر الجهل أو الجحود أو

(١) مصباح الشريعة الباب المائة في حقيقة العبودية، و فيه: الباء بونه عمن سواه.

(٢) الذاريات: ٤٩.

(٣) البقرة: ١٨٧.

(٤) نهج البلاغة: الخطبة: ١٨٦.

(٥) فاطر: ١٥.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٢ / ٣٠ - ٤٩، و جملة «و به أفتخر على الأنبياء غير موجودة فيه».

(٧) البقرة: ٢٥٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥٤

الشقاق و النفاق أو الشرك أو العصيان أولياؤهم الطاغوت

و الإتيان بصيغته الجمع لأن الباطل ليس له حدّ ينتهي إليه، و لذا قال سبحانه:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (١).

و قال حكاية من العبد الصالح يوسف بن يعقوب على نبينا و آله و عليهما السلام: يا صاحبي السَّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٢).

يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ (٣) نور ولاية ولى الحق إلى الظلمات (٤).

فالوجود المطلق الذي لا يشوبه ظلمة الماهية و الالتفات إلى الإنيّة، هو الفيض المطلق، و ولى الحق و باب الجبروت و حجاب اللاهوت و بحر الرحموت و وجه الحى الذى لا يموت.

و الماهية المحضه هي الغاسقة في ظلمة العدم، و هي التى ما شمت رائحة الوجود و بينهما عرض عريض، و طول طويل أبعد مما بين السماء و الأرض، بل مما بين أعلى عليين إلى أسفل سافلين، و يفتح منه باب آخر و هو سرّ المزج بين الطينتين و العقد بين الزوجين امتزاج الطينتين و تقاطع المنطقتين و تقابل (الجوهرين، كما

ورد في أخبار الطينة: «و إن الله جمع بين الطينتين: طينة أوليائه و طينة أعدائه، فخلطهما و عركهما عرك الأديم و مزجها بالمائين» (٥). و ستسمع تمام الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى.

(٢) يوسف: ٣٩.

(٣) البقرة: ٢٥٧.

(٤) البقرة: ٢٥٧.

(٥) منقول بالمعنى عن حديث مبسوط رواه الصدوق بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام و ختم بهذا الحديث كتاب العلل و عنه بحار الأنوار ج ٥ / ٢٢٨ - ٢٣٣، ح ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥٥

الفصل الرابع

في المباحث المتعلقة بالاسمين العظيمين الكريمين

و هما الرحمن الرحيم المشتقان على ما قيل من رحم بكسر العين للمبالغة على وزن ندمان و نديم و اشتقاق الصفة المشبهة من المتعدى مع لزوم صوغها من اللازم مبنى على ما نصّ عليه غير واحد من أئمة الأدب من أنّ المتعدى قد يجعل لازما بمنزلة و الغرائز، فينقل إلى فعل بضم العين، ثم يشتق منه الصفة المشبهة.

قالوا: و هذا باب مطرد في المدح و الذم، و لذا قيل في قوله: رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ «١»: رفيع درجاته لا رافع للدرجات.

بل ربما يرفع الإشكال عن «الرحيم» مضافا إلى ذلك بنصّ سيبويه على كونه صيغة مبالغة من قولهم «هو رحيم فلانا».

و كيف كان فالرحمة لغة قيل بمعنى الرقة و الانعطاف الموجب للتفضل و الإحسان، و منه الرحم لانعطافها على ما فيها.

و تستعمل مضافا إليه سبحانه بمعنى إيصال الفضائل و دفع المكاره، و بمعنى الحياة مطلقا أو الحياة الإيمانية، بمعنى المغفرة

كقوله: «يا باري خلقى رحمة لى» «٢»

و لا عاصم اليوم من أمر الله إلّا من رحم «٣»،

(١) غافر: ١٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٨٥ / ٢٣٥ ح ٥٩ عن مصباح الشيخ.

(٣) هود: ٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥٦

فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ «١».

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ «٢».

أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ «٣».

و ربما يقال: إنها قد استعملت في العافية و السلامة في قوله:

هَلْ هُنَّ مُّمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ «٤».

و في الرزق في قوله: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي «٥».

بل من «بصائر الكلمات» إنهاء معانيها إلى عشرين معنى.

و عن بعضهم: أن المعنى الحقيقي له هو رقة القلب خاصة، و لذا لما لم يجز إطلاق «الرحمن» على غيره سبحانه، بل هو من أسمائه

الخاصة اضطربت كلماتهم في إطلاقه على الله سبحانه، لاستلزامه المجاز بلا حقيقة، ولا يسوغ بمجرد الوضع بل لا بد من الاستعمال. فقيل: إنه غير مشتق، بل هو من الأسماء الجامدة، وإلا لا تصل بالمرحوم، فلا يقال: رحمن بعباده كما يقال: رحيم بعباده. وقيل: إنه غير عربي، بل عبري كما عن ثعلب «٦»، ولذا كانت الجاهلية لا تعرفه كما يستفاد من قوله تعالى:

(١) الروم: ٥٠.

(٢) الأنبياء: ١٠٧.

(٣) التوبة: ٩٩.

(٤) الزمر: ٣٨.

(٥) الإسراء: ١٠٠.

(٦) ثعلب: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الكوفي الشيباني بالولاء، أمام الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة (٢٠٠) في بغداد ومات بها (٢٩١) هـ، من كتبه في اللغة «الفصيح» مطبوع. - الأعلام ج ١ / ٢٥٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥٧

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ «١».

وقوله: وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ «٢».

و من ثم كان مذكورا في التوراة ولذا قيل: إن عبد الله «٣» بن سلام أو غيره من اليهود قال: يا رسول الله! إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره الله تعالى في التوراة فنزلت: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ «٤».

لكنه لا- ينبغي التأمل في عربيته ولا في اشتقاقه للأصل بمعنى الظاهر، وقواعد الاشتقاق، والأخبار الآتية وقولهم: وما الرحمن «٥» مثل قول فرعون: وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ «٦» إنكار وتحقير وتعجيب، ومجرد ذكره في التوراة على فرضه مع أنه غير ثابت لا يخرج عن العربية، ولعله في الكتاب المحرف عندهم لا المنزل من عند الله.

هذا مضافا إلى ما قيل من أن هذا اللفظ كانت مشهورة في الجاهلية عند العرب موجودة في أشعارهم كما من الشنفرى «٧»:

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربى يعينها

وقال سلامة «٨» بن جندل: «وما يشأ الرحمن يعقد و يطلق».

(١) الفرقان: ٦٠.

(٢) الرعد: ٣٠.

(٣) عبد الله بن سلام الإسرائيلي حليف الأنصار المتوفى سنة (٤٣) هـ.

(٤) الإسراء: ١١٠.

(٥) الفرقان: ٦٠.

(٦) الشعراء: ٢٣.

(٧) هو عمرو بن مالك الشنفرى: شاعر جاهلي يمانى مات نحو (٧٠) قبل الهجرة - الأعلام:

ج ٥ / ٢٥٨.

(٨) سلامة بن جندل بن عبد عمرو، أبو مالك: شاعر جاهلي من الفرسان من أهل الحجاز، مات سنة (٢٣) قبل الهجرة. - الأعلام: ج ٣ /

١٦٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥٨

و على ما سمعت فلا ينهض شيء من الوجهين لدفع الإشكال، كما لا ينهض له ما قيل: من منع اختصاصه بالله سبحانه، فإنه ليس في محله لما صرح به كثير منهم من اختصاصه به، بل يرمى إليه الأمر بالسجود له في قوله: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا «١» الآية. و يصرح به

قول الصادق عليه السلام: «الرحمن اسم خاص بصفة عامة، و الرحيم اسم عام بصفة خاصة» «٢».

يعنى أن الرحمن اسم خاص بالله لا يصح إطلاقه على غيره تعالى لما ستعرفه.

و أما قول بنى حنيفة: مسيلم «٣» رحمن اليمامة، و قول شاعرهم فيه: و أنت غيث الورى لا زلت رحمانا.

فقد قيل: إنه من تعنتهم و كفرهم فلا يعبأ به سيما مع وصول المنع من الشرع.

و لذا قال الصدوق في كتاب «التوحيد»: «إنه يقال للرجل رحيم القلب و لا يقال: الرحمن، لأن الرحمن يقدر على كشف البلوى و لا يقدر الرحيم من خلقه على ذلك، و قد جوّز قوم أن يقال للرجل: رحمن، و أرادوا به الغاية في الرحمة، و هذا خطأ» «٤» انتهى. و في «مجمع البيان»: «إن الرحمن بمنزلة اسم العلم، من حيث لا يوصف به إلا الله، فوجب لذلك تقديمه بخلاف الرحيم، لأنه يطلق عليه و على غيره» «٥».

(١) الفرقان: ٦٠.

(٢) مجمع البيان: ج ١ / ٢١.

(٣) مسيلم الكذاب المدعى للنبوّة المقتول في وقعة اليمامة سنة (١٢) هـ.

(٤) التوحيد: ص ٢٠٣، باب أسماء الله تعالى.

(٥) مجمع البيان: ج ١ / ٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٥٩

و لا ما قيل من أن أسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات «١».

فإنه تسليم للشبهة و التزام بإطلاق السبب على المسبب، بل الحق أن يقال:

إن الأسماء المشتركة بين الله و بين خلقه بحسب الإطلاق ليس لها اشتراك بينهما بحسب المعنى، بأن يكون إطلاقه عليهما بمعنى واحد، و حقيقة واحدة كي يكون المبدء مشتركا معنويا بينهما، فإن ذلك مستلزم لأحد المحذورين: إمكان الواجب أو وجوب الممكن «تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا»، بلا فرق في ذلك بين الصفات الجلالية أو الجمالية الذاتية أو الفعلية، فإن صفات الممكن إنما هي على سبيل العروض، و مغايرتها للذات و اتصافها بها على وجه الاستعداد و القبول و الاستكمال، و لا يجرى عليه سبحانه ما هو أجراه على خلقه، و لذا

قال مولانا الرضا عليه السلام في خبر طويل رواه في «التوحيد» و «الاحتجاج» و «العيون»: «إن الله تعالى سمي نفسه سمياً بصيراً، قادراً، قاهراً، حياً، قيوماً، ظاهراً، باطناً، لطيفاً، خبيراً، قوياً، عزيزاً، حكيماً، عليماً، و ما أشبه هذه الأسماء، فلما رأى ذلك من أسمائه الغالون المكذبون و قد سمعونا نحدث عن الله أنه لا شيء مثله، و لا شبه له من الخلق، قالوا أخبرونا إذ زعمتم أنه لا مثل الله و لا شبه له كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى فتسميتم بجمعيتها؟ فإن في ذلك دليلاً على أنكم مثله في حالاته كلها أو في بعضها دون بعض.

قيل: لهم: إن الله تبارك و تعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني، و ذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين».

إلى أن قال: «و إنما نسمى الله بالعالم بغير علم حادث علم به الأشياء

(١) كما في تفسير روح البيان: ج ١ / ٨. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦٠

و استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره و الرويَّة فيما يخلق من خلقه مما لو لم يحضره ذلك العلم و يغيبه كان جاهلا ضعيفا، كما أننا رأينا علماء الخلق إنما سمَّوا بالعلم لعلم حادث، إذ كانوا قبله جاهلين، و ربما فارقهم العلم فصاروا إلى الجهل، و إنما سمى الله عالما لأنه لا يجهل شيئا، فقد جمع الخالق و المخلوق اسم العلم و اختلف المعنى». ثم فصل عليه السلام الكلام في غيره من الأسماء المذكورة في صدر الخبر إلى أن قال في ذيله: «و هكذا جميع الأسماء و إن كنا لم نسمَّها كلها فقد تكفينا للاعتبار بما القينا إليك» (١).

و بالجملة فالرحمة إذا اتصف بها الله سبحانه فليست بالمعنى الذى يتصف به خلقه، فهى من الله يده المبسوطة على خلقه بالفيض المقدس، أى الفيض الجارى على يده، فإن كانت اليمنى و كلتا يديه يمين كما فى الخبر «٢» فهو الفضل و إلا فالعدل الذى هو الرحمة الرحمانية كما أن فضله هو الرحمة الرحيمية. و لعلَّه إلى ما ذكرناه يرجع قول الصدوق رضى الله عنه: «إن الرحمة هى النعمة لا الرقة، لأنها من الله منتفية و إنما سمى رقيق القلب من الناس رحيمًا لكثرة ما يوجد الرحمة منه» (٣).

قلت: و هو كما ترى صريح فى أن معنى الرحمة مطلقا هو النعمة، لا الرقة حتى باعتبار إطلاقه على الناس، و استعمالها فى الرقة على الضرب من المجاز، كما أنه إليه يرجع ما قيل: إنها فيض الله سبحانه الجارى على أطوار الموجودات، فإن جرى على مقتضى المشيئة الحتمية فهى الرحمة الواسعة، و إن جرى على مقتضى

(١) التوحيد: ص ١٨٦، باب أسماء الله تعالى، ح ٢.

(٢) الكافي: ج ٢ / ١٢٦، و عنه البحار: ج ٧ / ١٩٥، ح ٦٤.

(٣) التوحيد: باب أسماء الله تعالى: ص ٢٠٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦١

المشيئة العزمية فهى المكتوبة.

أقول: و سسمع عن قريب تمام البحث فى مغايرة المادة التى اشتق منها اسم الرحمن، و ما اشتق منه اسم الرحيم بحسب المعنى الملحوظ فيهما.

بقى الكلام فى تحقيق هذين القسمين من الرحمة، و إن كان سيأتى إن شاء الله فى الآيه المتضمنة لهما رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ «١»، إلا أنه لا بد فى المقام من شرح الاسمين الذين أحدهما إشارة إلى الواسعة و هو الرحمن، و الآخر إلى المكتوبة، و هو الرحيم.

و ذلك أن الله تعالى و هو الفعال لما يريد، علم و شاء و أراد و قدَّر و قضى و أمضى أن يجرى فيض جوده على حسب قبول الأعيان و اختياراتها و استعداداتها من السعادة و الشقاوة و الخير و الشر و النعيم و الجحيم و الاستقامة و الاعوجاج و غير ذلك مما يختاره الشيء حين تشيئه و حين ما هو شيء و من حيث ما هو مختار.

إذ الحق أنه لا- جبر و لا إكراه و لا اضطرار فى الشرع التكويني و لا فى الكون التشريعي لا إكراه فى الدين «٢»، أ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ «٣».

أنزل من السماء سماء الوجود و منبع الجود، عرش الإمكان و الأ-كوان، و مستوى الرحمن، ماء، و هو ماء الإفاضة و الإيجاد و مادة المواد، و مفيض القابلية و الاستعداد فسألت أودِيَّةً بِقَدَرِهَا «٤» و انوجدت الأشياء على حسب قبولها و اختياراتها، و هذه الرحمة التى هى

مقتضى تلك المشية الحتمية يسمى رحمة العدل

(١) الأعراف: ١٥٦.

(٢) البقرة: ٢٥٦.

(٣) يونس: ٩٩.

(٤) الرعد: ١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦٢

المشار إليها بقوله تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ «١» فإن كلا من الخيرات و الشرور، و الجنان و النيران، و السعادة و الشقاوة، يطلق عليها اسم الشيء، بل المبعدون المطرودون عن منبع النور أشد تحقفا في الشيئية من حيث أنفسها و إنياتها. و لذا

لما سئل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء أجاب عليه السلام بأنه كافر مثلك «٢».

سيما مع مطابقة أعداده للمنكر الذي هو الثاني المطرود المبعد عن معدن النور أبو الشرور.

ثم إن اسم الرحمن هو الظاهر بهذه الرحمة الواسعة و النعمة الجامعة، قد استوى على عرش الوجود و فتح أبواب خزائن الرحمة و الجود، و لذا قال سبحانه:

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا «٣»، لإفاده الوجود و الفيوض الموجبة للعبودية، و هو القدر المعلوم المشار إليه بقوله: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ «٤»، و هو و إن كان متساوي النسبة إلا أن الاختلاف لاختلاف القوابل و الأسولة فيعطى من سئله قدر سؤاله، و لو سئلته القوابل على نسبة واحدة لأعطاهاهم كذلك.

و لذا قال سبحانه: سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ «٥»، و قال: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «٦» بألسنة قبولهم و اختيارهم و استعدادهم كل يوم، أى آن من الآتات،

(١) الأعراف: ١٥٦.

(٢) لم أظفر على مصدر له.

(٣) سورة مريم: ٩٣.

(٤) الحجر: ٢١.

(٥) فصلت: ١٠.

(٦) الرحمن: ٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦٣

أو رتبة من المراتب الإمكانية و الكونية من الطولية و العرضية هو فى شأن من شؤون الربوبية برحمته الواسعة و يده الباسطة، فإن له الربوبية إذ لا مربوب، و هذه ربوبية إذ مربوب، فافهم الكلام و على من يفهم السلام.

و أما الرحمة المكتوبة المشار إليها بقوله: فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ «١».

ثم فسر الآيات بمتابعة: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ «٢» و الإيمان بالنور الذى معه و هو مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.

و بقوله تعالى: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا «٣» الآية.

وهذه الرحمة هي التي بها يسعد من سعد، و يفوز من يفوز، و يشقى من يشقى و هو العقل الذي به يشب و به يعاقب، و به يعبد الرحمن و يكتسب الجنان، و هي مقتضى المشيئة العرضية، فإن الله تعالى أحب لعباده الخير ليوصلهم إلى جنات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بل إنما خلقهم لهذا لا لغيره، و لذا قال:

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ «٤»، و قال: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ «٥».

و الظاهر بهذه الرحمة بل مظهرها هو اسمه تعالى الرحيم، و لذا

قال الصادق صلى الله عليه و آله و سلم على ما رواه في «التوحيد» و «تفسير الإمام»: الرحمن الذي يرحم

(١) الأعراف: ١٥٦.

(٢) الأعراف: ١٥٧.

(٣) الأنعام: ٥٤.

(٤) هود: ١٨ - ١٩.

(٥) الذاريات: ٢٢. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦٤

بسط الرزق علينا «١».

و

في تفسير الإمام: «العاطف على خلقه بالرزق، لا يقطع عنهم مواد رزقه و إن انقطعوا عن طاعته، و الرحيم بعباده المؤمنين في تخفيفه عليهم طاعته، و بعباده الكافرين في الرفق بهم في دعائهم إلى موافقته».

قال الإمام عليه السلام في معنى الرحمن: «و من رحمته أنه لما سلب الطفل قوة النهوض و التغذى جعل تلك القوة في أمه و رفقها عليه، لتقوم بتربيته و حضنته فإن قسى قلب أم من الأمهات أوجب تربيته هذا الطفل على سائر المؤمنين، و لما سلب بعض الحيوانات قوة التربية لأولادها و القيام بمصالحها جعل تلك القوة في الأولاد لينهض حين تولد و تسير إلى رزقها المسبب لها».

إلى أن قال عليه السلام:

«فأما الرحيم فإن أمير المؤمنين عليه السلام قال: رحيم بعباده المؤمنين، و من رحمته أنه خلق مائة رحمة، و جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم فيها يترحم الناس، و ترحم الوالدة لولدها، و تحنو الأمهات «٢» من الحيوانات على كل أولادها «٣»، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة إلى تسعة و تسعين رحمة فيرحم بها أمه محمد صلى الله عليه و آله و سلم، ثم يشفعهم فيمن يحبون له الشفاعة من أهل الملة حتى أن الواحد ليحجى إلى مؤمن من الشيعة فيقول: اشفع لي، فيقول: و أى حق لك على؟ فيقول:

سقيتك يوما ماء فيذكر ذلك له، فيشفع له فيشفع فيه، و يجيء آخر فيقول له: إن لى عليك حقا فاشفع لى، فيقول: و ما حقك على؟ فيقول: استظللت بظل جدارى ساعة في يوم حار، فيشفع له فيشفع فيه، و لا يزال يشفع حتى يشفع فى جيرانه و خلطائه

(١) التوحيد: ص ١٦٤، و عن البحار: ج ٩٢ / ٢٣٣.

(٢)

فى البحار: و تحن.

(٣)

فى البحار: على أولادها. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦٥

و معارفه فإن المؤمن أكرم على الله مما يظنون «١».

و روى في «المجمع» عن النبي صلى الله عليه وآله ما يقرب منه «٢».

و من جميع ما مر يظهر معنى

قول مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه في «المجمع» قال: «الرحمن اسم خاص بصفة عامة و الرحيم اسم عام بصفة خاصة» «٣».

و في بعض النسخ اللام عوض الباء.

و على كل حال، فالمعنى أن الرحمن اسم خاص بالله سبحانه لا يطلق على غيره حسب ما مر، و إطلاقه عليه إنما هو باعتبار صفة عامة يعم الخلق جميعا: البر منهم و الفاجر، و الباطن منهم و الظاهر، لأنه يشملهم في مقام التكوين بعد التمكين و في رتبة جريان الماء على الطين قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ «٤».

و أن الرحيم اسم عام يطلق عليه و على غيره، لكن باعتبار تعدد المعنى لا اتحاده حسبما سمعت، و إطلاقه عليه سبحانه باعتبار معنى خاص يشمل المؤمنين خاصة.

نعم، ربما يقال: إنَّ الرحمن هو معطى الرحمة و الخير و البركة و الرزق و الحياة في الدنيا و الرحيم هو معطى النور و الكرامة و المغفرة و الثواب في الآخرة فخصوا الرحمة الدنيوية فضلا كانت أو عدلا باسم الرحمن، و الأخروية من الصنفين جميعا

(١) بحار الأنوار: ج ٩٢ / ٢٤٠ - ٢٥٧، ح ٤٨ عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام.

(٢) مجمع البيان: ج ١ / ٢١.

(٣) المجمع: ج ١ / ٢١.

(٤) الملك: ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦٦

باسم الرحيم.

و ربما يستدل له بما

رواه في «المجمع» عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وآله و سلم: «إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الدنيا و الرحيم رحيم الآخرة» «١».

قلت: و هذه الرواية كأنها عامية مع أن الكلمتين عربيتان.

و على كل حال فهو لا يعارض الأخبار المتقدمة الظاهرة في إطلاقهما في كل من الدارين، سيما بعد ما

ورد في الدعاء: «يا رحمن الدنيا و رحيمهما» كما في الدعاء الرابع و الخمسين من «الصحيفة السجادية» و غيرها.

و لعل المراد بالنبوى المتقدم أنه الرحمن في الأمور الدنيوية، الرحيم في الأمور الأخروية، فعبر بالأول عن الفضل و بالثاني عن العدل، مع وقوع كل من الأمرين في الدنيا و الآخرة و أن يد الله ليست مغلوله في الدنيا و لا في الآخرة، بل يده مبسوطتان بالعدل و الفضل فيهما ينفق كيف يشاء بالمشية الحتمية أو العرفية حسبما سمعت.

ولذا

قال مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه في «الكافي» و «التوحيد» و «العياشي» في تفسير البسملة: «إن الباء بهاء الله، و السين سناء الله، و الميم مجد الله».

و

في رواية «ملك الله و الله إله كل شيء الرحمن بجميع خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة» «٢».

و

فى «التوحيد»: «الرحمن بجميع العالم والرحيم بالمؤمنين وهم شيعه

(١) مجمع البيان: ج ١ / ٢١.

(٢) التوحيد للصدوق: ص ٢٠٣، ح ٢ و ٣، باب معنى بسم الله. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦٧

آل محمد خاصة» (١).

قلت: وإليه الإشارة بقوله وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (٢) وَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٣).

فالعدل يشمل كل العالم فى الدنيا والآخرة بلا فرق بين البر والفاجر إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا (٤)، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (٥).

والفضل يشمل المؤمنين فى الدنيا بالتوفيق للصالحات والعصمة عن السيئات وإدراك الرزق، ورفع البلاء، وجميل العطاء، وفى الآخرة بالمغفرة والجنة التى لا يستحقه أحد بعمله.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا (٦).

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ (٧).

بالمشية العزمية الفضلية بل ورد فى تفسير قوله: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ (٨).

فى «المجمع» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «والذى نفسى بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدنى الله

(١) التوحيد للصدوق: ص ٢٠٣، ح ٣، وفيه: بالمؤمنين خاصة.

(٢) الأحزاب: ٤٣.

(٣) الأعراف: ٥٦.

(٤) يونس: ٤٤.

(٥) النساء: ٤٠.

(٦) يونس: ٥٨.

(٧) النور: ٢١.

(٨) الأنعام: ١٥-١٦. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦٨

برحمته منه وفضل» (١).

ويشمل الكافر أيضا من جهة إدراك الرزق، ودفع البلاء ونحوه، إلا أنه مع كونه بتبعية المؤمنين لأنفسهم وإصلاح معاشهم إمهال واستدراج لهم.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَلَّى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَلَّى لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٢).

فقد تبين مما مر أن الفرق بين الاسمين باعتبار الشمول والعدل لا الدنيا والآخرة.

إيراد مقال لدفع إشكال

ربما يورد على ما ذكرناه من انقسام الرحمة إلى القسمين وأن الرحمانية هى العامة الواسعة التى يشترك فيها الموافق والمنافق إشكال حاصله أنه

ورد في الدعاء: «اللهم إنيك قلت وقولك الحق: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ «٣» و أنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين» «٤».

ومن البين أن الرحمة المسؤولة هي الفضل الذي بيد الله، يؤتيه من يشاء قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا «٥».

وهو الرحمة الرحيمية الإيمانية المشار إليها بقوله:

(١) مجمع البيان: ج ٢ / ٢٨٠، و عنه البحار: ج ١١ / ٧.

(٢) آل عمران: ١٧٨.

(٣) الأعراف: ١٥٦.

(٤) مصباح المتعبد: ص ٢٥٠، و عنه البحار: ج ٨ / ٩٠.

(٥) يونس: ٥٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٦٩

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ «١» وقوله: أَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ «٢».

و أما رحمة العدل فلا بد أن يجرى على حسب القبول والاستعداد والحكمة والتربية، ولذا يشترك فيها المؤمن والكافر، والبر والفاجر.

بل رحمة العدل ليس شيء منها يسأل أو يطلب، لأن الخوف كل الخوف من عدله تعالى، ولذا

ورد: «إلهي رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك»

و

في الدعاء: «كل خوفي من عدلك»

و

ورد في قوله: وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ «٣»، أن المراد هو الاستقصاء والمدافعة فسماه سوء الحساب.

و على هذا فكيف يستقيم الاستشهاد بالآية سيما بعد ملاحظة ما سبق، ومقابلتها بالمكتوبة مع أن ظاهره الاستدلال بعموم الشيء.

وربما يجاب بأن الله تعالى حيث إنه عالم السر والخفيات يعلم مراد السائلين، ويطلع على ضمائر الطالبين، خاطبه الداعي بما عنده مما يعلمه أن الله يعلم ما في سره وقلبه، فكأنه أراد بقوله: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ فضلك شامل، فوسع كل من رضيت دينه، وأنا يا إلهي ممن ترضى دينه لإيماني بالتوحيد والنبوة والولاية، وإتياني بما أمرتني به خاضعا مسلما، فلتسعني رحمتك، ولا تؤاخذني بالمعاصي الذي اقترفت واغفرها لي.

وحاصله كما صرح به هذا القائل تخصيص الشيء في الآية وإطلاق الرحمة الواسعة على رحمة الفضل.

قلت: ويمكن أن يكون الإطلاق في الدعاء على فرضه، حيث إنني لا

(١) البقرة: ١٠٥.

(٢) هود: ٣.

(٣) الرعد: ٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٢٩٩

يحضرني موضعه «١» مبتيا على تنزيل ما سوى المرحوم بالرحمة الرحيمية بمنزلة المعدوم، وأن الشيء حقيقة هو المرحوم بالرحمة الإيمانية، وأما المرحوم بالرحمة الرحمانية خاصة فهو لا شيء، كما هو المستفاد من قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا «٢».

ولذا

لَمَّا سئل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن لا شيء أجاب بأنه سراب.

و من هنا نفى عنهم الحياة و السمع و البصر في كثير من الآيات كقوله:

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ «٣»، أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ «٤» الآية، وغيرها من الآيات.

فكأنه ادعى أن رحمتك هي الرحمة الإيمانية، وهي وسعت كل شيء بالمعنى المتقدم كقوله: لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحَقِّقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ «٥».

و أما قوله: «و أنا شيء» فمعناه بالتوجه إليك، و السؤال منك، و الإقبال عليك.

على أن هذا النوع من التلطف في السؤال مبني على ضرب من الإدلال، لا يعرفه أصحاب القيل و القال، و مثله كثير في المناجاة المأثورة عن النبي و الآل عليهم صلوات الله الملك المتعال.

تنبيه

ما ذكرناه في اشتقاق الرحمة إنما هو بحسب الاشتقاق اللفظي، و أما من

(١) تقدّم الموضع: مصباح المتهجد ص ٢٥٠ و عنه البحار: ج ٨ / ٩٠.

(٢) النور: ٣٩.

(٣) النحل: ٢١.

(٤) الفرقان: ٤٤.

(٥) يس: ٧٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧١

حيث المعنوي الذي قد سمعت جملة الكلام فيه فهي مشتقة من رحم محمد و آل محمد صلى الله عليهم أجمعين، و ذلك أنهم هم الرحمة الموصولة المشار إليها في الزيارة الجامعة أي الموصولة بفعله سبحانه، فهم نفس فعله الموصول به سبحانه، اتصال الفعل بالفاعل، و الصنع بالصانع، و شيعتهم موصولون بهم اتصال شعاع الشمس بالشمس، و النور بالمنير، بأنحاء التجليات و الإشراقات الواقعة في السلسلة الطولية، و في عرض تلك السلسلة، و ذلك أنه إن ذكر الخير كانوا أوله و أصله و معدنه و مأواه و منتهاه، فطينة شيعتهم مشتقة من فضل طينتهم، و أفعالهم من أفعالهم و أقوالهم من أقوالهم، و أحوالهم من أحوالهم، و إرادتهم من إرادتهم.

فمن أخذ بالمنهج القويم، و سلك الصراط المستقيم، و اتبعهم في جميع الأفعال و الأقوال بلا تخلف عنهم في أمر من الأمور فقد اقتبس من أنوارهم، و اقتفى على آثارهم و وصل رحمهم، و من خالفهم في الجميع فقد قطع رحمهم، و بين هذين درجات و مراتب يسير فيها السائرون، و يسلكها السالكون، فأصل هذه الرحم هو الولاية، و من فروعها كل خير و برّ و إحسان.

ولذا

قال الصادق عليه السلام في الَّذِينَ يَصْتَلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ «١»: «إنها نزلت في رحم آل محمد عليهم السلام و قد يكون في

قرابتك» ثم قال عليه السلام:

«فلا تكونن ممن يقول للشيء: إنه في شيء واحد» (٢).

و

في تفسير الإمام عليه الصلاة والسلام عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «أن الرحمن مشتق من الرحمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن و هي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته،

(١) الرعد: ٢١.

(٢) بحار: ج ٧٤ / ١٣٠، ح ٩٥. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧٢

و من قطعها قطعته».

ثم قال على عليه السلام: «أو تدري ما هذه الرحم التي من وصلها وصله الرحمن، و من قطعها قطعه الرحمن؟» فقل: يا أمير المؤمنين حث بهذا كل قوم أن يكرموا أقربائهم و يصلوا أرحامهم، فقال لهم: أحثهم على أن يصلوا أرحامهم الكافرين، و أن يعظموا من حقه الله و أوجب احتقاره من الكافرين؟ قالوا: لا و لكنه حثهم على صلة أرحامهم المؤمنين، قال: فقال: أوجب حقوق أرحامهم لاتصالهم بأبائهم و أمهاتهم، قلت: بلى يا أخا رسول الله، قال: فأبائهم و أمهاتهم، إنما غدوهم في الدنيا و وقوهم مكارهها و هي نعمة زائلة، و مكروه ينقضي، و رسول ربهم ساقهم إلى نعمة دائمة لا تنقضي، و وقاهم مكروها مؤبدا لا يبيد.

فأى النعمتين أعظم؟ قلت: نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم و أجل و أكبر، قال:

فكيف يجوز أن يحث على قضاء حق من صغر الله حقه، و لا- يحث على قضاء من كبر الله حقه؟ قلت: لا يجوز ذلك، قال فإذا حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه و آله و سلم أعظم من حق الوالدين، و حق رحمه أيضا أعظم من حق رحمهما، فرحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه و آله و سلم أولى بالصلة و أعظم في القطيعة، فالويل كل الويل لمن قطعها، و الويل كل الويل لمن لم يعظم حرمتها، أو ما علمت أن حرمة رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه و آله و سلم حرمة الله؟ و أن الله أعظم حقا من كل منعم سواه، فإن كل منعم سواه إنما أنعم حيث قيضه له ذلك ربّه و وفقه، أما علمت ما قال الله تعالى لموسى بن عمران حيث قال: يا موسى أ تدري ما بلغت رحمتي إياك؟ فقال موسى عليه السلام: أنت أرحم بى من أبى و أمى، فقال الله: يا موسى! إنما رحمتك أمك لفضل رحمتي، فأنا الذى رفقتها عليك، و طيبت قلبها لتترك طيب و سنّها لتربيته، و لو لم أفعل ذلك بها لكانت و سائر الناس سواء، يا موسى أ تدري أن عبدا من عبادى مؤمنا تكون له ذنوب و خطايا تبلغ أعنان السماء فأغفرها له و لا أبالي، قال: يا رب! و كيف لا تبالي؟

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧٣

قال: لخصلة شريفة تكون فى عبدى أحبها، و هى أن يحب إخوانه الفقراء المؤمنين، و يتعاهدهم و يساوى نفسه بهم، و لا- يتكبر عليهم، و إذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه و لا أبالي.

يا موسى إن العظمة ردائي، و الكبرياء ازاري، فمن نازعنى فى شيء منهما عذبتة بنارى.

يا موسى إن من إعظام جلالى إكرام عبدى الذى أنلته حظا من الدنيا عبدا من عبادى مؤمنا قصرت يده فى الدنيا، فإن تكبر عليه فقد استخفّ بعظيم جلالى.

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الرحم الذى اشتقها الله من رحمته بقوله: أنا الرحمن، هى رحم آل محمد، و إن إعظام الله تعالى إعظام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، و إن كل مؤمن و مؤمنة من شيعتنا هو من رحم آل محمد، و إن إعظامهم من إعظام محمد، فالويل لمن استخفّ بشيء من حرمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه و آله و سلم و طوبى لمن عظم حرمة، و أكرم رحمه و وصلها...» (١) الخبر.

و هذا الذى ذكرته شعبه من الصلة و إلّا

فقد ورد أنهم أصل كل خير، و من فروعهم كل برّ و عمل صالح من الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج و الصدق و الأمانة و التقوى و غير ذلك من العبادات القلبية و القلبية، و أنّ عدوّهم أصل كل شرّ و من فروعهم كل شرّ، فمن انقطع منهم و أخذ بفروع أعدائهم قولاً و فعلاً و عملاً فقد انقطع عنهم و قطع رحمهم و لذا قالوا: «كذب من زعم أنّه من شيعتنا و هو أخذ بفروع غيرنا» (٢).
ثم لا يخفى عليك أنّ الرحمة الإيمانية كما أنّها مشتقة منهم، فكذلك الرحمة الرحمانية فإنهم الرحمة الكلية و المشيئة الإلهية، بهم فتح الله و بهم يختم، و بهم ينزل

(١) بحار الأنوار: ج ٢٣ / ٢٦٦ / ٢٦٨، عن تفسير الإمام عليه السلام.

(٢)

بحار الأنوار: ج ٢٤ / ٣٠٣ - ٣٠٤، ح ١٥ عن كنز الفوائد وفيه: كذب من قال: إنه معنا و هو متعلق بفرع غيرنا. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧٤

الغيث، و بهم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا- بإذنه، و ذلك أنّ اله تعالى فتح بهم كل بر و خير، بل كل خلق و إيجاد و إمكان.

كما

رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و آله و سلّم على ما هو المروى في «رياض الجنان» قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أول شيء خلقه الله ما هو؟ فقال:

«نور نبيك يا جابر خلقه الله، ثم خلق منه كل خير، ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله ثم جعله أقساماً، فخلق العرش من قسم، و الكرسي من قسم، و حملة العرش و خزائن الكرسي من قسم.

و أقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله، ثم جعله أقساماً فخلق القلم من قسم، و اللوح من قسم و الجنة من قسم.

و أقام الرابع في مقام الخوف ما شاء الله، ثم جعله أجزاء، فخلق الملائكة من جزء، و الشمس من جزء، و القمر و الكواكب من جزء، و أقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله، ثم جعله أجزاء فخلق العقل من جزء، و العلم و الحلم من جزء، و العصمة و التوفيق من جزء، و أقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله، ثم نظر إليه بعين الهيئة فرشّح من ذلك النور قطرات: مائة ألف و أربعة عشرون ألف قطرة، فخلق الله من كل قطرة روح نبي و رسول، ثم تنفّست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء و الشهداء و الصالحين» (١) الخبر بطوله.

فهم الرحمة العامة، و الكلمة التامة، و مبدء الإيجاد و مادة المواد، و معطى القابلية و الاستعداد، بإذن الوهاب الجواد.

فإنّ المشيئة الكلية تقوّمت بالحقيقة المحمدية تقوّم ظهور، فظهرت و أشرقت أرض الإمكان و الأ-كوان بنورها، و ظهرت الأشعة بإشراقها، هي الزيتون التي يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار.

(١) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٢١ - ٢٣، ح ٣٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧٥

قد تبين لك مما سمعت سابقا السر في تقديم اسم الرحمن على الرحيم، وذلك أن الرحمن إشارة إلى الرحمة الواسعة السابقة في عالم الناسوت من حيث الظهور والبروز، كتقدم الشجرة على الثمرة، وإن كانت الثمرة هي الأصل في الشجرة، وكتقدم الأنبياء على خاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين مع أنه كان نبيا و آدم بين الماء والطين.

هذا مضافا إلى وسعتها وعمومها واختصاصها بالله سبحانه، حيث إنك قد سمعت أنه لا يجوز إطلاقه على غيره، ولذا قرنه مع اسم الذات في مقام الدعاء الذي لا ينبغي أن يشرك به أحدا في قوله: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ «١» وإن أمكن أن يقال: أن ليس المراد ذكر خصوصية للإسمين، بل التسوية بينهما وبين سائر الأسماء لقوله: أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى «٢»، كما في قوله: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا «٣».

إلا أن الظاهر من الاختصار عليهما والاقتران مع اسم الذات، بل وضعهما موضعه في الآية الثانية تقدمه على سائر الأسماء.

ولذا

ورد في النبوي: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله و عبد الرحمن» «٤».

و أيضا

ورد في الخبر المشهور: «إن لله تسعة و تسعين اسما، من أحصاها

(١) الإسراء: ١١٠.

(٢) الإسراء: ١١٠.

(٣) الأعراف: ١٨٠.

(٤)

بحار الأنوار: ج ١٠٤ / ٩٣، ص ٩٣ عن مكارم الأخلاق: ص ٢٥٢ وفيه: «أحسن الأسماء»

و

في نفس المصدر ص ١٢٧، ح ٢ عن الخصال: ج ١ / ١٧١ «خير الأسماء»

و أيضا

في البحار: ج ١٠٤ / ١٣٠، ح ٢١ عن نوادر الراوندي ص ٩٠ «نعم الأسماء». تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧٦

دخل الجنة و هي: الله، الإله، الواحد، ... الرحمن، الرحيم ... «١».

فقدمه على غيره من أسماء الصفات مع أن الرحمة الرحمانية كالمادة الأولية لعامة الخلق، و الرحيمية كالصورة الإيمانية، و الأولى في رتبة النبوة، و الأخرى في مقام الولاية بها تمام النبوة بل إكمال الدين و إتمام النعمة هذا في الظاهر.

و أما في الباطن فالأمر على العكس، فإن الولاية التامة العامة الكاملة للنبي صلى الله عليه و آله و سلم و ظهور النبوة بوصيته لأنه الباب و الحجاب، و لذا قال: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُفٌ رَحِيمٌ «٢» أى بوصيته الذي هو نفس الإيمان و مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ «٣».

و أيضا قد ورد اسم «الرحمن» في القرآن المجيد بعد تكرره في أوائل السور في البسملة في بضع و أربعين موضعا و لم يذكر في شيء منها بعد اسم من الأسماء إلا بعد كلمة «الله» أو الضمير الدال عليه، كما في قوله: هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ «٤».

فإنه قد وقع رديفا لكثير من الصفات الفعلية كالغفور، و الرب، و الرؤوف، و العزيز، بل يأت متصلا بما يدل على الذات من الاسم الظاهر و المضمّر.

و أيضا ربما يعلل التقديم مرة باختصاص الأول بالدنيا و الأخير بالآخرة، و فيه ما سمعت.

و باختصاص الرحمن بالعرش الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى «٥» كالرحيم

(١) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٨٦، ح ١ عن التوحيد و الخصال.

(٢) التوبة: ١٢٨.

(٣) المائدة: ٥.

(٤) البقرة: ١٦٣.

(٥) طه: ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧٧

بالكرسى، و لا ريب فى فضل الأول على الثانى، و إن كان كل منهما بابا من أبواب الغيوب، إلى غير ذلك من المناسبات التى ينبغى أن يقال: إن الصحيحة منها نكات بعد الوقوع. و أخرى بأنه صار كالعلم لله، لا من حيث إنه موضوع لذاته تعالى، بل من حيث إنه لا يوصف به غيره، فهو أليق بلصوق لفظ الجلالة، و بكونه بمنزلة الموصوف للرحيم، و بالتوسط بينهما لكونه ذا جهتين.

بل عن بعض المحققين أنه بدل من لفظ الجلالة، و الرحيم صفة له، لا للجلالة، إذ حق النعت التقديم على البدل. و ذكر بعض الأجلة أن الرحمن صفة للجلالة و الرحيم صفة الرحمن، مضافا إلى اختصاص معناه به سبحانه، و ذلك لأن معناه المنعم الحقيقى البالغ فى الرحمة غايتها، و ذلك لا يصدق على غيره، لأن من عداه فهو مستفيض بلطفه و إنعامه، يريد جزيل ثواب، أو جميل ثناء، أو إزالة الرقة الناشئة من الجنسية، كمن رأى بعض أبناء جنسه فى بليء، فتألم قلبه ورق له و خلصه منها، طلبا لإزالة ذلك التألم بالتخليص المذكور، أو إزالة حب المال و رذيلة البخل، الذى هو أقبح الخصال، و أشنع الرذائل كمن يفرق أمواله فى الناس تكميلا لنفسه و تخليصا لها من تلك الرذيلة، فمبالغة الرحمة حيث اختصت به سبحانه أفادت اختصاص الوصف به.

نعم، ربما يناقش فيه بأن ذلك يتصور بأحد وجهين:

أحدها: أن يكون الذات المعبر فيه معينا بأنه المنعم الحقيقى لا من حيث المفهوم.

و الآخر: أن الزيادة المبالغة فى الصيغة تستدعى البلوغ إلى الغاية، و يلزم منه أن لا يصدق إلّا على المنعم الحقيقى البالغ فى الرحمة غايتها و هو الله، فإوّل معناه إلى ذلك و كلاهما فاسدان.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧٨

أما الأول، فلأنه مع تعيين الذات يكون اسما لا صفة، و المفروض خلافه.

و أما الثانى فلأن زيادة المبالغة فى الصفة لو استدعى البلوغ إلى الغاية لكان العلام لا يصدق إلّا عليه سبحانه، فإنه البالغ إلى غاية العلم، و كذا الكبار بالتشديد لا يصدق إلّا عليه، لأنه البالغ إلى غاية العظمة و الكبرياء، فإذن معنى لفظ الرحمن لا يستدعى أن يختص هذا الاسم به سبحانه، و مقتضى القياس صحّة إطلاقه على كل من وجد فيه معناه، لكنّه خص الاستعمال عليه تعالى، فلم يصح إطلاقه على غيره تعالى اتباعا للاستعمال، كما أوجب حذف عامل سقيا و رعيا اتباعا له و القياس جواز ذكره.

أقول: و هو مدفوع بأن المراد هو الوجه الثانى، لكن الصفات على قسمين:

صفات ربوبية و صفات عبودية، و قد سمعت سابقا أن إطلاق ما يجوز إطلاقه على الله و على خلقه ليس على سبيل الاشتراك المعنوى، بل إطلاقه على كل منهما بمعنى غير الآخر، كما وقع التصريح به فى أخبار أهل البيت عليهم السلام.

فالرحمة التى وضع الرحمن للمتصف بها هى الرحمة التى لا يمكن صدورها من غيره كالإبداع و الإنشاء الرحمة الواسعة و المشيئة الكلية، و الحقيقة المحمدية، بل هكذا غيرها من الفيوض الدنيوية و الأخروية، فإن جميعها منه سبحانه، و هو المنعم بها على

خلقه لا غيره، و لو كان لغيره مدخلية فيها، فإنما هي على وجه الوساطة و التبعية و التلقى.

فالرحمة المأخوذة مادة للرحمن إنما أخذت بهذا المعنى، و هيئة المبالغة الحاصلة بزيادة الألف و النون إنما أفادت عموماً في الخصوص.

و من هنا يسقط النقض بمثل العلام فإن الاختصاص لم يصل من مجرد المبالغة، و لذا لا نقول به في الرحيم المأخوذ مادته من مطلق الرحمة.

و في المقام وجه آخر و هو البناء على اتحاد المادة فيهما إلا أن بناء فعالان من

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٧٩

هذه المادة لإفادة المبالغة الخاصة المتقدمة لا مطلق المبالغة التي يبنى لإفادتها ساير الصيغ و بكل من الوجهين يحصل الجمع بين المنع عن إطلاقه إلى غيره تعالى شرعاً و لغة و بين ما هو الأظهر الأشهر.

بل ادعى بعض المحققين عليه الإجماع من كونه وصفاً لا- علماً، و لذا وصف به في البسملة و غيرها و أضيف فيما يظهر فيه معنى الوصفية كما في الدعاء: «يا رحمن الدنيا و الآخرة» و غير ذلك مما ينافي العلمية.

و أمّا ما ذكره أخيراً من أن عدم صحّة الإطلاق إتباع للاستعمال ففيه ما لا يخفى، سيما بعد ورود الشرع بالمنع عنه، ضرورة أنه لا يكون ذلك إلا باعتبار المعنى.

و مما يؤيد ما ذكرناه من المغايرة بحسب المعنى ما ذكره الصدوق في كتاب «التوحيد» حيث قال: أنه يقال للرجل: رحيم القلب، و لا يقال: الرحمن، لأن الرحمن يقتدر على كشف البلوى و لا يقدر الرحيم من خلقه على ذلك.

قال: و قد جوز قوم أن يقال للرجل: رحمن، و أرادوا به الغاية في الرحمة و هذا خطأ «١».

أقول: فانظر كيف أخذ الرحمن من الفعل الربوبي الذي يعجز عنه الرحيم من خلقه، و كيف حكم بخطأ من أخذه من الرحمة التي هي مادة الرحيم مع اعتبار المبالغة فيها.

و من تصانيف ما مرّ يظهر لك ضعف ما قيل أيضاً من أن السبب في أبلغية اسم الرحمن زيادة البناء لأنها تدل على زيادة المعنى كما في قطع و قطع، و كبار و كبار.

(١) توحيد الصدوق: ص ٢٠٣، باب أسماء الله تعالى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨٠

فإنه مبني على اتحاد المعنى الذي أخذت منه الصيغتان، و قد سمعت أنه قد أخذ كلّ منهما من غير ما أخذت منه الأخرى.

ثم إن قاعده دلالة زيادة المباني على زيادة المعاني قد نقضت بحذر و حاذر، فإن الأول أبلغ كما صرحوا به، و أجب بأن الشرط اتحاد الكلمتين بأن يكون كل واحد منهما اسم فاعل أو صفة مشبهة مثلاً، سلّمنا لكن القاعدة أغلبية لا كلية سلّمنا لكن أبلغية حذر إنّما نشأت من إلحاقه بالغرائز كنهم و فطن، فجاز أن يكون حاذر أبلغ لدلالته على زيادة الحذر بسبب زيادة لفظه، فأبلغية حذر إنّما هو من حيث الثبوت و الاستمرار، و أبلغية حاذر من حيث الشدة من غير إفادة الاستمرار، فتأمل، فإن الزيادة منتفية حينئذ بل الحاصل المساوات في جهة الزيادة.

و هذه الوجوه و إن كانت بحذافيرها ساقطة في خصوص المقام على ما أصّلناه لك سابقاً من اختلاف المادة معنى، إلّا أن القاعدة لا بأس بها على وجه الغلبة لو لم ندّع الكلية بعد التأمل في قواعد الاشتقاق، و كون الداعي في زيادة الحروف على المبادئ و اعتوار الهيئات المختلفة عليها إفادة الخصوصيات الزائدة.

و لذا ربما يستشهد عليها بالكلام الموروث عن العبد الصالح آصف بن برخيا حيث قال: إنّ الأشكال مغناطيس الأرواح، فإنّ الروح في

الجسد كالمعنى فى اللفظ، كما فى العلوى.

ثم إنه قد ظهر مما مرّ كون الرحمن وصفاً، وأنّه تابع لاسم الجلالة معنى وإعراباً، وربما يحكى عن جماعة كابن مالك والأعلم وابن هشام كونه علماً بالغلبة، فلا يجوز كونه وصفاً، بل يتعين كونه بدلاً من لفظ الجلالة، وبه أسقطوا سؤال الزمخشري وغيره عن سبب تقديم الرحمن مع أنّ عاداتهم تقديم غير الأبلغ كقولهم عالم نحير، و جواد فياض. بل استدّلوا أيضاً لذلك بمجيئه كثيراً غير تابع نحو الرَّحْمَنُ عَلَّمَ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨١

الْقُرْآنَ «١»، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ «٢»، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ «٣».

وقد طعن غير واحد منهم على من استعمله مجرداً من اللام.

قال ابن هشام: وأما قول الزمخشري: وإذا قلت: الله رحمن أ تصرفه أم لا.

وقول ابن الحاجب: إنّه اختلف فى رحمن أى فى صرفه فخارج عن كلام العرب من وجهين: لأنه لم يستعمل صفة ولا مجرداً من أل فى الضرورة.

ثم إنّ منشأ الاختلاف فى صرفه وعدمه هو الاختلاف فى أنّ شرط تأثير الألف والنون هل هو عدم قبول الوصف للحقوق التاء إمّا لأنه لا مؤنث له أصلاً كالحيان الكبير اللحية، أو لأن مؤنثه فعلى فهو على الأول ممتنع صرفه لانتفاء رحمانه، وعلى الثانى منصرف لانتفاء رحمى.

وقد تكلم نجم الأئمة وغيره فى ترجيح أحد المذهبين على الآخر بما لا يعود إلى طائل، فلاحظ.

ختم و تكملة فى انتظام الأسماء الثلاثة فى البسملة

اعلم أنّ الله سبحانه من حيث ذاته المطلقة لا اسم له ولا رسم، ولا نعت ولا وصف، وهو مقام الأحديّة المطلقة والهويّة الغيبية، وأما فى مقام الواحدية فله صفات ذاتية و فعلية، والفعلية عدلية و فضلية، ولما كان مقام البسملة هو الوسيلة الكلية والعناية الإلهية والإقبال الكلى والرجوع إلى الفقر الأصلي و كان حقيقة العبد

(١) الرحمن: ١-٢.

(٢) الإسراء: ١١٠.

(٣) الفرقان: ٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨٢

هى نفس الفقر الكلى المحيط به من جميع جهاته، لا جرم ينبغى له الاستعانة والالتجاء إلى الله سبحانه بجميع أسمائه وصفاته وهى وإن كانت غير متناهية ليس لأحد الوقوف على شىء منها إلا بإلهامه وتعليمه سبحانه لا علم لنا إلّا ما علّمنا «١».

إلا أن هذه الأسماء الثلاثة جامعة لجميعها، ولذا بدأ سبحانه فى تعليمه لنا بالبسملة التى هى كنز من كنوز الغيب، بل مفتاح كلى للخزائن الإلهية بالاسم الدالّ على الذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية من الجمالية والجلالية.

ولذا لا يعرف منه شىء إلا تحير العقول فيه حسب ما يشهد به اشتقاقه الذى مر الكلام فيه، ثم بالصفات الفعلية التى مرجعها بكثرتها إلى القسمين ولذا افتتحت بها السور القرآنية التى هى الحبل الممدود بين السماء والأرض.

بل

عن الصادق عليه السلام: «ما نزل كتاب من السماء إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم» (٢).

و

عن أبي جعفر عليه السلام: «أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيز، وإذا قرأتها سترتك فيما بين السماء والأرض» (٣).

بل يظهر من الأخبار أن التسمية باسمه سبحانه لا يتأتى للعبد إلا بعد الانسلاخ عن العلايق البشرية والانبصاغ بالأنوار الإلهية، وعبور النفس عن

(١) البقرة: ٣٢.

(٢)

بحار الأنوار: ج ٨٥ / ٢٠، ح ١٠، عن تفسير العياشي: ج ١٩ / ١ ح ٥، وفيه: «ما أنزل الله من السماء كتابا إلا و فاتحته بسم الله ...».

(٣) الكافي: ج ٣ / ٣١٣، ح ٣، و عنه البحار: ج ٨٥ / ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨٣

مقاماتها الكلية وانغماسها في البحار الغيبية.

ففي «العلل» عن الصادق عليه السلام في حديث علة الصلاة: «ثم إن الله عز وجل قال: يا محمد! استقبل الحجر الأسود و هو بحالي و كبرني بعدد حجبى، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعا لأن الحجب سبعة، و افتتح القراءة عند انقطاع الحجب، فمن أجل ذلك صار الافتتاح ستة، و الحجب مطابقة لثلاثا بعدد النور الذى أنزل على محمد صلى الله عليه و آله و سلم ثلاثا، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرات، فلأجل ذلك كان التكبير سبعا و الافتتاح ثلاثا، فلما فرغ من التكبير و الافتتاح قال الله عز وجل: الآن وصلت إلى فسم باسمى، فقال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فمن أجل ذلك جعلت في أول السورة» (١) الخبر.

ثم إن الانتظام الأسماء الثلاثة فيها وجوها آخر لا بأس بالإشارة إليها:

منها: أن أصول العقائد الإسلامية و منتهى المقاصد الدينية هى التوحيد و النبوة و الإمامة المشار إلى جملتها بالأسماء الثلاثة، فإن الأصل الأول و إن كان هو التوحيد إلا- أن الإقرار به لا- يتم و لا- يقبل و لا- ينفع إلا بالإقرار بالنبوة كما أن الإقرار بالنبوة لا يتم إلا بالإقرار بالولاية، فهو الكاشف الأخير عن الأول كما يستفاد ذلك من الأخبار الكثيرة التى تعرضنا لها فى غير المقام، بل كل من التالين لا يتم و لا يتحقق إلا بسابقه كما

فى دعاء الحجة عجل الله فرجه الإشارة إليه: «اللهم عزنى نفسك فإنك إن لم تعزنى نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عزنى رسولك إن لم تعزنى رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عزنى حجتك، فإنك إن لم تعزنى حجتك ضللت عن دينى» (٢).

(١) بحار الأنوار: ج ١٨ / ٣٥٨، ح ٦٦، باب إثبات المعراج.

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٢ / ١٤٧، ح ٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨٤

و أما الحكم بطهارة المنكرين للولاية الحقّة و إسلامهم، و إجراء أحكامه عليهم من جواز التناكح و حل الذبائح و التوارث و غيرها، فإنما هى أحكام ظاهرية جعلت و شرعت للترقيق على الشيعة الإمامية حيث كانوا مختلطين بهم، مقهورين تحت أيديهم معدودين فى زمرتهم، بل لم يقدّم لهم سوق لغلبة أهل الفجور و الفسوق، و لذا يسيّر الله لهم بإجراء أحكام الإسلام فى ظاهر الشريعة مع ثبوت الكفر الباطنى لهم، بل لعلهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فإنهم يهود هذه الأمة لمتابعتهم عجلها و سامريها و هما صنما قريش و جبتها، و

طاغوتها وإفكها، ولذا عبر عن الولاية بالإيمان وعن عدمها بالكفر في قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ «١».

بل عن الثلاثة بالثلاثة في قوله: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ «٢». فإكمال الدين وإتمام النعمة إنما هو بالولاية، ولذا ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أربعة، فرجعوا على أعقابهم القهقري فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم «٣».

هذا مضافا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والولي هما الواسطتان في تلقى الفيوض الإلهية من التشريعية والتكوينية، كما مرّ غير مرّة، فالمستعين بالله والمتوجه إليه لا بدّ له من حفظ المراتب للوصول إلى ماله من المطالب والمآرب، ولذا علّمنا الاستعانة بالله الذي أنشأ المشية الكلية والحقيقة المحمدية الذي هو الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية الإيمانية.

(١) المائدة: ٥.

(٢) الحجرات: ٧.

(٣) آل عمران: ١٤٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨٥

ومنها: أن للعبد حالات ثلاثة:

الأولى: حاجته إلى الوجود، وهو لم يكن شيئا مذكورا، بل لم يكن شيئا أصلا ولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا «١».

الثانية: حاجته بعد الوجود إلى أسباب البقا.

الثالثة: حاجته في القيامة إلى العفو والمغفرة إذ لو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا «٢».

وفي الأسماء الثلاثة إشارة إلى هذه المقاصد، فالمستعين المتوسل بها سائل لها طالب إياها، فالله هو: الخالق البارئ المصور «٣»، قل الله خالق كل شيء «٤».

والرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخرج عن تربيته شيء وإن ربكم الرحمن «٥».

والرحيم هو المتعطف على المؤمنين بئى عبادى أنى أنا الغفور الرحيم «٦»، وكان بالمؤمنين رحيماً «٧».

ومنها ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مبعوثا إلى الناس كافّة، وكان أهل العالم في زمانه على أصناف ثلاثة: عبدة الأصنام، واليهود، والنصارى.

فالفرقة الأولى كانوا يعرفون من أسمائه سبحانه اسم الجلالة

(١) مريم: ٦٧.

(٢) النور: ٢١.

(٣) الحشر: ٢٤.

(٤) الرعد: ١٦.

(٥) طه: ٩٠.

(٦) الحجر: ٤٩.

(٧) الأحزاب: ٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨٦

وَلَيْتُنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ «١».

و لذا كانوا يقولون هؤلاء - أى هذه الأصنام - شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ «٢».

و الثانية: كانوا يعرفون الرحمن الذى قيل «٣»: إِنَّهُ فى لغتهم رَحْمَنٌ بالخاء المعجمة، و قد تقدّم أنه قد تكرر ذكره فى التوراء، بل عن ابن سلام أنه قال: يا رسول الله إنك لتقلّ ذكر الرحمن و قد أكثره الله فى التوراء، فنزلت قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ «٤».

و الثالثة: كانوا مشعوفين بذكر الرحيم الذى قيل: إنه فى لغة الإنجيل رهما أو رهيما، و كان جاريا على ألسنتهم، فلما أمر الله سبحانه نبيّه بدعوة تلك الفرق الثلاثة إلى الصراط المستقيم افتتح كتابه بل كل سورة منه بما يعرفونه من الأسماء و هو الله الرحمن الرحيم، ليستأنسوا به و لا يتنفروا إذ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ «٥».

و منها أن الأسماء الثلاثة للأصناف الثلاثة الذين هم أهل الحقيقة و الطريقة، و الشريعة، فأصحاب الحقيقة هم المنسوبون إلى الله سبحانه بالوصول إلى مقام الولاية و نيل الهداية، هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ «٦»، اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا «٧». و أصحاب الطريقة هم السائرون إلى حريم القدس، و حرم الأنس، بأقدام

(١) لقمان: ٢٥.

(٢) يونس: ١٨.

(٣) قاله ثعلب و المبرد، و الزجاج.

(٤) الإسراء: ١١٠.

(٥) الروم: ٣٢.

(٦) الكهف: ٤٤.

(٧) البقرة: ٢٥٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨٧

المودة و المحبة، و لذا يدعونه باسم الرحمن سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا «١».

و أرباب الشريعة هم أهل الإيمان الذين توسّلوا باسم الرحيم فى سلوك الصراط المستقيم و كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا «٢».

و منها: أنها إشارة إلى المعبود الحق و الصنفين من عبيده اللذين هما المراد و المريد، كما

أشار مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه عنه فى «العرايس» قال: «إنهما واقعان على المريدين و المرادين، فإسم الرحمن للمرادين لاستغراقهم فى أنوار الحقائق، و الرحيم للمريدين لبقائهم مع أنفسهم و اشتغالهم بالظاهر».

تنمّه مهمّة فى فضائل البسملة المروية عن الأئمة عليهم السلام

قد ظهر مما مر أن البسملة مشتملة على أصول الحقائق التى هى الأساس للعقائد الحقّة الإسلاميّة و المناهج المستقيمة الإيمانية التى هى بجملتها من أشعة أنوار التوحيد و النبوة و الولاية حسبما أشير إليها بالأسماء الثلاثة.

بل قد سمعت أنه

قد ورد من طرق الفريقين أن فيها جميع ما فى القرآن مع أن فيه تفصيل كل شىء «٣».

و فى «تفسير القمى» عن عبد الكريم بن عبد الرحيم أن كتاب أصحاب اليمين بسم الله الرحمن الرحيم.

و قد مر الخبر

عن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال: «بسم الله الرحمن الرحيم أقرب

(١) مريم: ٩٦.

(٢) الأحزاب: ٤٣.

(٣) في شرح العيون و عنه مصابيح الأنوار: ج ١ / ٤٣٥، و عنها جامع الأخبار و الآثار:

ج ٢ / ٤٨، ح ٢. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨٨

إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها» (١).

و

إن الصادق عليه السلام قال: «ما نزل كتاب من السماء إلا و أوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» (٢).

و أنها من السبع المثاني و هي أفضلهن (٣).

و ذلك أنها هي الكلمة الجامعة المتشعبة لتجليات أنوار الجمال، و لذا أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في خبر المعراج بذكرها

بعد رفع الحجب عند هبوب نفحات روح الوصال، على ما

رواه في «العلل» في خبر طويل مرت إليه الإشارة و إلى قوله تعالى: «الآن وصلت إلى فسّم باسمي» (٤).

و

في «المجمع» و «جامع الأخبار» و غيرهما عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا قال المعلم للصبي قل: بسم الله الرحمن

الرحيم، فقال الصبي: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله برائه للصبي و برائه لأبويه و برائه للمعلم» (٥).

و

عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من أراد أن ينجيّه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم،

فإنها تسعة عشر حرفاً ليجعل الله كل حرف منها جنّة من واحد منهم» (٦).

و

روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: «ما لهم قاتلهم الله، عمدوا إلى أعظم آية في

(١)

تفسير العياشي: ج ١ / ٢١، ح ١٣ و العيون: ج ٢ / ٥، ح ٤١، و فيه: «من سواد العين إلى بياضها.

(٢)

العياشي: ج ١ / ١٩، ح ٥، و فيه: «ما انزل الله من السماء كتاباً إلا و فاتحته بسم الله الرحمن الرحيم» نور الثقلين ج ١ / ٦.

(٣) تهذيب الأحكام، و عنه تفسير نور الثقلين: ج ١ / ٨، ح ٢٤.

(٤) بحار الأنوار: ج ١٨ / ٣٥٨، ح ٦٦، باب إثبات المعراج.

(٥) مجمع البيان: ج ١ / ١٨، و جامع الأخبار: ص ٤٩ و عنه البحار: ج ٩٣ / ٢٥٧.

(٦) المجمع: ج ١ / ١٩ و جامع الأخبار: ص ٤٩ و عنه البحار: ج ٩٢ / ٢٥٨. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٨٩

كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها، و هي بسم الله الرحمن الرحيم» (١).

و فيه رد على العامة على ما مر.

و

عن الباقر عليه السلام أنه قال: «سرقوا أكرم آية من كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم» «٢».

و

في «تفسير القمي» عن الصادق عليه السلام: «إنها أحق ما يجهر به، و هي الآية التي قال الله عز وجل وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً» «٣» «٤».

بل

في «الخصال» عنه عليه السلام: «إن الإجهار بها في الصلوات واجب» «٥».

و المراد تأكيد.

و

في «جامع الأخبار» عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتب الله له بكل حرف أربعة آلاف حسنة، و محى عنه أربعة آلاف سيئة، و رفع له أربعة آلاف درجة» «٦».

و

فيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «من قال بسم الله الرحمن الرحيم بنى الله في الجنة سبعين ألف قصر من ياقوته حمراء، في كل قصر سبعون ألف بيت من لؤلؤة بيضاء، في كل بيت سبعون ألف سرير من زبرجد خضراء، فوق كل سرير سبعون ألف فراش من سندس و إستبرق، و عليه زوجة من حور العين، و لها سبعون ألف ذؤابة مكللة بالدر

(١) تفسير العياشي: ج ١ / ٢١، ح ١٦، و عنه البحار: ج ٨٥ / ٢١.

(٢) العياشي: ج ١ / ١٩ و عنه البحار: ج ٨٥ / ٢٠، ح ١٠.

(٣) الإسراء: ٤٦.

(٤) تفسير القمي: ص ٢٥، و عنه البحار: ج ٨٥ / ص ٨٢، ح ٢٥.

(٥)

الخصال: ص ٦٠٤، ح ٩، و عنه البحار: ج ٨٥ / ٧٥، ح ٥. و فيه: الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوة واجب.

(٦) جامع الأخبار: ص ٤٩، و عنه البحار: ج ٩٢ / ٢٥٨، ح ٥٢. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩٠

و اليواقيت مكتوب على خدّها الأيمن: محمد رسول الله، و على خدّها الأيسر: على ولي الله، على جبينها: الحسن، و على ذقنها:

الحسين و على شفتيها: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قلت: يا رسول الله! لمن هذه الكرامة؟

قال: لمن يقول بالحرمة و التعظيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «١».

و

عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا قال العبد عند منامه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يقول الله: يا ملائكتي اكتبوا له الحسنات إلى الصباح» «٢».

و

عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «إذ مرّ المؤمن على الصراط فيقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طفئت لهيب النيران، و تقول: جز يا يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهيب» «٣».

ثم أنه قد ورد الأمر بالتسمية عند كثير من العبادات وغيرها كالوضوء والغسل والأكل والشرب ودخول المسجد والبيت والخروج منهما والتذكية والاصطياد بل دخول الخلوة وخروجها، وكل فعل من الأفعال.

حتى

ورد عن مولانا الصادق عليه السلام قال: «إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك» (٤).

و

عنه عليه السلام: «إن رجلاً توضأ وصلى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعد وضوئك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعد وضوئك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعد وضوئك وصلاتك، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا إليه ذلك، فقال له: هل سميت حيث توضأت؟ قال: لا، قال: سم على

(١) الجامع: ص ٤٩، وعنه البحار: ج ٩٢، ص ٢٥٨، ح ٥٢، والمستدرک: ج ٥/٣٨٧، ح ٢٠.

(٢)

جامع الأخبار: ص ٥٠، وعنه البحار ج ٩٢/٢٥٨، وفيه: «اكتبوا نفسه إلى الصباح».

(٣) الجامع: ص ٥٠، وعنه البحار: ج ٩٢/٢٥٨.

(٤) المحاسن للبرقي: ص ٤٣٣، وعنه البحار: ج ٦٦/٣٧٣. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩١

وضوئك، فسمي وتوضأ وصلى، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمره أن يعيد».

و

في «المحاسن» عن الصادق عليه السلام قال: «إذا أكلت الطعام، فقل بسم الله في أوله وآخره، فإن العبد إذا سمى في طعامه قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان، وإذا سمى بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقياً ما كان أكل» (١).

و

عنه عليه السلام: «إن الرجل إذا دنى من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فإن هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه، وإن فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعاً، والنطفة واحدة» (٢).

وفي معناه أخبار كثيرة.

و

فيه عنه عليه السلام أنه قال له قائل: إني صاحب صيد سبع وأبيت بالليل في الخرابات والمكان الموحش، فقال: «إذا دخلت فقل بسم الله، وادخل برجلك اليمنى، وإذا خرج فاخرج برجلك اليسرى قل: بسم الله فإنك لا ترى مكروها إن شاء الله» (٣).

و

في «جامع الأخبار» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل هل يأكل الشيطان مع الإنسان؟ فقال: «نعم، كل مائدة لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم عليها يأكل الشيطان معهم ويرفع الله البركة عنها» (٤).

و

في «الكافي» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا ركب الرجل الدابة، فسمي، ردفه ملك يحفظه حتى ينزل، وإن ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له: تغن، فإن قال

(١) المحاسن: ص ٤٣٢، و عنه بحار الأنوار: ج ٦٦ / ٣٧٢.

(٢) التهذيب: ج ٧ / ٤٠٧، و عنه البحار: ج ٦٣ / ٢٠٢.

(٣) المحاسن: ص ٣٧٠، و عنه البحار: ج ٧٦ / ٢٤٨، ح ٣٩.

(٤) جامع الأخبار: ص ٥٠ و عنه البحار: ج ٩٢ / ٢٥٨، ح ٥٢. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩٢

له: لا أحسن، قال له: تمن، فلا يزال يتمنى حتى ينزل» (١).

و

فيه عن الصادق عليه السلام: «إن على ذروة كل جسر شيطانا، فإذا انتهيت إليه، فقل: بسم الله، يرحل عنك» (٢).

إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بها عموما و خصوصا عند كل فعل مما سمعت، و غيرها من حقير أو خطير، يسيرا و كثيرا.

بل

عن مولانا الصادق عليه السلام: «لا تدع بسم الله و إن كان بعده بيت من الشعر» (٣).

و ذلك لما عرفت من أن ما يدل على شيء من غير الألفاظ يسمى أثرا و اسما للشيء، بل لعل الأثر أدل على الشيء من اللفظ

الموضوع له، لأن دلالة أتم و أظهر، بل هي أشبه بالطبيعة العقلية، و دلالة اللفظ وضعية، و قد سمعت أن الاسم ما يدل على المسمى.

ثم إن الأثر هو الفعل، و الفعل إمّا مضاف إلى الله تعالى صادر منه، أو إلى العبد صادر منه.

و الصادر من الله هو خلق الأسباب و الآلات و الأدوات و المشاعر و القوى و المبادئ، و كل ما يحتاج إليه في بقائها من الإضافات و

الإمدادات و غيرها.

و الصادر من العبد هو صرف هذه الأسباب و الآلات فإن صرفها فيما خلقت له فهو الطاعة، أو في غيره فهو المعصية، فالأسباب و

الآلات في الطاعات و المعاصي واحدة.

(١) فروع الكافي: ج ٦ / ٥٤٠، و عنه البحار: ج ٦٣ / ٢٠٤.

(٢) فروع الكافي: ج ٤ / ٢٨٧، و عنه البحار: ج ٦٣ / ٢٠٢.

(٣) الكافي: ج ٢ / ٦٧٢، ح ١، و عنه الوسائل: ج ٨ / ٤٩٤، ح ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩٣

نعم من جهة صرفها في الطاعات التي هي مرضات الله، يطلق التوفيق الذي هو موافقة إرادة العبد لصرف الأسباب فيما يحبه الله تعالى

و يرضاه، و من جهة صرفها في المعاصي التي هي موجبات سخطه يطلق الخذلان الذي هو ترك العبد و ما يشتهي و تخليته و ما

يريده.

و قد قيل: لا تدع النفس و هواها، فإن في هواها رداها، و ترك النفس و ما تهوى شفاها، و ردع النفس عما تهوى هداها و شفاها.

و بالجملة فقول القائل: بسم الله عند كل فعل من الأفعال معناه الاستعانة فيه به سبحانه و بأسمائه الحسنى تيمنا و تبركا بذكر اسمه

الشريف على الوجه الذي مرت إليه الإشارة من حفظ الحدود مع قصد الاستعانة بما أنعم و أفاض عليه من الآلات و الأدوات

المصروفة في إتمام هذا الفعل لفائدة شكر تلك النعم و صرفها فيما خلقت لأجله على الوجه اللائق بحاله في الكون التشريعي موافقا

لمحبته كي يقع الفعل على جهة العبودية تحصيلًا لمرضاته سبحانه، فيظهر عليه أثر العبودية.

و لعله إليه الإشارة

بقول مولانا الرضا عليه التحية و الثناء في معنى البسملة «أسم نفسي بسم الله تعالى» (١).

و كأنه مأخوذ من الوسم الذى يتميز به مواشى السلطان أو السيماء الذى يتميز به حواشيه.

و هو المشار إليه بقوله تعالى: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً «٢».

و بقولى فى القصيدة المهدوية شعرا:

ترى صبغة الرحمن صاغت وجوههم وإن صباغ الحب صبغ التجمل

(١) تفسير نور الثقلين: ج ١ / ١١، ح ٤١ عن العيون.

(٢) البقرة: ١٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩٤

فالتسمية سمة الطاعة و صبغة العبودية و شكر النعمة و حد المائدة.

و لذا

ورد فى أخبار كثيرة عن مولانا الصادق عليه السلام: «إِنَّ حَدَّ الْمَائِدَةِ أَنْ تَقُولَ إِذَا وَضَعْتَ بِسْمَ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعْتَ الْحَمْدَ لِلَّهِ» «١».

و

فى «العلل» عنه عليه السلام قال: «لَمَّا جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى نَبِينَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَهُمْ بِالْعَجَلِ فَقَالَ: كُلُوا، فَقَالُوا: لَا نَأْكُلُ حَتَّى تَخْبِرَنَا بِثَمَنِهِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِذَا أَكَلْتُمْ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَ إِذَا فَرَعْتُمْ فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: فَالْتَفَتَ جَبْرِئِيلُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ كَانُوا أَرْبَعَةً وَ جَبْرِئِيلُ رَئِيسُهُمْ، فَقَالَ: حَقَّ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ هَذَا خَلِيلًا» «٢».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة فإذا توسم العبد بسمه طاعته و سَمَّى عند كل فعل من الأفعال ابتغاء مرضاته، فقد جمع بين التسمية الفعلية و القولية، و أظهر فيه العبودية المحضة التى لا يشاركه فيها الشيطان، لأنه قد ينس من الاستيلاء بعباد الرحمن بقوله: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ «٣».

و أما إذا نسيها فقد شاركه فيه، ثم إن استدركته العناية الربانية و تدارك التسمية

فقد ورد فى الأخبار: «إِنَّ الشَّيْطَانَ تَقِيًّا مَا أَكَلَهُ» كما فى الخبر المتقدم المروى عن «المحاسن» «٤».

و لعل المراد أنه يرجع عن المشاركة فى ذلك الفعل، و يعود كله خالصا لله من أوله، إذ الأمور الملكوتية المقيدة بالزمان يتساوى عندها جميع الأزمنة فيتأثر منها

(١)

المحاسن: ص ٤٣١، و عنه البحار: ج ٣٧ / ٦٦، ح ٩، و فيه: «إِذَا وَضَعَ قِيلَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَ إِذَا رَفَعَ قِيلَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ».

(٢) علل الشرائع: ص ٢٣-٢٤، و عنه البحار: ج ١٢ / ٥.

(٣) الحجر: ٤٢.

(٤) المحاسن: ص ٤٣٢، و عنه البحار: ج ٦٦، ص ٣٧٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩٥

الحوادث و إن سبقت فى الزمان.

و لذا

ورد فى العلوى على ما رواه فى «المحاسن»: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ نَسِيَ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ بَعْدَهُ تَقِيًّا الشَّيْطَانَ مَا أَكَلَ، وَ

اسْتَقْبَلَ الرَّجُلَ طَعَامَهُ» «١».

لكن

المحكي عن «الكافي» ٢ في هذا الخبر «و استقل».

قال في «البحار»: «و هو الصواب أى وجده قليلا- لما قد أكل الشيطان منه فإن ما يتقيأه لا يدخل فى طعامه، أو هو على الحذف و الإيصال، أى استقل فى أكل طعامه، قال: و الأول أظهر» ٣.

قلت: لكن الرواية الأولى هى أظهر، و على الثانية فالثانى ينطبق على ما سمعت.

و على كل حال فالتسمية فضل جميل، و ثواب جزيل، و لها بل لكل اسم من الأسماء الثالثة المشتملة عليها عند أهل التصريف و التفسير فوائد عظيمة و منافع جسيمة سيما مع المداومة عليها و التحقق بحقائقها و التخلق بأخلاقها إلى غير ذلك مما لا ينبغي التعرض لها.

بل

روى أنه لما نزلت البسملة اقشعرت منها الجبال ٤.

و

أنها تسعة عشر حرفا بعدد زبانية النار، من قرأها نجى منها ٥.

(١) المحاسن: ص ٤٣٤ و عنه البحار: ج ٦٦ / ٣٧٤، ح ٢٠.

(٢) الكافي: ج ٦ / ٢٩٣.

(٣) البحار: ٦٦ / ٣٧٤.

(٤) فى الدر المنثور ج ١ / ٩ عن ابن مردويه، و الثعلبى، عن جابر الأنصارى: «لما نزلت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هرب الغيم إلى المشرق و سكنت الريح، و هاج البحر، أصغت البهائم بآذانها، و رجمت الشياطين من السماء.

(٥)

فى «مجمع البيان»: ج ١ / ١٩: عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من أراد أن ينجيه الله من تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩٦

و

فى بعض الكتب عن مولانا الصادق عليه السلام: «من كانت له حاجة كليه فليكتب فى رقعة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من عبده الذليل إلى ربه الجليل «رب إني مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ و ليطرحها فى نهر عظيم قائلا: أَللَّهُمَّ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ صَحْبِهِ الْمَرْضِيِّينَ، اقض حاجتى يا أرحم الراحمين، و ليذكر حاجته، فإنه تقضى إن شاء الله تعالى».

و لنختم المقام بذكر ما

أورده الإمام أبو محمد العسكري عليه السلام فى فضل البسملة، قال عليه السلام:

«قال الصادق عليه السلام: و لربما ترك فى افتتاح أمر بعض شيعتنا بسم الله الرحمن الرحيم، فيمتحنه الله بمكروه ليبتئه على شكر الله تعالى و الثناء عليه و يمحو عنه و صمته تقصيره عند تركه قوله بسم الله، لقد دخل عبد الله بن يحيى على أمير المؤمنين عليه السلام و بين يديه كرسى، فأمره بالجلوس، فجلس عليه فمال به حتى سقط على رأسه، فأوضح عن عظم رأسه و سال الدم، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بماء فغسل عنه ذلك الدم، ثم قال: أدن منى! فدنا منه، فوضع يده على موضحته، و قد كان يجد من ألمها ما لا صبر له معه، و مسح يده عليها و تفل فيها حتى اندمل، و صار كأنه لم يصبه شيء قط، ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا عبد الله! الحمد لله الذى جعل تمحيص ذنوب شيعتنا فى الدنيا بمحتنهم لتسلم لهم طاعتهم، و يستحقوا عليها ثوابا». ثم ساق الخبر إلى أن قال: «فقال عبد

اللَّهُ بن يحيى: يا أمير المؤمنين! قد أفدتني وعلّمتني فإن رأيت أن تعرّضني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس حتى لا أعود إلى مثله، قال: تركك حين جلست أن تقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فجعل

الزبانية التسعة عشر فليقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فإنها تسعة عشر حرفاً.....».

كما تقدّم. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩٧

اللَّهُ ذلك بسهوك عما ندبت إليه تمحيصاً بما أصابك، أما علمت أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله و سلم حدثني عن الله عز وجل أنه قال: كل امرئ ذى بال لم يذكر اسم الله فيه فهو أبتري؟

فقلت: بلى بأبى أنت و أمى لا أتركها بعدها، قال: إذا تحظى بذلك و تسعد، ثم قال عبد الله بن يحيى: يا أمير المؤمنين! ما تفسير بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال:

إن العبد إذا أراد أن يقرأ و يعمل عملاً فيقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أى بهذا الاسم أعمل هذا العمل، فكل عمل يعمل به يبدأ فيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فإنه يبارك له فيه.

ثم ساق الخبر إلى أن قال: إن رجلاً قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ما معناه؟ فقال:

إن قولك: «اللَّهُ» أعظم الأسماء من أسماء الله تعالى، هو الاسم الذى لا ينبغي أن يسمّى به غير الله تعالى و لم يتسم به مخلوق.

فقال الرجل: فما تفسير قوله «اللَّهُ»؟

فقال: هو الذى يتأله إليه عند الحوائج و الشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من دونه و يقطع الأسباب من كل من سواه، و ذلك أن كل مترأس فى هذه الدنيا أو متعظم فيها و إن عظم غناؤه و طغيانه، و كثرت حوائج من دونه إليه، فإنهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا المتعظم، و كذلك هذا المتعظم يحتاج حوائج لا يقدر عليها، فينقطع إلى الله عند ضرورته و حاجته و فاقتته حتى إذا كفى همه عاد إلى شركه، ألم تسمع الله عز وجل يقول: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِلَٰهَهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ «١». فقال الله تعالى لعباده: «يا أيها الفقراء

(١) الأنعام: ٤١. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩٨

إلى رحمتى إنى قد ألزمتكم الحاجة إلى فى كل حال، و ذلّة العبودية فى كل وقت، فإلى فافزعوا فى كل أمر تأخذون فيه و ترجون تمامه و بلوغ غايته، فإنى إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيرى على منعكم، و إن أردت منعكم لم يقدر غيرى على إعطائكم، فأنا أحق من سئل و أولى من تضرّع إليه، فقولوا عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أى أستعين على هذا الأمر بالله الذى لا تحقّ العبادة لغيره، المغيث إذا استغيث، و المجيب إذا دعى، الرحمن الذى يرحم ببسط الرزق علينا، الرحيم بنا فى أدياننا و دنيانا و آخرتنا، خفف علينا الدين و جعله سهلاً خفيفاً، و هو يرحمنا بتمييزنا عن أعدائه.

ثم قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله و سلم: من حزنه أمر تعاطاه فقال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ و هو مخلص لله عز وجل يقبل بقلبه إليه، لم ينفك من أحد الشيثين «١»: إما بلوغ حاجته الدنياوية، و إما ما يعد له عنده و يدخر لديه، و ما عند الله خير و أبقى للمؤمنين».

و قال الحسن بن على عليهما السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية من فاتحه الكتاب و هى سبع آيات تمامها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قال: «سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وآله و سلم يقول: إن الله عز وجل قال لى: يا محمد و لقد آتيناك سبعاً من المثاني و القرآن

الْعَظِيمِ «٢» فأفرد الامتنان على بفاتحة الكتاب وجعلها يازاء القرآن العظيم و أن فاتحة الكتاب أعظم و أشرف مما في العرش و إن الله تعالى خص بها محمدا و شرفه، و لم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان على نبينا و آله و عليه السلام فإنه أعطاه منها بسم الله الرحمن

(١)

في البحار: «عن احدى اثنتين».

(٢) الحجر: ٨٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٢٩٩

الرحيم، ألا تراه إنه يحكى عن بلقيس حين قالت: إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «١». ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد و آله الطيبين منقادا لأمرهم، مؤمنا بظاهرهم و باطنهم أعطاه الله عز و جل بكل حرف منها حسنة منها أفضل له من الدنيا و ما فيها من أصناف أموالها و خزائنها، و من استمع قاريا يقرأها كان له قدر ثلث ما للقارىء، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعروض لكم، فإنه غنيمة فلا يذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة» «٢». أقول: و هذا الخبر و إن مرت الإشارة إلى جملة منها فيما تقدم إلا أنا ذكرناه بتمامه في المقام تنبيهها على الفوائد التي لا تستفاد إلا بتمام الكلام.

(١) النمل: ٢٩.

(٢) تفسير الإمام: ص ٩-٢٤، و عنه بحار الأنوار: ج ٩٢ / ٢٤٠-٢٥٧، ح ٤٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠١

تفسير الصراط المستقيم

[سورة الفاتحة(١): آية ٢]

[في تفسير الحمد لله رب العالمين]

الفصل الأول فيما يتعلق بالحمد

إشارة

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٣٣٠

ثم إن الله سبحانه و له الحمد و المنّة لما علّمنا كيفية التبرك بالاستعانة به و التوسل بأسمائه و الانصباف بصبغته مع التنبيه على أن جميع النعم الدنيوية و الآخروية و التشريعية و التكوينية كلها منه، و الأمور كلها بيده، و هو المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، و السائق إلى المستحقين حقوقها، أراد أن يحمد نفسه بالثناء عليه على نعمه الجميلة الجليلة و آلائه الجزيلة النبيلة، تعليما للعباد، و هداية لهم إلى سبيل الرشاد، فقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الحمد في الأصل مصدر (حمد) كسمع، حمدا و محمدا و محمدا بكسر الثالث و فتحه فيهما بمعنى الثناء، كحمدته عل فعله، و الشكر كحمدته على نعمه، و الرضا كحمدت بسيرة فلان، و المدح كحمدت فلانا على فضله، لكن الغالب عليه في الاستعمال هو المعنى

الأول، هذه المعاني متغايرة وإن تقاربت، ولذا كان لكل منها نقيض غير نقيض الآخر، فالنقيض للحمد الذم، وللشكر الكفر، و للمدح الهجاء، والذم أيضا ولعله الأغلب.

و بالجملة فقد عرّفوا الحمد بالثناء باللسان على الجميل الاختيارى من نعمة و غيرها.

فهو أخص من المدح الذى هو الثناء على الجميل المطلق اختيارا كان أو غيره، ولذا يقال: مدحت زيدا على حسنه، دون حمدته، و يطلقان بالنسبة إلى علمه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠٢

و من الشكر الذى هو تعظيم المنعم بالاعتراف بالنعم الواصلة إليه باللسان و الأركان و الجنان، إلا أن أخصيته من المدح على الإطلاق و من الشكر من وجه، فهو أعم من كل الأولين من وجه، لوجوده دونهما فى أفعال القلب و الجوارح.

و إن اجتمع الكل فى فعل اللسان و ترتب الحمد و المدح على كل من الفضائل التى هى المزايا الغير المتعدية، و الفواضل التى هى المزايا المتعدية، و هى المواهب و العطايا، إلا أن هذا كأنه مجرد اصطلاح لا يساعده تتبع موارد إطلاقاتها.

و لذا أنكر بعضهم تقييد الحمد بكون الجميل اختياريا، بل ذكر شيخنا البهائى أن هذا التقييد غير موجود فى كلام الأكثر، بل أنكره البعض لقولهم: الصبر يحمد فى المواطن كلها، و عاقبه الصبر محمودة، بل فى القرآن: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً «١».

و

فى كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «فعند الصباح يحمد القوم السرى» «٢».

فلا داعى للتكلف فى تلك الإطلاقات بأنه استعمل فى معنى المدح أو الرضا مجازا، أو أنه من قبيل وصف الشئ بحال متعلقه، أى المقام محمود صاحبه، و السرى محمود عليه كالصبر.

هذا مضافا إلى تصريح اللغويين بعموم معناه.

قال فى «الصحيح»: «الحمد أعم من الشكر، و ظاهره الإطلاق، و لذا قال:

و المحمّد الذى كثرت خصاله المحمودة» «٣».

(١) الإسراء: ٧٩.

(٢) نهج البلاغة: الخطبة (١٦٠) آخرها. و لا يخفى أن هذه الجملة من الأمثال و معناها: إذا أصبح النائمون و قد رأوا السارين ليلا وصلوا إلى مقاصدهم حمدوا سراهم و ندموا على نوم أنفسهم. و السرى بضم السين المهملة و فتح الراء: السير ليلا.

(٣) الصحيح: باب الدال، فصل الحاء، و استشهد بقول الأعشى: إلى الماجد القرم الجواد المحمد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠٣

و فى «القاموس»: الحمد: الشكر، و الرضاء، و الجزاء، و قضاء الحق.

و فى «المصباح المنير» للفيومى: حمدته على شجاعته و إحسانه حمدا:

أثبتت عليه.

و من هنا كان الحمد غير الشكر لأنه يستعمل لصفة فى الشخص و فيه معنى التعجب، و يكون فيه معنى التعظيم للممدوح و خضوع المادح، كقول المبتلى: إلى الحمد لله، إذ ليس هناك شئ من نعم الدنيا و يكون فى مقابلة إحسان يصل إلى الحامد.

و أما الشكر فلا يكون إلا فى مقابلة الصنيع، فلا يقال: شكرته على شجاعته و يقال غير ذلك. انتهى.

و بالجملة، الأظهر أنه موضوع للمعنى الأعم من دون أن يؤخذ فى مفهومه كونه باللسان أو على الجميل الاختيارى.

أما الأول فلثناؤه سبحانه على نفسه، و لقوله: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ «١» و غير ذلك.

و احتمال التجوز في اللسان، أو في الحمد، أو تكلف التأويل مما لا ينبغي الإصغاء إليه، و ما يقال: من أنه لما ثبت الاختصاص بالنقل عن الثقات من أرباب اللغات فيحمل أمثال ذلك على المجاز مردود بما سمعت.

و أما الثاني فلشهادة الإطلاق، و نص أهل اللغة، و أصالة الحقيقة، و أولويتها مع عموم المعنى على المجاز.

نعم، بعض هؤلاء المنكرين للتقييد بالاختيارى من الفلاسفة الذين يزعمون أن الله تعالى فاعل بالإيجاب و العلية دون الإرادة فالتزموا بقدم العالم، نظرا إلى أن

(١) الإسراء: ٤٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠٤

ذات الواجب تعالى إما أن يستجمع جميع شرائط التأثير في الأزل أو لا؟

فعلى الأول يلزم القدم، ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته العامة.

و على الثاني يتوقف وجود الأثر و هو العالم على شرط حادث، و ننقل الكلام إليه حتى يلزم التسلسل الذى قامت القواطع العقلية على استحالتها، بل استدلووا على نفى إرادته الحادثة بأدلة ضعيفة واهية، سنشير إن شاء الله تعالى إلى الجواب عنها، و عن سائر ما استدلووا به للقدم فى موضع أليق.

و لعل اختيار الحمد فى المقام على المدح للإشعار بكون محامده اختيارية و بعد الإحسان، إذ المدح على ما قيل أعم من كون الممدوح به اختياريا أو لا، صدر قبل الإحسان أو بعده.

مضافا إلى ما قيل: إن المدح مذموم،

للعلى: «أحثوا التراب فى وجوه المداحين» (١).

و الحمد مأمور به

لقلوه: «من لم يحمد الناس لم يحمد الله» (٢).

و إن كان لا يخلو من تكلف، إذ منشأ الذم فيه بعض الجهات الخارجية كالإطراء، و مجاوزة الحد، و شوب النفاق و نحوها.

و اما اختياره على الشكر فلأن الشكر إنما هو بإزاء ما وصل من النعم إلى الشاكر، و أما الحمد فإنما هو بإزاء ما عليه النعم من المحامد.

و لذا

ورد: «الحمد لله كما هو أهله و مستحقه» (٣).

(١)

بحار الأنوار: ج ٧٣ / ٢٩٤، ح ١ عن أمالى الصدوق: ص ٢٥٦، و فيه: «أحثوا فى وجوه المداحين التراب»

، و جعله من مناهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم.

(٢) التفسير الكبير للفخر الرازى: ج ١ / ٢١٨.

(٣) بحار الأنوار: ج ٨٦ / ١٦٣، ح ٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠٥

و

فى الدعاء: «و لك الحمد بجميع محامدك كلها على جميع نعمك كلها» (١).

و كم الفرق بين الثناء عليه سبحانه بما هو أهله و مستحقه مع الأغماض و قطع النظر عن الإنعام على الحامد أو غيره، أو العدم مطلقا، و

بين مجازات نعمه الجميلة الجليلة بالسنة قصيرة و أزمته يسيرة يحتاج شكر كل زمان منها إلى أزمته كثيرة. وعلى هذا فيستوعب الحمد شكر جميع الشاكرين مع الزيادة، فإن الصفات الذاتية و النعم التي لم يصل بعد إلى أحد من المخلوقين محامد توجب الحمد لا الشكر.

قال مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه «الكافي»: «ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال: الحمد لله إلا أدى شكرها» (٢).

و

في دعاء الصحيفة السجادية: «الحمد لله الذي هدانا لحمده، و جعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين» (٣).

و

في «كشف الغمة» عن الصادق عليه السلام: «إن أبا جعفر عليه السلام فقد بغله له، فقال: لئن ردها الله لأحمدنه بمحامد يرضاها، فما لبث أن أتى بها بسرجه و لجامها، فلما استوى عليها و ضم عليها ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: «الحمد لله» فلم يزد، ثم قال: ما تركت و لا أبقيت، شيئا جعلت كل أنواع المحامد لله عز و جل، فما من حمد إلا و هو داخل فيما قلت» (٤).

و

في «تفسير الإمام» و «الاحتجاج» عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن

(١) البحار: ج ٩٥ / ٤١٣.

(٢) الكافي: ج ٢ / ٩٦، و عنه البحار: ج ٧١ / ٣٢، ح ٩.

(٣) صحيفة السجادية الجامعة: ص ٢٠٩، دعائه عليه السلام إذا دخل شهر رمضان.

(٤) كشف الغمة: ج ٢ / ٣١٩، و عنه البحار: ج ٤٦ / ٢٩٠، ح ١٥، و أخرجه ابن طلحة في مطالب السؤل: ص ٨١، و أبو نعيم في الحلية:

ج ٣ / ١٨٣ بتفاوت. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠٦

تفسير «الحمد لله»، فقال: «هو أن الله عزق عباده بعض نعمه عليهم جملا إذ لا يقدرعون على معرفة جميعها بالتفصيل، لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف، فقال لهم: قولوا: الحمد لله على ما أنعم به علينا» (١).

و

عن مولانا الصادق عليه السلام في معنى الحمد، قال: «معناه: الشكر لله و هو المنعم بجميع نعمائه على خلقه» (٢).

و

قال عليه السلام: «من حمده بصفاته كما وصف نفسه، فقد حمده، لأن الحمد حاء و الميم و دال، فالحاء من الوجدانية و الميم من الملك و الدال من الديمومة، فمن عرفه بالوجدانية و الملك و الديمومة فقد عرفه».

رواهما القاضي سعيد في «أسرار الصلاة» عنه عليه السلام مرسل و يأتي الأخير بلفظ آخر عن السلمى عنه عليه السلام.

بل ربما يستفاد من بعض الأدلة و فحاوى الأخبار اختصاص الحمد بالله سبحانه بحيث ليس أحد ممن سواه أهلا لأن يحمد كما في «المتهجد» في دعاء يوم الجمعة: «اللهم لك الحمد كما توليت الحمد بقدرتك، و استخلصت الحمد لنفسك، و جعلت الحمد من خاصتك، و رضيت بالحمد من عبادك، ففتحت بالحمد كتابك، و ختمت بالحمد قضائك، و لم يعدل إلى غيرك، و لم يقصر الحمد دونك، فلا مدفع للحمد عنك، و لا مستقر للحمد إلا عندك، و لا ينبغي الحمد إلا لك» (٣).

و لعل ذلك الاختصاص لدلالة الحمد على كون المحامد ذاتية أصلية قائمة بالمحمود بقيومية المطلقة التي لا يشاركها فيه غيره.

(١) تفسير الإمام: ص ١١.

(٢) تفسير القمي: ص ٢٦، و عنه البحار: ج ٩٢ / ٢٢٩.

(٣) مصباح المتعبد: ص ٣٤٨، و عنه البحار: ج ٩٠ / ١٢٩ - ١٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠٧

ولذا

ورد في الخطبة الأميرية الغديرية: «الحمد لله الذي جعل الحمد من غير حاجة منه إلى حامديه، طريقا من طرق الاعتراف بلاهوتيه و صمدانيته و ربانيته و فردانيته، و سببا إلى المزيد من رحمته، و محجة للطالب من فضله، و كمن في إبطال اللفظ حقيقة الاعتراف له بأنه المنعم على كل حمد باللفظ، و إن عظم» (١).

فجعله طريقا من طرق الاعتراف بالألوهية دليل على اختصاصه مطلقا أو على بعض الوجوه به سبحانه.

و المراد

بقوله: «و كمن في إبطال اللفظ»

الإشارة إلى أنه سبحانه قد أنزل الحقائق الكلية من الخزائن الغيبية إلى العوالم النازلة الناسوتية بكسوة الألفاظ و الحروف الصورية، فسهل بذلك حمده و ذكره على قاطبة البرية.

ثم إنه قد ظهر ممّا مر أنّ الحمد من الألفاظ الجامدة الموضوعه، نعم ربّما يقال: إنّه مشتق من الحمد (بافتحات) و هي صوت التهاب النار، حيث إنّ العبد بعد مشاهدة النعماء الغير المتناهية يشتغل في قلبه نيران المحبة، فيستنير بنور معرفته الجنان و ينطبق بحمده اللسان. و إمّا من الحمادي كجباري بمعنى الغاية و النهاية، و منه

الخبر: حماديات النساء غصّ الطرف» (٢).

أي غاياتهن و منتهى ما يحمد منهم غصّ الطرف عمّا حرّم الله، و ذلك أنّ الحمد منتهى مقصد القاصدين، و اجتهد المجتهدين، سيّما مع توقفه على معرفة المنعم بالنعمة، و انبساط يديه بالرحمة.

(١) مصباح المتعبد: ص ٥٢٤، و أخرجه المجلسي قدس سره في البحار: ج ٩٧ / ١١٣، عن مصباح الزائر الفصل السابع.

(٢) الاحتجاج: ج ١ / ١٦٧، ط بيروت و عنه البحار: ج ٣٢ / ١٥١، و هذه الكلمة من كلام أم سلمة بنت أمية قالتها لعائشة لما أزمعت الخروج إلى البصرة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠٨

و الحق أنّ اشتقاقه منهما تكلف مستغنى عنه، بل لعلّ المعنيين مأخوذان منه على ضرب من الاشتقاق، و إن كان فيه إشعار بالمعنيين، سيما مع إضافته إلى الله، كما أنّه مشتق بالاشتقاق المعنوي من الصفات الربانية و النعوت الكمالية.

كما

رواه السلمى (١) في «الحقائق» عن مولانا و مولى الخلائق جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة و السلام أنه قال: «الحمد ثلاثة أحرف الحاء و الميم و الدال. فالحاء: من الوجدانية، و الميم:

من الملك، و الدال: من الديمومية، فمن قال: الحمد لله، فقد وصف الله بالوجدانية و الملك و الديمومية».

و لعل الوجه فيه أنّ الحمد التام الكامل الذي يفوق جميع المحامد ما كان المحمود فيه كاملا تاما في جميع الصفات الذاتية و الفعلية، و الوجدانية إشارة إلى كماله في صفاته الذاتية التي هي عين ذاته تعالى بلا مغايرة حقيقية و اعتبارية، و إلا لانثلمت الوجدانية، فإن كمال التوحيد نفى الصفات عنه بدليل أن كل صفة غير الموصوف و كل موصوف غير الصفة.

و أما الصفات الفعلية لم تكن قديمة عين الذات و لا شريكا له مع الذات، بل حادثه بحدوث الفعل و المفاعيل كانت ملكا له، فلذا عبر عنها به، و حيث إن فيضه عزّ و جل في صقع الإمكان و الحدوث لا يزال و لم يزل، إذ كل يوم هو في شأن، و لا يشغله شأن عن شأن، فلذا استحق المحامد الجميلة الجليلة خلود دوام ربوبيته و هو المشار إليه بالديمومية.

(١) السلمى: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي النيسابوري المحدث الحافظ المفسر المتوفى سنة (٤١٢) هـ من تصانيفه: حقايق تفسير القرآن.- معجم المؤلفين ج ٩ ص ٢٥٨.
تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٠٩

تبصرة عرفانية

روى السيد الجليل ابن طاووس في «سعد السعود» نقلا عن النقاش مسندا إلى ابن عباس قال: قال لى على عليه السلام: «يا بن عباس! إذا صليت الآخرة، فالحقني إلى الجبنة»، قال: فصليت و لحقته، و كانت ليلة مقمرة، فقال لى: «ما تفسير الألف من الحمد جميعا؟» قال: فما علمت حرفا أجيبه، قال: فتكلم في تفسيرها ساعة تامة، ثم قال لى: «ما تفسير اللام من الحمد؟» قال: فقلت: لا أعلم، قال: فتكلم في تفسيرها ساعة تامة، ثم قال: «ما تفسير الحاء من الحمد؟» قال: فقلت، لا أعلم، فتكلم في تفسيرها ساعة تامة، ثم قال: «ما تفسير الميم من الحمد؟» فقلت: لا أعلم، فتكلم في تفسيرها ساعة، ثم قال «فما تفسير الدال من الحمد؟» قلت: لا أدري، فتكلم فيها إلى أن برق عمود الفجر، قال: فقال: «قم يا بن عباس إلى منزلك فتأهب لفرضك، فقامت و قد وعيت كلما قال، قال: ثم تفكرت فإذا علمى بالقرآن في علم على عليه السلام كالقرارة في المتعرج، قال: و القرارة: الغدير، و المتعرج: البحر «١».

أقول: في «القاموس»: المتعرج بفتح الجيم وسط البحر، و ليس في البحر ماء يشبهه.

و قول ابن عباس و ذكر عليا عليه السلام: علمى إلى علمه كالقرارة في المتعرج، أى مقيسا إلى علمه كالقرارة موضوعه في جنب المتعرج، انتهى.

و فيه: القرارة بالضم ما بقى في القدرة، أو ما لثق بأسفلها من مرق أو حطام، و القرارة مثلثة الماء البارد الذى يصب في القدر.

قلت: فتفسيرها بالغدير ليس على ما ينبغي، بل التشبيه ليس في محله و لو

(١) سعد السعود: ص ٢٨٤، و عنه البحار: ج ٩٢ / ١٠٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١٠

بالقطرة و الذرة، و الصواب ترك النسبة، بل الانتساب، فأين التراب و أبو تراب؟ و لو كانت بينهما نسبة لتكلم ابن عباس بحرف واحد، أو بكلمة واحدة، مع أن ما تكلم عليه السلام به في تلك الليلة مع ضيق الوقت إنما هو على قدر فهمه و حسب مقامه، لأنهم مأمورون بتكلم الناس على قدر عقولهم.

و لذا قال ابن عباس: «فقامت و قد وعيت كل ما قال»، و إلا- فهو عليه السلام كان قادرا على استخراج جميع العلوم و المعارف و الأحكام المتعلقة بالإمكان و الأكوان من الحقائق التكوينية و العلوم التشريعية من كلمة واحدة بل من حرف واحد.

و لذا

قال عليه السلام: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير باء بسم الله».

و في خبر آخر: «من تفسير فاتحة الكتاب» رواه الشهيد في «أسرار الصلاة» «١».

و

قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: «لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله حملة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد، وكيف لي بذلك ولم يجد جدى أمير المؤمنين عليه السلام حملة لعلمه حتى كان يتنفس الصعداء» (٢) ويقول على المنبر: «سلونى قبل أن تفقدونى» فإن بين الجوانح منى لعلماء جماء، هاهنا ألا لا أجد من يحمله، ألا وإنى عليكم من الله الحجة البالغة «فلا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» (٣).

و بالجملة، فالحروف والكلمات لها مراتب و درجات و أطوار علوية و سفلية، مجردة و مادية، جبوتية و ملكوتية و ناسوتية، و المدرک منها بالمشاعر الظلمانية

(١) بحار الأنوار: ج ٩٢ / ١٠٣ عن «أسرار الصلاة».

(٢) الصعداء - بضم الصادر و فتح العين - التنفس الطويل من أو تعب.

(٣) بحار الأنوار: ج ٣ / ٢٢٥، ١٥ والآية بلا لفظ الغاء فى سورة الممتحنة: ٢٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١١

المادية الناسوتية هو المتمنزل منها إلى هذا العالم الجسماني بالصور اللفظية و الكتبية، فما يرى سواد العين إلّا سواد المداد بالألحاظ و لا تسمع الأذن إلّا الأصوات و الألفاظ، و أنى لهما الدخول فى حريم هذه المعانى و الاستقصاء عما لها من المباني من العالى و الدانى. و أما العقل الإنسانى فقد ابتلى بالتقيّد عن التجرد، و احتجب عن مشاهدة الأنوار الملكوتية بالحجب الناسوتية، فوقع من القربة فى الغربه، مع أن كل شىء لا يدرك ما فوق عالمه، و لا يتجاوز عن معالمة، و كيف يدرك العقل الجزئى الحقائق الكلية إلّا بعد الوصل الكلى، بقطع جبل الإنية، و التجرد عن العلايق الجسمانية و الخروج من عرف قدره لا يتعدى طوره.

و لذا لو أنزل الله هذا القرآن على ما هو عليه من قدس ملكوته و عز جبروته «١»، و لذا أتى بما يشار به إلى القريب، تنبيها إلى أنه بعد باق على علوه و رفعتة على جبل عظيم من الجبال التى هى مظاهر العظمة فى هذا العالم الجسماني، أو على جبله من جبال الإنية الواقعة فى صقع النفوس لرأيتة خاشعاً متصدّعا من خشية الله لعدم صبره و تحمله و ثباته، و لذا أنزله الله تبارك و تعالى بكسوة الألفاظ و الحروف التى هى أمثله و أظله للحقائق الكلية و تلمك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا «٢»، فيصلون بالألفاظ إلى المعانى، و من المعانى إلى المباني و من المباني إلى النور الشعشعاني، أعنى معرفة البشر الثانى.

(١) مقتبس من الآية (٢١) من سورة الحشر: لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

(٢) الحشر: ٢١

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١٢

نفحات قدسية

ينقسم الحمد باعتبار الحامد إلى: حقى، و حقيقى، و خلقى، و إطلاقى.

فالحقى من حيث الذات: هو الهوية الغيبية التى ليس لها اسم و لا رسم و لا نعت و لا وصف، و بذلك أثنى على ذاته بذاته، فثناؤه ذاته، و ذاته ثناؤه، فامتنع بعزّ قدسه من أن تناله الأوهام، أو أن تصل إلى معرفته ثواقب العقول و الأفهام.

و من حيث الفعل هو المشيئة الكلية، و هو الفعل الذي خلقه بنفسه و أسكنه في ظلّه، و هو في صقع الإمكان و الأكوان، حقيقة الحقائق و مبدء المبادئ، و أصل الأصول، و أسطقس الأسطقسات، فالثناء على الله تعالى بعد ثنائه على ذاته لا يكون إلا في مظهر من المظاهر الكونية، فأعلى المظاهر أجلاها و أسناها ثناء على الله.

و حيث إنّ المشيئة الكونية و الإمكانية أعلى المظاهر و أوّل الأوائل في عالم الأكوان و الإمكان، كان هذا الحمد له، و أفضل الحمد عنده، و أحقّ الحمد لديه، و أحبّ الحمد إليه، كما في دعاء يوم الإثنين «١».

ثم إنّ الحمد الحق في مقام الفعل هو بعينه الحمد الحقيقي في مقام الذات، و إن كان هناك تغاير بحسب الاعتبار، فإنّ ذات المشيئة هو فعل الرب سبحانه و هو إبداعه و إرادته كما أشار إليه مولانا الرضا عليه السلام.

فالحمد الحقيقي ينقسم أيضا إلى ذاتي هو ما سمعت، و إلى فعلي و هو دوام توجهه و افتقاره و انقطاعه إلى الله سبحانه بالتضرع و السؤال و الابتهاال و الاستمداد لتحصيل الاستعداد، و هو الحمد الذي يصل إليه أوله، و لا ينقطع آخره، لم يجعل له أمدا، و لا ينفد أبدا، و هو الذي أشار إليه في الدعاء:

(١) مصباح المتعبد: ص ٢١٧، و عنه البحار: ج ٩٠ / ١٧٤. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١٣

«حمدا دائما يدوم ما دام سلطانك، و يدوم ما دام وجهك، و يدوم ما دامت جنتك، و يدوم ما دامت نعمتك، و يدوم ما دامت رحمتك، حمدا يصعد و لا ينفد، يبلغك أوله و لا ينقطع آخره، حمدا سرمد لا يحصى عددا و لا ينقطع أبدا» «١».

كما أن الحقيقي الذاتي هو المشار إليه

بقوله: «فتحت بالحمد كتابك» «٢».

بناء على أن المراد بالكتاب هو الكتاب التكويني أو الإمكان، و إن كان ابتداء الكتاب التدويني به أيضا، و

بقوله: «حمدا سعة علمك و مقدار عظمتك و كنه قدرتك و مبلغ مدحك و مداد كلماتك ...» «٣».

و أما الحمد الخلقى فيكون أيضا في مقام الذات و في مقام الفعل، فالذاتى يشترك فيه جميع العالم من حيث التحقق و الوجود، و إن كان بين أفرادها من الاختلاف ما لا يحصى و لا يستقصى كاختلاف ذوات الذرات في السلسلة الطولية و العرضية و هو المعبر عنه بالتسيح الذاتى المشار إليه بقوله يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ «٤»، وَ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ «٥».

لكن التسيح المذكور في الآيتين و غيرهما يراد به مضافا إلى ما ذكر من التسيح الفطرى الذاتى، التسيح الشعورى الاختيارى التكليفى الذى نطقت به الآيات و الأخبار حسبما يأتى بيانه إن شاء الله. و لذا قال سبحانه:

(١) البلد الأمين ص ٨٢. مصباح المتعبد: ص ٣٤٣، دعاء يوم الجمعة.

(٢) نفس المصدر.

(٣) بحار الأنوار: ج ٩٠ / ١٣٠، دعاء الجمعة.

(٤) الجمعة، و التغابن: ١.

(٥) الإسراء: ٤٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١٤

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ «١».

فإنه نسب السجود إلى غير الناس على سبيل الكليّة وإلهم على وجه الجزئية، وهذا هو السجود الاختياري والتكليف الشعوري الإرادي.

و أما التسبيح الفطري الذاتي فيشترك فيه جميع الأشياء والأكوان مما دخل في صقع الإمكان أو في بقعة الوجود حتى أن الكافر والمشرک في حال كفره وشركه موحد لله تعالى مسبح له، ولذا قيل بالفارسية: «عين إنكار كافر إقرار است».

وقيل أيضا:

هر گیاهی که از زمین روید و وحده لا شریک له کوید

و

في «الجامعة الصغيرة»: «يسبح الله بأسمائه كل شيء».

و ذلك لأن كل ما دخل في عالم الوجود من الأكوان والأعيان والمجردات والماديات والفلكيات والعنصریات والجمادات والنباتات والحيوانات فهو ينادي بأعلى صوته بل بجميع ألسنة وجوده بأني عبد عاجز مصنوع لا أقدر على شيء ولا أملك لنفسي شيئا، بل لست بشيء وإن لي ربا قادرا، عالما، قيوما، حيا، قديما، جامعا لصفات الكمال ونعوت الجلال وإنه شيأني بمشيته وأوجدني بقدرته وأفاض علي من رحمته، وأقامني بأمره قيام صدور وظهور، بحيث لو قطع فيضه عني لكنت عدما محضا، وهذه المقالة مما جرت عليها ألسنة جميع الذرات والكائنات من جميع جهات وجودها و كينونتها في جميع الأدوار والأحوال والأطوار والأوطار، فقد ملأ الدهر قدسه لا يرى فيه نور إلا نوره، ولا يسمع فيها صوت إلا

(١) الحج: ١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١٥

صوته كما في الدعاء.

و أما الحمد الخلقى الفعلي فيكون بالجنان والأركان وباللسان ولذا قيل: «إن الثناء للسلطان باللسان ينجيک من سيف السلطان، ويسلمک من آفة الكفران، وشكر الأركان ينجيک من دركات النيران، ويبلغک إلى أعلى درجات الجنان، والحمد بالجنان يقربک إلى الرحمن ويشرفک بالعرفان».

و أدنى درجات حمده في هذا المقام انفراد اللسان بالثناء عليه من دون موافقة الجنان والأركان، وربما كان مذموما لأنه من شعب النفاق.

و أعلاها وأغلاها وأرفعها في هذه المرتبة توافق الثلاثة، وإن كان الأصل فيها معرفة المحمود، و وقوع عظمتة في القلب، فإن الأركان حتى اللسان بمنزلة الآلات والأدوات للقلب تجري بحكمه و يترشح عليها ما وقع فيه، فكل إناء بالذي فيه ينضح.

و لذا قال روح الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام: «إن اللسان يتكلم بزوائد القلب، فإذا وقعت في القلب عظمة شخص و كماله و جلاله بادرت الأركان والألسنة إلى تعظيمه والثناء عليه، حتى ربما تقع لها شبه الاضطراب من شدة البدار، و لذا اضطرت العقول بالاستكانة لديه و نطقت الألسن بالثناء عليه، بل كل ركن من الأركان، و كل مشعر من المشاعر لسان من الألسنة بل و كذا الأوصاف والأعراض والأحوال والخيالات والخطرات والنيات والأعمال.

و أما الحمد الإطلاقي فهو العام التام الكامل الشامل لجميع ما ذكرناه و ما لم نذكره، مما لم يثبت في الدفاتر، و لم يجر على الخواطر.

و إلى ما ذكرناه من مراتب الحمد إشارة

بقوله صَلَّى الله عليه و آله و سلم في الدعاء: «الحمد لله كلما حمد الله شيء، و كما يحب الله أن يحمده، و كما هو أهله، و كما ينبغي لكرم

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١٦

وجهه و عز جلاله» (١).

ف قوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ إشارة إلى الحمد الإطلاقي العمومي الشامل لجميع المحامد، و لذا قال مولانا الصادق عليه السلام في الخبر المتقدم (٢) بعد وجدان البغلة: «الْحَمْدُ لِلَّهِ و لم يزد، ثم قال: «ما تركت و لا بقيت شيئا جعلت كل أنواع المحامد لله عز و جل فما، من حمد إلا و هو داخل فيما قلت».

و

قوله «كلما حمد الله شيء»

، إشارة إلى الحمد الخلقى الشامل لمحامد جميع المخلوق في رتبة المفعول بجميع أدواتهم و مشاعرهم و ألسنتهم و أركانهم و لغاتهم و أحوالهم.

و

قوله «و كما يحب الله أن يحمده»

، إشارة إلى الحمد الخلقى الذاتي أو الحقيقي، فإنهما في رتبة واحدة و إن كانا متغايرين بالاعتبار، و جعله أثرا للمحبة لكونه من آثار المشية التي هي المحبة الكلية الأصلية المشار إليها بقوله: «كنت كنتا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف» (٣).

فعبر فيه عن الوجود المطلق الذي هو الواسطة بين الوجود الحق و هو الكثر المخفي أي المجهول المطلق، و بين الوجود المقيد و هو الخلق بالمحبة التي هي جذبه التوحيد و مقام التفريد، و الآخذ بناصية كل شيء، فهو راجع إليها رجوع الفيء أو لَمْ يَرَوْا إلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَ هُمْ دَاخِرُونَ (٤).

(١) بحار الأنوار: ج ٨٦ / ٤٤، في ما يستحب عقيب الصلاة.

(٢) كشف الغمة: ج ٢ / ٣١٩.

(٣) الحديث مشهور تارة نسب إلى داود النبي عليه السلام و اخرى نسب إلى النبي الأعظم صَلَّى الله عليه و آله و سلم و لكن قال السيوطي في الدرر المنثرة ص ١٩٣: لا- أصل له، و قال ابن العربي في الفتوحات ج ٢ ص ٣٩٩: الحديث صحيح عن النبي صَلَّى الله عليه و آله و سلم كشفا لا نقلا.

(٤) النحل: ٤٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١٧

و

قوله «و كما هو أهله»

: إشارة إلى الحمد الحقيقي الذاتي الحقي الفعلي الذي قد عرفت سابقا اتحادهما أيضا من وجه، و إن تغايرا من وجه آخر، فإن فعله سبحانه أهل له، و هو أهل لفعله، و هذا التأهل إنما هو في مقام الفعل لا الذات.

و

قوله «و كما ينبغي لكرم وجهه و عز جلاله»

، إشارة إلى الحمد الحقى الذاتى فى مقام الواحدية لا الأحادية التى هو الغيب المطلق، فله فى مقام الواحدية الظهور بالصفات الكمالية من الجمالية و الجلالية.

فقوله «لكرم وجهه»

إشارة إلى ظهوره بالصفات الكمالية من العلم و القدرة و الحياة و القدم و غيرها،

«و عز جلاله»

إشارة إلى تقدسه عن كل ما يعدّ فى النقصان أو ينتهى إلى رتبة الإمكان.

فانظر كيف أطلق الحمد أولاً بالإطلاق الشمولى الإحاطى، ثم فصّله فى مراتبه و درجاته متدرّجا من الأدنى إلى الأعلى، كما هو القانون فى التوجهات و الأسفار و الترقيات الواقعة فى عالم المواد، و صقع الاستعداد إِيَّاهُ يَصِفُهُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (١).

ثم بعد تفصيل المراتب فى المقامات الأربعة التى هى الأركان الأربعة لعرش المعرفة و التقديس، و هى التسبيح و التهليل و التحميد و التكبير، فصّل بعد الإجمال و أجمل بعد التفصيل

فقال: و سبحانه الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر على كل نعمة أنعم بها على و على كل أحد من خلقه، ممن كان أو يكون إلى يوم القيامة (٢).

ثم اعلم أن الثناء الواقع من كل أحد لله سبحانه إنما هو على حسب مقامه و رتبته و قابليته و استعداده و الله سبحانه منزّه عن كل ذلك، فإنه قد انتهى المخلوق

(١) فاطر: ١٠.

(٢) بحار الأنوار: ج ٨٦ / ٤٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١٨

إلى مثله و ألجأه الطلب إلى شكله، و أتى له و الثناء على الله بما هو أهله و مستحقه إلا بمجرد إطلاق القول بذلك و الحوالة على ما هنالك، و لذا

ورد فى الدعاء: «الحمد لله كما هو أهله و مستحقه».

و

قال أشرف الأنبياء و المرسلين صلى الله عليه و آله و عليهم أجمعين: «سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (١).

و ذلك لأن الخلق و إن بالغ فى السعى و الاجتهاد و أتى بما فى وسعه من القوة و الاستعداد، فلا يمكن له الخروج من حدود الإمكان المحفوف بالقصور و النقصان فى جميع العوالم من الإمكان و الأعيان و الأكوان، فمن أين له الإحاطة بكمال الواجب سبحانه و تعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

فالعجز عن درك الإدراك إدراك و الخوض فى طلب الإدراك إشراك

و لذا نرّاه عن أوصافهم و توصيفاتهم فى قوله: سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (٢).

ثم استثنى توصيف عباده الذين يصفونه بما وصف به نفسه بقوله: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٣) و توصيفهم هو الذى أشار إليه فى الآية التالية: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ الْغَلْبَةِ و الكبرياء عَمَّا يُصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الذين يصفونه بما وصف به نفسه و هو قولهم: وَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «٤».

ورد في النبوى أنه دعوة أهل الجنة «٥»

كما في الآية «٦».

(١) بحار الأنوار: ج ٢٣ / ٧١.

(٢) الصفات: ١٥٩.

(٣) الصفات: ١٦٠.

(٤) الصفات: ١٨٠ - ١٨٣.

(٥) تفسير العياشي: ج ١ / ٢٣.

(٦) يونس: ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣١٩

و

في «الاحتجاج» عنه صَلَّى الله عليه وآله: «إذا قال العبد الحمد لله أنعم الله عليه بنعيم الدنيا موصولاً بنعيم الآخرة وهي الكلمة التي يقولها أهل الجنة إذا دخلوها و ينقطع الكلام الذي يقولونه في الدنيا ما خلا «الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «١» «٢»».

و أما حمده سبحانه على نعمه و آلائه فمع توقفه على معرفة المنعم موقوف على العلم التفصيلي بالنعم و أجناسها و أنواعها و أصنافها و مبادئها و أسبابها و غاياتها و افتراقاتها في إبداع فؤاده، و خلق عقله، و روحه و نفسه، و طبيعته و مزاجه، و مثاله و عنصره، و جسمه و جسده، و أعضاؤه و أخلاطه، و قواه و مشاعره، و ظاهره و باطنه، و سره و علانيته، و أغذيته الروحانية و الجسمانية، و ملاحظة مبادئها و نزولها من البحر الذي هو تحت العرش بأيدي الملكة الحفظة الكرام، من الذاريات، و الحاملات و الجاريات، و المقسمات، و المدبرات، و غيرها من عمال الكائنات و المكنونات، و عبودها من أطباق السموات إلى أن حملتها الرياح، ثم السحاب، ثم الهواء، ثم الأرض، ثم النبات، ثم الحيوانات و ما له فيما بين ذلك من الكيموسات و الكيلوسات و الاستحالات و التنقلات، و الإشراقات و الإمدادات و الإفاضات و القرانات و المقابلات و المزاحمات و المدافعات.

فمن أين للعبد الذليل الضعيف المسكين المستكين أن يشكر واحدة من نعمه الكثرة الجميلة الجزيلة الجليلة التي لا تحصى و لا تستقصى، و لذلك أفرد النعمة في قوله: وَ إِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا «٣» أى من حيث الشكر عليها من حيث المبادئ و الأسباب و غيرها مما ذكرناه و مما لم نذكر.

(١) يونس: ١٠.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٩٥ / ٩، ح ٥.

(٣) يونس: ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢٠

و من هنا

قال مولانا سيد الشهداء صلى الله عليه و على الأرواح التي حلت بفناءه في دعائه يوم عرفه بعد الإشارة إلى جملة من نعمه سبحانه:

«فأى نعمك يا إلهي أحصى عددا و ذكرا، أم أى عطايك أقوم بها شكرا؟

و هي يا رب أكثر من أن يحصيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون، ثم ما صرفت و درأت غنى، اللهم من الضرّ و الضراء أكثر مما ظهر لى من العاقبة و السراء، و أنا أشهد يا إلهى بحقيقة إيمانى، و عقد عزمات يقينى، و خالص صريح توحيدى، و باطن مكنون ضميرى، و علائق مجارى نور بصرى، و أسارير صفحة جبينى، و خرق مسارب نفسى، و خذاريق مآرن عرينى، و مسارب صماخ سمعى، و ما ضمت و أطبقت عليه شفتاى، و حركات لفظ لسانى، و مغرز حنك فمى و فكى، و منابت أضراسى، و بلوغ حبال بارع عنقى، و مساغ مأكلى و مشربى، و حمالة أم رأسى، و جمل حمائل جبل و تينى، ما اشتمل عليه تامور صدرى، و نياط حجاب قلبى، و أفلاذ حواشى كبدى، و ما حوته شراسيف أضلاعى، و حقائق مفاصلى، و أطراف أناملى، و قبض عواملى، و لحمى و دمى و شعرى و بشرى و عصبى و قصبى و عظامى و مخى و عروقى و جميع جوارحى، و ما انتسج على ذلك أيام رضاعى، و ما أقلت الأرض منى، و نومي و يقظتى و سكونى و حركتى، و حركات ركوعى و سجودى، أن لو حاولت و اجتهدت مدى الأعصار و الأحقاب لو عمرتها أن أؤدى شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب على شكر آتفا جديدا، و ثناء طارفا عتيذا، أجل و لو حرصت أنا و العادون من أنامك أن نحصى مدى إنعامك سالفه و آنفه لما حصرناه عددا و لا أحصيناه أبدا، هيهات أنى ذلك و أنت المخبر عن نفسك فى كتابك

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢١

الناطق و النبأ الصادق: وَ إِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا «١» «٢».

و إنما ذكره بطوله لما فيه من الشهادة بجميع أعضائه و جوارحه و ظاهره و باطنه على قصوره من أداء شكر نعمة واحدة من نعمه سبحانه، فإذا كان مولانا سيد الشهداء روحى له الفداء عاجزا عن ذلك، فما ظنك بغيره! بل غاية المطلوب منا إنما هو الاعتراف بالعجز و القصور، بل التفاوت فى الدرجات و اختلاف مراتب الممكنات إنما هو بحسب اختلاف معرفتهم و تصديقهم بالعجز عن ذلك و اعترافهم بذلك و هو التحقق بمقام العبودية و الإذعان بالعجز عن إحصاء شؤون الربوبية.

درّة بیضا فی حقیقة اللواء

اعلم أن اللواء بالهمزة و اللواى و اللواية بالياء بدون الهاء و معها، بمعنى العلم بالفتحتين أو العلم الكبير. و قد تظافرت الأخبار بل تواترت بأنه أعطى نبينا محمد صلى الله عليه و آله لواء الحمد و هو حامله. و فى أكثر الأخبار أن حامله مولانا أمير المؤمنين و أن آدم و من دونه من الأنبياء و المرسلين تحت هذا اللواء. و لم أر لأحد من العلماء الأعلام رفع الله قدرهم فى دار السلام كلاما فى هذا المرام، فلا بأس بالإشارة إلى بعض الأخبار فى المقام ثم التعرض لبعض المقاصد التى يصل إليها أكثر الأفهام، فإنه ليس كل ما يعلم يقال، و لا كل ما يقال حضر له

(١) إبراهيم: ٣٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٩٨ / ٢١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢٢

رجال، و لا كلما حضر له رجال حان له المجال.

ففى «العيون» عن مولانا الرضا عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يا على! أنت أول من يدخل الجنة و بيدك لوائى، و هو لواء الحمد، و هو سبعون شقة الشقة منه أوسع من الشمس و القمر» «١».

فيه عنه صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «يا على! إني سألت ربي فيك خمس خصال فأعطانيها، أحدها أن يجعلك حامل لوائي، و هو لواء الله الأكبر مكتوب عليه المفلحون هم الفائزون بالجنة» (٢) الخبر.

و في «المناقب» عن مقاتل، و الضحاك، و عطاء، و ابن عباس في قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ أَى من المنافقين مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَيْكَ و أنت تخطب على منبرك تقول:

إنّ حامل لواء الحمد يوم القيامة على بن أبى طالب حتّى إذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ تَفَرَّقُوا و قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفًا على المنبر استهزاء بذلك كأنهم لم يسمعو، ثم قال: أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (٣) «٤».

و في «العلل»: «يا على! أنت أول من يدخل الجنة، فقلت: يا رسول الله أدخلها قبلك؟ قال: نعم، لأنك صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحب لوائي في الدنيا و حامل اللواء هو المتقدّم ثم قال عليه السلام: يا على! كَأْنَى بك و قد دخلت الجنة و بيدك لوائي و هو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه (٥)».

و في «تفسير فرائد» عن صلي الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي أُعْطِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعَةَ

(١) العيون: ص ١٦٨، و عنه البحار: ج ٨ / ٤.

(٢) العيون: ص ١٩٨، و عنه البحار: ج ٨ / ٤.

(٣) سورة محمد صلي الله عليه وآله وسلم: ١٦.

(٤) المناقب: ج ٢ / ٢١، و عنه البحار: ج ٣٩ / ٢١٣.

(٥) علل الشرائع ص ٦٨ و عنه البحار ج ٣٩ ص ٢١٧ ح ٩. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢٣

أَلَوِيَّةُ فَلَوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، و أدفع لواء التهليل لعلّى، و أَوْجَّهه في أول فوج و هم الذين يحاسبون حسابا يسيرا، و يدخلون الجنة بغير حساب عليهم، و أدفع لواء التكبير إلى حمزة، و أَوْجَّهه في الفوج الثاني، و أدفع لواء التسبيح إلى جعفر، و أَوْجَّهه في الفوج الثالث، ثم أقيم على أمتي أشفع لهم ثم أكون أنا القائد و إبراهيم السائق حتى أدخل أمتي الجنة» (١).

و في «الأمالى» بالإسناد: إن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: أَخَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ثم قال: «يا على أنت أخى و أنت منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدى، أما علمت يا على أنه أول من يدعى به يوم القيامة يدعى بى، فأقوم عن يمين العرش فأكسى حلّة خضراء من حلل الجنة، ثم يدعى بأبينا إبراهيم فيقوم سماطين (٢) عن يمين العرش في ظلّه فيكسى حلّة خضراء من حلل الجنة، ألا و إني أخبرك يا على إن أمتي أول الأمم يحاسبون يوم القيامة، ثم أبشرك يا على إن أول من يدعى يوم القيامة يدعى بك هذا لقربتك منى و منزلتك عندي، فيدفع إليك لوائي و هو لواء الحمد فتسير به بين السماطين، و إن آدم و جميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة، و طوله مسيرة ألف سنة، سنانة ياقوته حمراء، قصبه فضة بيضاء، زجه (٣) درة خضراء، له ثلاث ذوائب من نور، ذوابة في المشرق، و ذوابة في المغرب، و ذوابة في وسط الدنيا، مكتوب عليها ثلاث أسطر:

السطر الأول «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، و الآخر «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ و الثالث «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، طول كل سطر مسيرة ألف سنة، و عرضه مسيرة

(١) تفسير فرات ص ٢٠٦ و عنه البحار ج ٨ ص ٧ ح ١١.

(٢) السماط (بكسر السين المهملة): الشيء المصطف.

(٣) الزج (بضم الزاي): الحديد التي في أسفل الرمح. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢٤

ألف سنه، فتسير باللواء والحسن عن يمينك، والحسين عن يسارك حتى تقف بيني وبين إبراهيم في ظل العرش فتكسى حلة خضراء من حلل الجنة، ثم ينادى مناد من عند العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي، ألا وإنني أبشرك يا علي إنك تدعى إذا دعيت وتكسى إذا كسيت وتحيى إذا حييت «١». إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و الإشارة الإجمالية أنك قد سمعت أن الحمد الحقى الفعلى هو الحقيقى الذاتى الذى هو المشيئة الكلية، و الحقيقىة المحمدية، و اسمه فى السماء أحمد، و فى الأرض محمد كما فى الخبر يعنى أن اسمه فى سماء الرفعة و الوجود و الإقبال و الاستفاضه هو احمد بزيادة الألف فى أوله للإشعار إلى مقام الإقبال و شدة التوجه و التجريد و الانغماس فى بحر التوحيد و لذا أفاد معنى التفضيل فإنه خير مظهر و مظهر أول المحامد الربانية فظهر به مجده و ثنائه، و تجلى فيه قدسه و بهاؤه، تجلى له ربه فأشرق، و طالعه فتألا، و ألقى فى هويته مثاله فأظهر عنه أفعاله.

و فى أرض الانوجاد و الإمكان و الإدبار و الإفاضة على غيره هو محمد بزيادة الميمين إشارة إلى المقام المخصوص به صلى الله عليه و آله و سلم دون على عليه السلام و هو طوافه حول جلال القدرة ثمانين ألف سنه. كما

فى خبر جابر الأنصارى عنه صلى الله عليه و آله و سلم فى تفسير قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ «٢»، قال صلى الله عليه و آله و سلم: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ابتدعه عن نوره و اشتقه من جلال عظمته، فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة فى ثمانين ألف سنه، ثم سجد لله تعظيما، ففتق منه نور على، فكان نورى محيطا

(١) أمالى الصدوق ص ١٩٥ و عنه البحار ج ٨ ص ١ ح ١.

(٢) آل عمران: ١١٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢٥

بالعظمة، و نور على محيطا بالقدرة، ثم خلق العرش و اللوح و الشمس «١» الخبر و قد مر الكلام فى بيان الخبر فلاحظ.

فنبينا صلى الله عليه و آله و سلم مشتق من الحمد على الوجهين بالاشتقاق اللفظى و المعنوى ليطابق الظاهر الباطن، بل هو مشتق من اسمه سبحانه الحميد و المحمود بالاشتقاق المعنوى، فهو العزيز الحميد، و هذا محمد.

و

فى الخبر: «أنا المحمود و أنت محمد شقت لك اسما من اسمى» «٢».

و إليه أشار أبو طالب (رضى الله عنه) فى قصيدته فى مدح النبى صلى الله عليه و آله و سلم:

ألم تر أن الله أرسل عبده بربانته و الله أعلى و أمجد

و شق له من اسمه ليحله فذو العرش محمود و هذا محمد «٣»

فالحمد و الثناء كله لله و بالله و من الله إلا- أنه ليس فى مرتبة ذاته الأحديّة المجردة الذى ليس له اسم و لا- رسم و لا وصف و لا نعت، بل إنما هو فى مرتبة فعله، و فعله حادث ليس معه قديما بالقدم الأزلية سبحانه له القوة القويّة و القدم الأزلية، بل القدم المضاف

إلى الفعل إنما هو القدم في عالم الإمكان وفي صقع الوجود المطلق والمشية الكلية والحقيقة المحمدية.

كما

في الخطبة الغديرية الأميرية على ما رواه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في «المتهجد» بالإسناد عن مولانا الرضا عليه السلام و فيها: «و أشهد أن محمدا عبده و رسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم ...

إلى قوله عليه السلام: «و أن الله اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله و سلم من بريته خاصة علاهم بتعليته و سما بهم إلى رتبته و جعلهم الدعاء بالحق إليه، و الأدلاء بالإرشاد إليه لقرن

(١) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٢٢ ح ٣٨.

(٢) أمالي الصدوق ص ٢١٣ و عنه البحار ١٨ ص ٣٣٨.

(٣) بحار الأنوار ج ١٦ ص ١٢٠ و قيل: الشعر لحسان. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢٦

قرن و زمن زمن.

أنشأهم في القدم قبل كل مذكور و مبروء، أنوارا أنطقها بتحميده، و ألهمها شكره و تمجيده، و جعلها الحجج على كل معترف له بملكه الربوبية و سلطان العبودية و استنطق بها الخراسان بأنواع اللغات بخوعا «١» له بأنه فاطر الأرضين و السموات و أشهدهم خلق خلقه و ولّاهم ما شاء من أمره و جعلهم تراجمه مشيته، و ألسن إرادته، عبيدا لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون» «٢».

و قد ظهر من هذه الخطبة الشريفة كما في الأخبار المتواترة أنهم هم الفيض الأول، و النور المشرق من صبح الأزل، و أن الله أنشأهم في القدم قبل كل شيء، و ولّاهم أمر كل شيء، فظهر بوجودهم محامده الفعلية الأولى، و بواسطتهم لخلق الخلائق و رزقهم و ساير فيوضهم و تجلياتهم نعمه الجليلة الجميلة التي لا تحصى و لا تستقصى على جميع خلقه، فاللواء هو العلم الذي يرفعه الأمير للشهرة و لظهور النصرة و لتحقيق الإمرة، و حيث أنه صلى الله عليه وآله و سلم هو الواسطة لجميع الإفاضات الربانية و النعم الإلهية، بل به ظهر مجده و ثناؤه، و قدسه و فعله، و أمره و مشيته، فهو الظاهر و المظهر و المظهر، و هو المخصوص بلواء الحمد و الثناء و المجد و البهاء و القدس و السناء و النور و الضياء و النعمة و العطاء.

و أما إن حامله على عليه السلام فلأنه صلى الله عليه وآله و سلم مدينة العلم و الحكمة و على بابها، و قد قال الله تعالى: وَ أَتُوا النُّبُوتَ مِنْ أُنْبُؤِهَا «٣».

و لذا كان صلى الله عليه وآله و سلم صاحب التنزيل و على عليه السلام صاحب التأويل، فإن المراد بالعلم في خبر المدينة الأعم من التكويني و التشريعي، فلا يصل شيء من الفيوض إلى

(١) البخوع: المبالغة في الإذعان و الإقرار.

(٢) مصباح المتهجد ص ٥٢٤ و عنه البحار ج ٩٧ ص ١١٣.

(٣) البقرة: ١٨٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢٧

أحد من الخلائق إلا بواسطته، و الخروج من يده، لأنه من حجاب القدرة، و طائف حول حجاب العظمة، و رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم من حجاب العظمة، و طائف حول حجاب القدرة، و بالجملة فالولاية المطلقة التامة العامة للنبي صلى الله عليه وآله و سلم، و الحامل لتلك الولاية و المتصدى لإحيائها إنما هو مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في جميع العوالم التكوينية و التشريعية.

و لذا يكون تحتها آدم و من دونه من الأنبياء و المرسلين و الأوصياء و الصديقين و الملائكة المقربين صلى الله عليه وآله و سلم و آلهم

عليهم أجمعين.

و هذا لضرب من البيان و إلا- فتحتها جميع العالم من الدرة إلى الذرة، و من أعلى عشرين إلى أسفل سافلين، بل جميع ما خلق الله سبحانه من ألف ألف عالم، و ألف ألف آدم في جميع الأكوار و الأدوار و الأوطار و الأطوار إلى غير ذلك مما لا يعلمه أحد إلا الله العزيز الجبار و لذا

قال صلى الله عليه و آله و سلم في خبر «الأمالى»: «إن آدم و جميع من خلق الله يستظلون بظل لوائى يوم القيامة».

و من هنا يظهر أن الإختصاص و الحمل للواء ليس فى خصوص الآخرة، بل فى الدنيا أيضا و لذا قال صلى الله عليه و آله و سلم فى الخبر المتقدم عن «العلل»: «إنك صاحب لوائى فى الآخرة كما أنت صاحب لوائى فى الدنيا» (١).

نعم ظهور هذا اللواء أعنى الولاية المطلقة إنما يكون فى الآخرة يوم تبلى السرائر، هنالك الولاية لله الحق، إذ له الملك و له الحمد، هو المالك لما ملكهم، و القادر على ما عليه أقدرهم.

و أما إن له سبعين شقة كل شقة منه أوسع من الشمس و القمر فهو إشارة إلى كماله و تماميته فى عالم الإمكان و الأكوان، و أنه ليس له فى هذا العالم قصور و لا

(١) العلل ص ٦٨ و عنه البحار ج ٣٩ ص ٢١٧ ح ٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢٨

نقصان، فإن السبعة هى العدد الكامل، و النور الشامل من أول الأفراد إلى ثانى الأزواج، و من أول الأزواج إلى ثانى الأفراد، و ظهور انبساطه و ترقيه إنما هو بالترقى إلى العشرات، و لذا يعبر به عن الأعداد الكاملة التى لها الغاية القصوى كقوله إن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (١).

و

للنبوى: «إنه ليغان على قلبى و إنى لأستغفر الله فى كل يوم سبعين مرة» (٢).

مع أن تعدد الشقة باعتبار تعدد العوالم، فإن كل شقة منها محيطة بعالم من العوالم، و لذا تكون أوسع من الشمس و القمر فى الإحاطة و الضياء و البهاء و النور.

بل فى كلام بعض السادة الأعلام: أنه ورد أن له سبعين ألف شقة، لكن الخطب سهل بعد ما علم أنه يعبر عن الكثرة العددية بهذا العدد و إن لم يكن مقصودا بالخصوص كما يعبر عنها بعدد الألف أيضا، منه ما

فى خبر «الأمالى» من أن طول كل سطر و عرضه ألف سنة (٣).

و كأنه من سنى الربوبية الصغرى أو الكبرى، و إنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٤) و له كل يومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٥).

بل عرض كل من الأسطر الثلاثة و طولها بقدر عالم الأكوان و الإمكان، فإن كل شىء من الموجودات رقت عليه الأسطر الثلاثة بحيث قد استوعب جميعه من ظاهره و باطن و ملكه و ملكوته، بل لا تراحم بين الأسطر و لا تدافع فيها فكل سطر منها محيط ب كله فكل شىء موسوم بسمه الله.

(١) التوبة: ٨٠.

(٢) كشف التوبة ص ٢٥٤ و عنه البحار ج ٢٥ ص ٢٠٤.

(٣) أمالى الصدوق ص ١٩٥ و عنه البحار ج ٨ ص ١ ح ١.

(٤) الحج: ٤٧.

(٥) المعارج: ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٢٩

كما عن الرضا عليه السلام في تفسير البسملة «١».

مظهر لثنائه سبحانه، بل مظهر له بأفصح لسانه دال بجميع وجوده و جهات ظهوره على توحيد خلقه و تزيهه من سمات الحدوث و النقصان و الإقرار بالبايئة الكبرى، و الوساطة العظمى للنورين الأولين القديمين في عالم الكون و الإمكان، و هو محمد و على (صلوات الله عليهما و آلهما) فإن من لم يقر لهما بهذا المقام لم يخرج من غسق العدم إلى عتبة الوجود، و الأخبار بذلك كثيرة، بل يدل عليه أيضا ما ورد من أن أسمائهم مكتوبة على العرش الذي أظهر إطلاقاته في المقام هو جملة العالم.

نعم لو أطلق في مقابلة غيره أريد منه الخصوصية كما

في «الإحتجاج» عن الصادق عليه السلام و فيه ما يدل على أصل المقصود أيضا قال عليه السلام: «لما خلق الله العرش كتب على قوائمه: لا- إله إلا- الله، محمد رسول الله، على أمير المؤمنين، و لَمَّا خلق الله الماء كتب على مجراه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، على أمير المؤمنين، و لَمَّا خلق الله (عزّ و جل) إسرافيل كتب على جبهته: لا- إله إلا الله محمد رسول الله، على أمير المؤمنين، و لما خلق الله (عزّ و جل) جبريل كتب على جناحيه: لا- إله إلا- الله، محمد رسول الله، على أمير المؤمنين، و لما خلق الله (عزّ و جل) السموات كتب على أكتافها: لا- إله إلا- الله، محمد رسول الله، على أمير المؤمنين، و لما خلق الله (عزّ و جل) الأرضين كتب على أطبقها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، على أمير المؤمنين».

ثم ذكر عليه السلام الجبال و الشمس و القمر، ثم قال: «و هو السواد الذي ترونه في القمر، فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل: على أمير المؤمنين

(١) معاني الأخبار ص ٣ و عنه البحار ج ٩٢ ص ٢٣٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣٠

ولى الله الخبر «١».

و هذه السطور و الأرقام كلها في هذه اللواء، بل سائر الأشياء كلها مرقومة بقلم النور من مداد السرور في صحيفة الظهور و قد كتبه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بإملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الله سبحانه حين أشهدهم خلقها و ولاهم أمرها كما في الخطبة الأميرية الغديرية المتقدمة «٢»، و في خبر محمد بن سنان و غيره فالتوحيد الذي فطر الله عليه الخلق لا يتم إلا بالإسلام الذي هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و بالإيمان الذي هو مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، و لذا يستنطق الإسلام من بينات اسم محمد «٣» صلى الله عليه و آله و سلم و الإيمان من بينات اسم على عليه السلام «٤» فلا يقبل التوحيد إلا بالإسلام إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ «٥» مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ «٦».

و لا- يقبل الإسلام إلا- بالإيمان يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هِدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «٧».

تنبيه

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٣٥٩

ربما يقال إن قوله: (الحمد لله) يحتمل الإخبار و الأمر و الابتداء و لعل المراد بالآخر هو الإنشاء لا مطلقه، فإن الأمر نوع منه، بل إنشاء

الحمد كالدعاء، فالأولى

(١) الإحتجاج ص ٨٣ و عنه البحار ج ٢٧ ص ١ ح ١.

(٢) مصباح المتهجد ص ٥٢٤ و عنه البحار ج ٩٧ ص ١١٣.

(٣) فإن بينات كل منهما بحسب العدد يساوى (١٣٢).

(٤) لأن بينه (على) بحسب لعدد (١٠٢) و هو يساوى كلمه (إيمان).

(٥) آل عمران: ١٩.

(٦) الحج: ٧٨.

(٧) الحجرات: ١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣١

أن يقال: إنه يحتمل الإنشاء و الإخبار.

و على كل من الوجهين إما بتقدير القول و ما معناه، كاحمدوا و أشكروا و نحوهما، أولاً، فلاحتمالات أربعة.

فعلى الإنشاء هو إنشاء من الله لحمد ذاته بذاته فيتحد الحامد و المحمود و الحمد، و إن كان فى مقام الواحدية لعدم إيجابه التغير أو بفعله فيتغير الحمد الحامد و المحمود.

و يؤيد الإنشاء على الوجهين أو على الوجه الثانى خاصة

قول النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (١)

إشارة إلى ذلك إذ هو مع ظهوره فى كون الثناء منه سبحانه، ظاهر فى الإنشاء أيضاً، و إن أوجب ذلك تعليم غيره أيضاً، فإنه لا يوجب انحصار الفائدة فيه، و على فرضه لا يستلزم أن يكون الكلام مسوقاً على وجه الأمر.

و على الثانى لا بد من إضمار، و أنسبه على ما قيل: لفظ القول لاقتراحه فى مواضع كقوله: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً (٢) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَّرِيكُمْ آيَاتِهِ (٣) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ (٤).

فالمعنى قولوا: الحمد لله.

أو أنه حمد من الله على لسان عبده كقوله: «سمع الله لمن حوله».

و على الإخبار إخبار منه سبحانه بأن المحامد كلها منه، و له، فهو المختص

(١) الإقبال ص ٤٧-٥٧ و عنه البحار ج ٩٧ ص ٣٢٨ و فيه / لا- أحصى الثناء عليك و لو حرصت، و أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه و بحمدك.

(٢) الإسراء: ١١١.

(٣) النمل: ٩٣.

(٤) النمل: ٥٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣٢

بها، أو أن الأمر له كقوله: قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (١) بناء على ما قيل: من أن الحمد بمعنى الأمر بل عليه يحمل قوله: فَسَيُخْرِجُ بِحَمْدِ رَبِّكَ (٢).

و لعله بناء على كون الأمر بمعنى الشأن، ليشمل جميع الشؤون التكوينية و التشريعية فى العوالم كلها، فيرجع إلى اختصاصه سبحانه

بالمحامد كلها لكنه على إضمار القول لما كان العبد عاجزا عن عدّ نعمه سبحانه وإن تعدّوا نعمة الله لا تُحصوها «٣» و عن الشكر عليها كما هو أهله و مستحقه، فلذا أجمل القول و عمّم، فأثبت جميع المحامد الشامل للمحامد الذاتية و الفعلية من الحقيّة و الحقيقة و الخلقية له سبحانه، و إلّا فإحصاء محامده مما لا يطيقه البشر بل لا يطيق شكر نعمة واحدة من نعمه الكثيرة التي لا تتناهي. حسب ما سمعت في كلام مولانا سيد الشهداء روى و روح العالمين له الفداء «٤».

بل

في دعاء سجود الشكر للسيد السجاد عليه السلام: «إلهي لو أني منذ بدعت فطرتي من أول الدهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك بكل شعرة في كل طرفه عين سرمد الأبد بحمد الخلايق و شكرهم أجمعين لكنت مقصرا في بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمك» «٥».

و بالجملة فلكون الغرض إفادة الشمول و العموم أتى بالمصدر المعرّف بلام الجنس، أو الاستغراق، حسب ما تسمع مرفوعا على الابتداء، و خبره لله ليدلّ على

(١) آل عمران: ١٥٤.

(٢) النصر: ٣.

(٣) النحل: ١٨.

(٤) بحار الأنوار: ج ٩٨ / ٢١٨ دعاء عرفه.

(٥) البحار: ج ٩٤ / ٩٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣٣

الإستيعاب و الاستقصاء مضافا إلى إفادته الدوام و الثبات، و عدم تقيده بواحد من الأزمنة مطلقا، بناء على عدم ثبوت المحامد الذاتية و الفعلية له سبحانه قبل خلق الزمان و المكان، فإنهما من أنزل مراتب الأكوان و الإمكان.

و هذه الفوائد لا تستفاد من المصدر المنكر إذ المرفوع منه يدل على ثبوت الفرد الواحد المنتشر على البدلية، و المنصوب منه مفعول مطلق لفعل محذوف لا- يكاد يستعمل معه كقولك سقيا و رعا، و هو مع إفادته للفرد لكونه مفعولا مطلقا نوعيا، لا توكيديا لكونه مدلوله معرّفا باللام زائدا على مدلول الفعل، و لا عدديا لانتفاء ما يدلّ عليه يدلّ على التجدد و الحدوث و التقيد بشيء من الأزمنة خاصة.

و لهذه الجملة لم يأت بالجملة الفعلية أيضا، فإنها تدلّ على ثبوت حمد خاصّ عن حامد واحد في واحد من الأزمنة، و أين هذا ممّا سمعت من ثبوت المحامد كلها من جميع الحامدين له سبحانه على سبيل الدوام و الاستقرار و الثبوت.

إشارة الى معنى الالف و اللام في الحمد

اعلم أنّ الألف و اللام في قوله (الحمد لله) يمكن أن يكون للإشارة إلى الطبيعة الجنسية فإن هذه الطبيعة لا- يستحقه بحقيقة الاستحقاق إلا- الله لاختصاصه به، أو لكونه ملكا له، و للحقيقة المتقررة لما مر، و للعهد الذهني و معناه على ما قيل الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو.

بل في بعض حواشي «الكشاف»: أن تعريف الحقيقة راجع إلى تعريف العهد الذهني كما عليه المحققون نظرا إلى أن اللفظ الدال على الماهية من غير نظر إلى وحدة و كثرة و استغراق و عدمه و تعيين و إبهام ذهنا أو خارجا و إن لم يخل عن أحدها هو المطلق، و الدال عليها باعتبار تعيينها ذهنا بنفسه علم الجنس، و بأداة التعريف هو

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣٤

المعرّف بتعريف الماهية، و الفرق بين ملاحظة التعين و مصاحبة التعين بين.
و قولك: أدخل السوق لمن بينك و بينه سوق معهود من هذا القبيل، لأن الدال على الحقيقة صالح للإطلاق على الفرد الخارجى
المشتمل عليها معينا كان فيه أو لا، و قد جعل قسما برأسه و ضم النشر بقدر الإمكان أولى.
قلت: لكن لا يخفى أن الماهية الملحوظة من حيث تحصيلها فى ضمن فرد ما و لو مع عدم التعيين كما هو المعهود فى العهد مغايرة
للملحوظة من حيث نفسها مع قطع النظر عن تحققها فى ضمن الأفراد أو مع ملاحظة العدم كما هو الملحوظ فى القسمين الأولين من
الأقسام المتقدمة فضم النشر خير مع الإحصاء لا الضياع و للاستغراق الجنى أو الخصائصى أو الإفرادى نظرا إلى اختصاصه سبحانه
بجميع المحامد و بالحقيقة الملحوظة فى ضمنها أو المستجمعة لخصائصها.
و قد حكى حمل اللام على الاستغراق عن الجمهور بل المشهور و يحتمل الحمل على كل من الثلاثة و إن كان محط أنظارهم بل
الظاهر من عباراتهم هو الإفرادى و لعل غيره أبلغ و للعهد بإرادة أكمل أفراده و هو حمده تعالى لذاته كما يليق بكماله و ينبغى لكرم
وجهه و عز جلاله كما فى التحميد الذى تقدمت الإشارة إلى مراتبه الأربعة، و لذا
قال سيد المرسلين (صلى الله عليه و آله أجمعين): «سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (١).
و لعل هذا هو الوجه فى حمل اللام على العهد فى المقام، كما عن بعض الأعلام لكنه لا يخفى عليك بعد ملاحظة ما مر من أقسام
الحمد الحقى و الحقيقى و الإطلاقى من حيث الذات و الفعل بشئونه و أطواره أنه من حيث الحقيقة و الفرد مخصوص به سبحانه
فجميع المحامد منه و له، فإن أبيت عن حمل اللام على جميع

(١) بحار الأنوار: ج ٢٣/ ٧١ ح ٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣٥

معانيها و لو لإرجاعها إلى معنى واحد أو لاعتبار مراتب البطون، فإن القرآن ذلول ذو وجوه و له ظهور و بطون، فلا- أقل من حملها
على الاستغراق الجنى الدال على استيعاب جميع الأفراد التى تقدمت إليها الإشارة و أما ما فى «الكشاف» من أنه لتعريف الجنس و
معناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو نحو التعريف فى «أرسلها العراك» (١) و إن الاستغراق الذى يتوهمه كثير من
الناس و هم منهم (٢)- انتهى.

ففيه أنه أولى بالوهم لما سمعت، نعم ذكر المتعرضون لكلامه فى توجيهه وجوها.

منها: أنه مبنى على مسألة خلق الأعمال، فإن أفعال العباد لما كانت مخلوقة لهم عند المعتزلة الذين هو منهم كانت المحامد كلها
راجعة إليهم، فلا يصح اختصاص المحامد كلها به سبحانه، و فيه: أنه لا يمنع أن تمكين العباد و إقذارهم على الأعمال التى يستحقون
بها الحمد إنما هو منه سبحانه بل لوح إليه فى سورة التغابن حيث قال فى قوله: لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ (٣) قدم الطرفان ليدل بتقديهما
على اختصاص الملك و الحمد بالله تعالى لأنهما على الحقيقة، لأنه مبدء كل شىء و مبدعه، و أصول النعم و فروعها منه، ثم قال: و
أما حمد غيره فاعتداد بأن نعمة الله جرت على يده (٤) انتهى.

و بالجملة فالأفعال و إن كانت منسوبة إلى العبيد من حيث إن لهم الاختيار

(١) من كلام لبيد العامرى ان ربيعة الشاعر المخضرم المتوفى فى أول خلافة معاوية فى بيت: و أرسلها العراك و لم يذدها و لم يشفق
على نغص الدخال

(٢) الكشاف ج ١ ص ٤٩ ط بيروت دار الفكر.

(٣) الغابن: ١.

(٤) حاشية الكشاف للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني المتوفى (٨١٦) ص ٥٢ ر ط بيروت دار الفكر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣٦

فيها إلا- أن جميع ما للعبد من الآلات والأدوات والأعضاء والجوارح والمشاعر والقوى وغيرها كلها فائضة من الله وهو سبحانه يستحق الحمد والشكر على إفاضتها وإبقائها في كل آن من الآت بما لا يقوم به أحد من عبيده حسب ما مرت إلى جملة منها الإشارة.

هذا مضافا إلى أن البناء على مسألة خلق الأعمال، كما أنه يمنع من الحمل على الاستغراق كذلك يمنع من الحمل على الجنس فإنه لا يصح حينئذ اختصاص الجنس به سبحانه، والحمل على التوسع وأصول النعم مشترك بالنسبة إلى المعنيين.

وقد ذكر في «الكشاف» في قوله «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (١) أن اللام فيه للجنس فيتناول كل محسن «٢»، وفي قوله: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ «٣» أنه للجنس مع وجود الاستثناء الدال على شمول الأفراد.

إلا أن يقال: إنه قد أراد بالجنس هنا غير ما أراد به هناك كما قيل، وهو كما ترى.

ومنها أن هذه المصادر نائبة مناب الفعل وسادة مسددة والأصل فيها النصب والعدول إلى الرفع بجمل الجملة اسمية للدلالة على الدوام والثبات، والفعل إنما يدل على الحقيقة دون الاستغراق فكذا ينوب منابه.

وفيه أن النائب عن الفعل إنما هو المصدر المجرد القائم مقامه إذ هو المؤدى لمدلوله، وأما المعروف باللام فلا مانع من استفادة الاستغراق منه من جهة التعريف الذي هو بمنزلة القرينة، أو من باب تعدد كل من الدال والمدلول.

على أن النيابة إنما هي في جوهر الكلمة لا في جميع مقتضيات الصورة

(١) آل عمران: ١٣٤.

(٢) الكشاف: ج ١ / ٤٦٤ ط بيروت.

(٣) العصر: ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣٧

والهيئة وإلا لامتنع التباين من حيث الاسمى والفعلية ومقتضياتها ومع ضرورة التباين فيها نقول: إنه منها.

ومنها: أن الجنس هو المتبادر إلى الفهم الشائع في الاستعمال سيما في المصادر، وعند خفاء قرائن الاستغراق.

وفيه المنع عن التبادر والغلبة سيما في مقام المخاطبة وعند الامتنان والتعليم والتعظيم والشكر، بل قيل: أى مقام أدل بملاحظة الشمول والاستغراق من مقام تخصيص الحمد بالله سبحانه تعظيما له فقريته الاستغراق فيما نحن فيه كناية عن علم.

ومنها: ما ذكره غياث المحققين «١» من أن الحق أن السبب في الاختيار هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام، وهو مستلزم لاختصاص جميع الأفراد به تعالى فلا حاجة في تأدية المقصود الذي هو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه من غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة ويستعان فيه بالأمور الخارجة عن اللفظ «٢».

وفيه مع الغض عن منع الاستلزام بحيث يتعلق المقصود به لاختلاف المقاصد في ذلك ولو باعتبار تطرق الانصراف إلى العموم الجنسى في الجملة دن الاستغراق، وعن منع الحاجة في إفادة الشمول إلى الاستعانة بالأمور الخارجة أزيد مما تحتاج إليه في إفادة الجنس لاستفادة كل منهما من اللام ولو بمساعدة المقام للقرينة على المرام.

أن الظاهر من كلام الزمخشري كما فهمه غير واحد منه نفى الاستغراق في

(١) المراد به السيد الشريف الجرجاني المتوفى (٨١٦) المتقدم ذكره.

(٢) حاشية الكشف للجرجاني ج ١ ص ٥٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣٨

المقام، و عدم الحمل عليه، و ظاهره أنه من جهة عدم الصلاحية، لا من جهة الحاجة إلى الاستعانة بالأمر الخارجة و عدمها في إفادته أو كونه مجازا محتاجا إلى القرينة و لذا تراه في كثير من الموارد يذكر الوجوه و الاحتمالات الظاهرة و غيرها من غير اقتصار منه على المعاني الحقيقية أو الوجوه الراجعة.

هذا كله بعد تسليم التجوز و عدم الظهور أو ظهور العدم بالنسبة إلى الاستغراق.

و من جميع ما مر يظهر النظر بما ذكره التفتازاني و تبعه بعض من تأخر عنه من أن اللام للتعريف إجماعا و معناه التعيين و الإشارة، و هذا ليس في شيء من الإحاطة و الشمول الذي هو معنى الاستغراق.

قال و هذا معنى ما حكى عن بعض النحاة أن اللام لا يفيد سوى التعريف و الإشارة، و الاسم لا يدل إلا على مسماه، فإذا لا يكون ثمت استغراق، و لذا حصر في «المفصل» فائدة اللام في التعريف في العهد و الجنس، ثم ذكر تحقيقا حاصله أن إفادة اللام الاستغراق إنما هي لدالتها على الماهية من حيث وجوده في ضمن الأفراد و عدم وجدان القرينة البعضية ففي المقام الخطابي يحمل على العموم و الاستغراق احترازا عن ترجيح أحد المتساويين، و مثله لفظ كل مضافا إلى النكرة، و في مقام الاستدلال على الأقل لأنه المتيقن، بل في «كشف معضلات الكشف»:

الدال على الماهية مع كثرة غير معينه اسم الجمع و مع الكثرة المستوعبة الاسم المستغرق و هو العام عند الأصولي.

قال: و منه ظهر أن الاستغراق ليس من التعريف في شيء، و كفاك استغراق نحو «لا رجل» و «تمرة خير من جراءة» شاهدا فلا بد معه من اعتبار تعين ذهني أو خارجي، فلا يخرج من القسمين أعني تعريف الحقيقة أو العهد الخارجي.

ثم ذكر أن إرادة الاستغراق إنما هو على وجه التجوز حتى عند الأصوليين

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٣٩

إلا أن هذا التجوز مستمر عند أكثرهم في الجموع المعرفة باللام، و عند بعضهم في المفرد الجنسي المعروف بها أيضا عند عدم العهد فيهما، لكن الأكثر على منع الاستمرار.

و منه يظهر أن الاستغراق في المقام أولا- و هم، و ثانيا يأبى المقام عنه لأن اختصاص حقيقة الحمد به سبحانه أبلغ من اختصاص أفرادها جمعا و فرادى.

و فيه أن حصر وجه إفادة اللام الاستغراق فيما ذكره غير جيد، فإنه قد يكون من جهة الوضع و من جهة قرينة المقام و دلالتها على استيعاب الأفراد و تعليق الحكم على كل فرد منها، و أين هذا من الحمل على العموم إذا وقع في كلام الحكيم احترازا عن ترجيح أحد المتساويين المعبر عنه عند الأصوليين بالعموم من جهة الحكمة.

و أما ما ذكره صاحب «الكشف» من حصر معنى اللام في تعريف الحقيقة و العهد الخارجي، ففي غاية الغرابة، كيف و قد جعلوا الاستغراق قسيما لهما بعد اعتبار التعيين بالنسبة إلى الأفراد، من أنك قد سمعت أن اللام وضعت للإشارة إلى مدلول مدخولها الذي ربما يكون هي الماهية من حيث تحصلها في ضمن جميع الأفراد، و قد أجمعوا على أن الجمع المحلي باللام يفيد العموم على وجه الاستغراق إذا لم يكن هناك قرينة على إرادة الجنس أو العهد، بل قيل: إنه ظاهر، بل حقيقة في العموم الإفرادي، لا الجمعي، و المجموعي، حسب ما هو ظاهر من ملاحظة العرف و اللغة لقضية التبادر و غيره من أماراة الحقيقة نعم قد يتأمل في كون ذلك هل هو على وجه تعدد الدال و المدلول أو من جهة أن هذا وضع مستقل للهيئة التركيبية بحيث صار سببا لهجر المعنى الذي كان يقتضيه الأصل، و هو كلام آخر محرر في الأصول.

و على كل حال فلا ريب في كون الاستغراق من المعاني التي يفيدہ المعرفة باللام كسائر ما يفيدہ و لو بقرينة المقام من العهد و الجنس و غيرهما حسب ما

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٤٠

سمعت، فالفضل بينهما ليس بالفضل بل هو قول هزل.

و مرادهم من إطلاق الاستغراق هو التعريف على هذا الوجه نظير إطلاقهم الجنس و العهد، فيسقط ما ذكره من دعوى أن الاستغراق ليس من التعريف في شيء و إرجاعه مع التعيين الذهني أو الخارجي إلى أحد القسمين حسبما ذكره من الغرائب، و أغرب منه نسبته إلى الأصوليين كون ذلك في الجموع على وجه التجوز و حمله على التجوز من حيث اللغة أو وضع المفردات كما ترى.

و أما دعوى كون اختصاص حقيقة الحمد به أبلغ من اختصاص أفرادها.

ففيها أنك قد سمعت أن للحمد مقامات و درجات كالحمد الحقي و الحقيقي و الإطلاقي و كل ذلك إما في مقام الذات أو الفعل و بعضه إما بالجنان أو بالأركان أو باللسان أو بالجميع، و من البين أن الأكمل في مقام الثناء إثباته له بجميع مقاماته و درجاته كما

في الدعاء: «الحمد لله كلما حمد الله شيء، و كما يحب الله أن يحمد، و كما هو أهله و كما ينبغي لكرم وجهه و عز جلاله» (١).

فالأول يدل على الاستيعاب، و الثالث الآخر على الكيفية.

و أما ما ذكره في «الكشف» و غيره من أن المستغرق لا يجوز أن يختص به تعالى، بل الحمد الحقيقي الكامل الذي يقتضيه إجراء هذه الصفات فاللام للحقيقة و يراد أكمل أنواعه من باب «ذلك الكتاب» و حاتم الجواد، إشعاراً بأنه هو الحمد الذي يحق أن يطلق عليه الحقيقة كأنه كل الحقيقة.

ففيه أنه يمكنه أيضاً إختيار الاستغراق، بناء على تنزيل ما عدا محامده سبحانه منزلة العدم، إذ لا يعبؤ بمحامد غيره بالقياس إلى محامده، فلا فرق بين المعنيين في صلاحيتهما لتأويل يصح معه الإختصاص.

(١) بحار الأنوار: ج ٨٦ / ٤٤ ح ٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٤١

نعم ربما يقال: إن الوهم الذي ردّه صاحب «الكشاف» هو كون الاستغراق معنى تعريف الجنس لا كونه مستفاداً من المعروف بلام الجنس على الشمول و الإحاطة.

بل في بعض حواشي «الكشاف» استنباط القول عن ذلك حيث قال: أنه توهم كثير من الناس أن معنى تعريف الجنس هو الاستغراق.

قال: و يبطله أن الاستغراق قد يتحقق في النفي و الإثبات و ليس معه تعريف أصلاً كما في «لا رجل و ثمرة خير من جرادة».

أقول: و هذا بمعزل عما يستفاد من ظاهر العبارة على ما فهمه الناظرون في كلامه أن تعريف الجنس بالاستغراق لم نعرفه من أحد فضلاً من أن يعزى إلى توهم كثير من الناس.

و كأنه إنما دعاهم إلى توهم القول و النسبة مجرد تصحيح العبارة و هو كما ترى.

و أما الخلط بين الاستغراق و تعريفه فقد مرت الإشارة إليه.

نعم، عن الزركشي (١): «يشبه أن يكون مراد الزمخشري أن المطلوب من العبد إنشاء الحمد لا الإخبار به، و حينئذ يستحيل كونها للاستغراق إذ لا يمكن للعبد أن ينشئ جميع المحامد منه، و من غيره بخلاف كونها للجنس و فيه نظر.

(١) الزركشي: محمد بن عبد الله بن بهادر الفقيه الأصولي المحدث الشافعي المتوفى (٧٩٤ هـ) - حسن المحاضرة: ج ١ / ٢٤٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٤٣

الفصل الثاني فيما يتعلق بقوله تعالى «لله»

قد أسلفنا بعض ما يتعلق بهذا الاسم الأعظم والجامع المقدم.

ونقول الآن: إنما نسب الحمد إليه دون سائر الأسماء لأنه سبحانه حسب ما سمعت لا يمكن الإحاطة بذاته ولا بحقائق صفاته حيث إنه لا يحيط به الأفهام ولا يدركه خواطر الظنون والأوهام.

كما

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «الطريق مسدود والطلب مردود».

وأما من حيث ظهوره في الظاهرة بشؤونه وأفعاله فله الأسماء الحسنى وإن كانت مختلفة من حيث العموم والشمول بحسب المظاهر، وقد مر أن عموم الظهور يستلزم خصوص الاسم وحيث إن أول ظهوره وأشمله وأعمه إنما هو بالألوهية كان هذا الاسم هو المقدم الجامع لجميع الأسماء والصفات وقد وسع وملا جميع فضاء الإمكان والأعيان والأكوان، وشيء من الأسماء ليس له هذه الإحاطة والعموم، فليس له هذا الاختصاص من حيث المفهوم، ولذا نسب الحمد إليه دون غيره من الأسماء للإشعار على ثبوت الحمد له واختصاصه به بالألوهية الجامعة لجميع الصفات والأسماء من القدس والإضافة والخلق في عالمي الإمكان والأكوان لما ستعرف من أن الحق مجعولي الإمكان خلق الله المشيئة الإمكانية بنفسها وخلق الإمكانات بها، فحمده قد ملا وسع جميع فضاء الإمكان، فما بقي في الإمكان ولا في الأكوان فضاء ولا مكان إلا وقد ملا حمده من جميع الجهات والاعتبارات كما

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٤٤

وسعه ألوهيته.

وهو

قوله: «قد ملا الدهر قدسه وأحاط بكل شيء علمه، وكما أنه أعلم الأسماء وأشملها فهو أعلاها وأولها» (١).

فالحمد الذي علقه عليه أعلى المحامد وأولها، ولذا تبه على اختصاصه به باللام المفيدة له إفادة أولية أصلية، فإنه الأصل في معانيها المتكررة التي أنهارها بعضهم إلى تيف وعشرين معنى وهو المراد بها في المقام، لكنه ينبغي أن يعلم أن المراد بالاختصاص هو الربط الملحوظ بين الشئيين على الوجه المعتبر في النسبة، وهذا قد يكون بالاستحقاق نحو: الحمد لله، والملك لله، والعزة لله، وويل للمطففين، ونحوها... قيل: وهو المراد بها حيث وقعت بين معنى وذات، وقد يكون بالملك نحو:

«لَكَ يَا إِلَهِي وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَدِ» (٢) على ما في الصحيفة السجادية

، أي إنها ملك له سبحانه، فهي من جملة خلقه، لا أنه يتصف بها في ذاته.

ومثله: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (٣) وهذا هو الملكية الحقيقية الأصلية وأما الفرعية الظلية فكقولك: هذا المال لزيد، وله على عشرة دراهم، فإنها ملكية شرعية اعتبرها الشارع الحكيم في صقع الناسوت بين بني آدم بأسباب جعلية شرعية حفظا للنظام ولطفا على الأنعام، مع أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدارهم.

وقد يكون بمجرد الاختصاص وإن لم يبلغ الملكية الاعتبارية أيضا نحو الجل للفرس، والحصير للمسجد، والمنبر للخطيب.

(١) بحار الأنوار: ج ٩٣ / ٢٥٥، ح ١.

(٢)

الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٥، أولها: اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك.

(٣) طه: ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٤٥

و قوله: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ «١»، و قوله: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا «٢».

و ربما يعدّ هذا الأخير من شبه التملك، لكن الوجه ما سمعت من رجوع الجميع إلى معنى الاختصاص الذى يختلف وجوهه باعتبار الموارد و وجوه النسب التى بين الشئيين.

و لذا قسّمه بعض الأعلام ثلاثة أقسام:

اختصاص السافل بالعالى على وجه الملك، نحو: لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ «٣»، و العكس نحو: رَبِّ الْعَالَمِينَ «٤»، و مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ «٥»، إذ الإضافة فيهما بتقدير اللام، و العالى و إن كان لا يلتفت إلى السافل إلا أنّ السافل من جهة استمداده منه و لواذه به و التجائه إليه ظهر به فليس له حقيقة إلا ظهور العالى به و تعريفه له بنفسه، كما

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «بها تجلّى صانعها للعقول» «٦».

فيكون للعالى أيضا اختصاص به من حيث الإفضاء و الإمداد و الإبقاء و اختصاص بعض المتباينين بالبينونة الاعتزالية بالآخر، و ذلك من جهة التناسب الواقع بينهما فى صقع الاعتبار و الافتقار.

و على كل حال، فحقيقته الاختصاص و تمامه إنما هو اختصاص السافل بالعالى لأنه اختصاص من جميع الوجوه و بكل الاعتبار، فإن السافل كله للعالى على الإطلاق، و هو رب الأرباب، إذ منه ذاته و وجوده و صفاته و آثاره و أفعاله.

(١) النساء: ١١.

(٢) النحل: ٧٢، الشورى: ١١.

(٣) التغابن: ١.

(٤) فاتحة الكتاب: ٢.

(٥) فاتحة الكتاب: ٤.

(٦) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٣٠، ح ٣ و ص ٢٥٤، ح ٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٤٦

و استمداده فى كل ذلك لأنه قائم بأمر الله بالقيام الصدورى كما

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «كل شىء سواك قام بأمرى».

و إليه الإشارة بقوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ «١».

ثم إن الأصل فى كل كلمة على حرف واحد كالواو، و الفاء، و السين، و اللام، و غيرها هو الفتح، لأن الحرف الواحد لا حظ له فى الإعراب بل يقع مبتدأ فى الكلام و لا يبتدأ بساكن، فاختير له الفتح، لأنه أخف الحركات، و الأنسب الابتداء بالأخف، فنقول: جاء زيد و عمرو أو فعمر، و سيخرج زيد.

و قد خرج من هذه القاعدة الباء الجارة التى مضى الكلام فيها، و اللام الجازمة فى «ليفعل» فرقا بينها و بين لام التوكيد، و اللام الجارة فى مثل المقام فرقا بين لام الملك و لام التوكيد، فإذا قلت: إن المال لهذا- أى فى ملكه- و أن المال لهذا أى هو هو.

و إنما قيّدناه بمثل المقام لأنها إذا دخلت على المضمر ردت إلى الأصل و هو الفتح، فنقول: له و لك و لنا، لارتفاع اللبس لتغاير ضمير الجر للرفع.

نعم، كسروها مع ياء المتكلم لأن هذا الياء لا يكون قبلها مكسورا بلا فرق بين الاسم و الفعل و الحرف، نحو: غلامى و ضربنى ولى.

ولذا لما كان الجرّ لا يدخل الفعل زادوا قبل الباء نون الوقاية، وقاية للفعل من كسر آخره.

بقى الكلام فيما يتعلق بقراءة الآية الشريفة، وقد ادّعى في «المجمع» وغيره إجماع القراء على ضم الدال من الحمد وكسر اللام من لله

قال: «و روى في الشواذ بكسر الدال و اللام، و بضم الدال و اللام، و بفتح الدال

(١) الروم: ٢٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٤٧

و كسر اللام، و أجمعوا على كسر الباء من رب، و روى عن زيد «١» بن علي نصب الباء، و يحمل على أنه بين جوازه لا أنه قراءة «٢». و حكى في «الكشاف» القراءة بالكسرتين عن الحسن «٣» البصري، و بالضميتين عن إبراهيم «٤» بن أبي عبله للاتباع فيهما، قال: و الذي جسرهما على ذلك، و الاتباع إنما يكون في كلمة واحدة كقولهم: منحدر الجبل و مغيره تنزل الكلمتين منزله كلمة واحدة لكثرة استعمالها مقترنتين، و جعل الأفضل قراءة إبراهيم حيث جعل الحركة البنائية تابعة للإعرابية التي هي أقوى بخلاف قراءة الحسن «٥». لكنه لا يخفى أن هذه القرائات كلها مشتركة في الشذوذ، فلا يجوز القراءة بشيء منها في الصلاة و غيرها، و كذا نصب الرب المحكى عن زيد بن علي عليه السلام و إن أمكن توجيهه بالنصب على المدح أو بما دل عليه الحمد لله كأنه قيل «نحمد الله رب العالمين». ثم إنه قد ذكر بعض العامة في كتاب أورد فيه ضبط رسوم الكلمات أن لله كتب بلامين، و القياس يوجب أن يكون بثلاث لا مات، و كذا كل كلمة يجتمع فيها ثلاث لا مات حذف منها واحدة نحو: و اللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى أقول: و فيما ذكره من المثال ما لا يخفى، و لعل الأولى رسمه بلام واحدة لمكان التشديد كما لا يخفى.

(١) هو: زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام المعروف يزيد الشهيد، استشهد بالكوفة سنة (١٢٠) هـ كما في إرشاد المفيد ص ٢٨٦ أو سنة (١٢٣) هـ. كما في الأعلام: ج ٣ / ٩٨.

(٢) مجمع البيان: ج ١ / ٢١.

(٣) الحسن البصري المتوفى (١١٠) هـ.

(٤) إبراهيم بن أبي عبله شمر بن يقطان الدمشقي توفي بفلسطين سنة (١٥٢) هـ. الثقات لابن حبان: ج ٤ / ١١.

(٥) الكشاف: ج ١ / ٥١ - ٥٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٤٩

الفصل الثالث في معنى كلمة «رب»

إشارة

اعلم أن الربّ في الأصل إما مصدر من ربّه يربه ربا بمعنى التربيّة، بل يقال:

إنّ التربيّة كان في الأصل مضاعفا خفف بتبديل الباء الثاني ياء كما في التمطى و التظنى، فإن أصلهما التملط و التظنن، و يستعمل أيضا بمعنى الإصلاح، و الجمع و الزيادة و اللزوم، و الإقامة و التطب، و الملك، كما يظهر من «القاموس»، فالوصف به حينئذ للمبالغة على حد قولك: زيد صوم، و عمرو عدل.

و أما اسم من قولك: رب يرب فهو رب كبير من برير و أصله بار.

و إما صفة مشبهة منه كنم فهو نَم، قيل: و المصدر حينئذ الربابة.

لكن في «القاموس» الرب باللام لا يطلق لغير الله عز و جل، و قد يخفف و الاسم الربابة بالكسر و الربوبية بالضم، و على ربوبى بالفتح نسبة إلى الرب على غير قياس، و رب كل شيء مالكة و مستحقه أو صاحبه، و الجمع أرباب و ربوب و الربانى المتأله العارف بالله عز و جل.

و فى «توحيد الصدوق»: الرب المالك و كل من ملك شيئا فهو ربّه، و منه قوله عز و جل: اَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ «١» أى إلى سيدك و مليكك، و قال قائل يوم حنين: لئن

(١) يوسف: ٥٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥٠

يربنى رجل من قريش أحب إلى من أن يربنى رجل من هوازن «١»، يريد يملكنى و يصير لى ربا و مالكا، و لا يقال لمخلوق: الرب بالألف و اللام، لأن الألف و اللام دالتان على العموم، و إنما يقال للمخلوق: ربّ كذا، فيعرف بالإضافة لأنه لا يملك غيره «٢». و ظاهرهما كصريح بعض المفسرين هو الثالث، أى كونه صفة مشبهة بعد نقل المشتق منه إلى فعل اللازم، جعلاً له بمنزلة الغرايز كما سبق فى اشتقاق الرحمن و الإضافة معنوية من قبيل كريم البلد لا تنفء عامل النصب فلا إشكال فى وصف المعرفة به. و فى «الكشاف» ترجيح المصدرية على الوصفية و علل بأبلغيته و سلامته عن تكلف جعل المتعدى لازماً «٣». و فيه: منه كونه تكلفاً بعد اطراده فى باب المدح و الذم كما صرح به السكاكى «٤» فى «المفتاح». بل الزمخشري أيضاً فى «الفايق» عند ذكر فقير و رفيع فالترجيح بالأبلغية حجة عليه مضافاً إلى أن التربية من الصفات الفعلية التى ينبغى حملة عليه سبحانه

(١) هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحى أسلم بعد الفتح و مات بمكة سنة (٤١) هـ، هرب يوم الفتح، ثم رجع إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم و شهد معه حيناً و هو كافر و صار من المؤلفة القلوب، أعطاه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من غنائم حنين حين أسلم، و لما هرب المسلمون يوم حنين فى أول القتال استبشر أبو سفيان و قال: غلبت و الله هوازنى، إذن لا يردهم إلا البحر، فرد عليه صفوان قائلاً: بفيك الكنكث - دقاق الحجارة -، لأن يربنى رجل من قريش ... إلخ.

(٢) كتاب التوحيد: باب أسماء الله تعالى، ص ٢٠٣، ط قم، مؤسسه المدرسين.

(٣) فى الكشاف ج ١/ ٥٢: و يجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة كما وصف بالعدل، انتهى، و ليس فيه ترجيح و لا علة ترجيح، ما حكاه المصنف قدس سره عنه لم أظفر عليه فى الكشاف.

(٤) السكاكى: يوسف بن أبى بكر المتوفى (٦٢٦) هـ - الأعلام: ج ٣/ ١٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥١

بذو هو فى ملكه لا هو هو فى ذاته و بالمبالغة على الوجه الثانى يتلهم تنزيهه سبحانه و لذا يستفاد من ظاهر الأكثر كصريح بعضهم ترجيح الوصفية، و يؤيده ما

فى الدعاء: «يا رب كل شيء و صانعه» «١».

و على كل حال فهو يطلق على السيد المطاع، و حمل عليه قوله اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ «٢».

بل عن ابن عباس حمل قوله رَبِّ الْعَالَمِينَ عليه، لكنه غير جيد، إذ السيد لا- يضاف إلى غير ذوى العقول، فلا يقال: سيد

السموات والأرض كما يقال: رب السموات والأرض، وحمل العالمين على ذوى العقول لذلك تكلف فى تكلف، مع أن المقام تأبى عنه لوجوه لا تخفى، نعم المعنى المستفاد من السيادة مقصود فى المقام على وجه أبلغ مما يستفاد من المعانى الآتية.

وعلى المربى الذى يبلغ بالشىء إلى كماله شيئا فشيئا بالتدريج و عليه حملة فى «التيسير» بل يحمل عليه قول فرعون لموسى عليه السلام: أَلَمْ تُرَبِّكْ فِينَا وَلِيداً «٣»، بناء على ما مر من التخفيف بتبديل الباء ياء.

ولا- بأس بإرادته فى المقام على الوجه الذى يليق بعز جلاله من كون التربية له من جميع الوجوه، وعلى وجه القيومية المطلقة لا لغرض ولا لعوض يعود إليه حسب ما يأتى.

وعلى المالك كما يقال: رب الدار ورب الغنم.

وعلى صاحب، تقول: زيد رب عمرو أى صاحبه، ويطلق عليه سبحانه كما

(١) دعاء الجوشن الكبير، الفصل (٩٤).

(٢) يوسف: ٤٢.

(٣) الشعراء: ١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥٢

ورد فى الدعاء: «اللهم أنت رب صاحب فى السفر» «١».

وعلى المدبر، ومنه ربانى الأمة لمدبر أمور دينهم والمصلح من رب القيع «٢»- أى أصلحها- والجامع من التربى بمعنى الاجتماع والثابت من رب بالمكان أى ثبت، والدائم من أرب السحابة أى أدامت.

وهذه المعانى وإن صح إطلاقها على الله سبحانه على وجه الأصالة والذاتية والقيومية المطلقة التى لا تليق بغيره سبحانه، إذ كل شىء سواه قام بأمره، إلّا أن أم المعانى فى هذا الباب وأصلها وأساسها بل جامعها الذى يرجع جميعها إليه إنما هو التربية، وهو تبليغ الشىء إلى كماله أو حال أحسن من حاله، وبالجملة إلى كماله الحقيقى أو الإضافى شيئا فشيئا.

وهذا المعنى سار فى جميع المعانى المتقدمة كما يظهر بأدنى تأمل، فالرب إن كان مربيا أو مصلحا ومفيضا للظاهر والباطن من كل الجهات وفى جميع الأحوال، فهو الرب على الإطلاق الذى هو المنعم الحقيقى أو من بعض الجهات دون بعض، وذلك لا يكون إلا بعض وسائط الفيض، فإن الله جعل لكل شىء سببا، وأبى الله أن يجرى الأمور إلا بأسبابها.

ولذا

ورد: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» «٣».

لكنه لا بد من حفظ الحدود كي لا ينقلب الشكر شركا بمجرد التغيير ولو بالتقديم والتأخير.

كما

فى رواية العياشى عن الصادق عليه السلام فى قوله:

(١) بحار الأنوار: ج ١٠/ ١١٢، ح ١.

(٢) القيع- بكسر القاف- المستوى من الأرض.

(٣)

فى البحار ج ٧١/ ٤٤، ح ٤٧: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز». تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥٣

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ «١» قال عليه السلام: «هو الرجل يقول: لو لا فلان لهلك، ولو لا فلان لأصابنى «٢» كذا و

كذا، و لو لا فلان لضاع عيالى، أ ترى أنه قد جعل لله شريكا فى ملكه يرزقه و يدفع عنه».

قيل: فيقول: لولا أن من الله، على بفلان لهلكت.

قال عليه السلام: «نعم، لا بأس بهذا» (٣).

فالرب من بعض الجهات من الوسائط لا المبدأ، إذ لو كان من هذه الجهة ربا لذاته و مفيضا لا بواسطة غيره لكان ربا على الإطلاق بالذات من كل الجهات، و هذا خلف، و هذا معنى إطلاقه على العبيد حيث أطلق كقوله تعالى: اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ (٤).

و لذا لا- يطلق حينئذ إلا- مضافا لأن المخلوق ليس ربا مطلقا بل واسطة لتربية بعض الأشياء من بعض الجهات فى بعض الأحوال، فأضيف إلى مرباه أو بعض جهاته الملايسة له لكفاية أدنى الملايسة فى الإضافة.

و منه يظهر أن المضاف المطلق على المخلوق غير المطلق على الخالق سواء أضيف حينئذ إلى العام نحو رب الناس، و رب العالمين، و رب كل شىء، أو الخاص نحو ربى و ربك و ربه، فإن المعنيين متغايران من دون جامع حقيقى بينهما و إن كان من حيث بعض الاعتبار حسب ما هو المقرّر فى سائر الأسماء المشتركة بحسب الظاهر بين الخلق و الخالق كالعالم و القادر و الحى و غيرها. و أما مطلق المعرف باللام فلا يطلق إلا على الله سبحانه كما صرح به

(١) يوسف: ١٠٦.

(٢)

فى تفسير العياشى: ط طهران العلمية الإسلامية: «لأصبت كذا و كذا ...».

(٣)

فى تفسير العياشى: لو لا أن الله من على بفلان لهلكت.

(٤) يوسف: ٤٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥٤

الصدوق و الفيروز آبادى (١) و غيرهما لما عرفت من أن المستفاد من لام الجنس أو الاستغراق كونه ربّا لكل شىء من كلّ وجه فى كل حال، و هذا لا يكون إلا الملك الحق جلّت عظمته.

و إن أمكن المناقشة فى المعرف بلام الجنس فضلا من الدالّة على العهد كقولك فى جواب من ربّ هذه الدار؟: زيد الربّ، إلّا أن الخطب فيه سهل، لأن اللام عوض عن المضاف إليه، و المعنى زيد رب الدار.

و أما المنون بتووين التمكن فلا يستعمل كالمعرف إلّا على الحق القيوم و بتووين النكرة و العوض عن المضاف إليه يجوز إطلاقه على المخلوق.

أما الطرفان فلما مرّ، و أما الوسط فإن تنكيره يدلّ على انتشار الأفراد و تكثرها و الأرباب المتكثرة لا يمكن كون كل واحد منها ربا مطلقا و مبدأ أوليا لجميع الفيوض.

فلا بد من حملها على الوسائط الجزئية للفيوض الجزئية أو على مجرد الدعوى الباطلة التى دليل بطلانها معها، و لذا أبطل العبد الصالح يوسف بن يعقوب على نبينا و آله و عليهما السلام مقالتهم بقوله: يا صاحبي السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار (٢) فإنهم إذا كانوا أربابا متكثرين فلا يصلح شىء منهم للربوبية، إذ الربّ من كان ربا حقا و مطلقا، و تعدّدهم دليل على تقيدهم فليس شىء منهم مطلقا فى الربوبية، و قد سمعت أن عدم مطلقيتهم فيها ملزوم لعدم حقيقتهم و تأصلهم فى الفيوض التى هى أمداد التربة، و لذا عقبه بقوله

(١) الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب الشيرازي اللغوي، توفي سنة (٨١٨ هـ) - بغية الوعاة:

ص ١١٧.

(٢) يوسف: ٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥٥

ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ «١».

وهذه مناقضة لطيفة لإبطال آراء المشركين وهو نظير الاستدلال للتوحيد بقوله عز من قائل: وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ «٢» وهو دليل رقيق لطيف جدًا على نوعي التوحيد بل أنواعه لمن تأمله.

ثم إنه يؤيد ما ذكرناه من معنى الربوبية، بل وإرجاع معانيها إلى ما سمعت ما رواه مولانا العسكري عليه وعلى ابنه الحجة وعلى آباءه آلاف الثناء والتحية في تفسيره.

و

في «الاحتجاج» أيضا عن السجاد عليه السلام أن رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:

أخبرني عن قوله عز وجل: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ما تفسيره؟ فقال:

«الحمد لله هو أن عزَّف الله عبادَه بعض نعمه عليهم جملاً، إذ لا يقدرُون على معرفته جميعها بالتفصيل، لأنها أكثر من أن تحصى أن تعرف، فقال لهم: قولوا الحمد لله على ما أنعم به علينا رب العالمين، يعني مالِك العالمين، وهم الجماعات من كل المخلوق من الجمادات والحيوانات، فأما الحيوانات فهو يقبَلها في قدرته، ويغذيها من رزقه، ويحوطها بكنفه، ويدبر كلاً منها بمصلحته. وأما الجمادات فهو يمسكها بقدرته يمسك ما اتصل منها أن يتهافت، ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلّا ياذنه، ويمسك الأرض أن تنخسف إلّا بأمره، إنه بعباده رؤف رحيم.

قال عليه السلام: وَ «رَبِّ الْعَالَمِينَ مالِكهم وخالقهم و سائق أرزاقهم من حيث يعلمون و من حيث لا يعلمون، فالرزق مقسوم، و هو يأتي ابن آدم على أي سيرة سارها من

(١) يوسف: ٤٠.

(٢) سورة النحل: ٥١. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥٦

الدنيا ليس تقوى متق بزائده، ولا - فجور فاجر بناقصه، و بينه و بينه ستر «١» و هو طالبه، و لو أن أحدكم يتربص «٢» رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه الموت.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «فقال الله لهم: قولوا الحمد لله على ما أنعم به علينا و ذكرنا به من خير في كتب الأولين من قبل أن نكون».

ففي هذا إيجاب على محمد و آله محمد بما فضله و فضلهم و على شيعتهم أن يشكروه بما فضّلهم به على غيرهم.

و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: لما بعث الله تعالى موسى بن عمران و اصطفاه نجياً، و فلق البحر فنجى بنى إسرائيل، و أعطاه التوراة و الألواح رأى مكانه من ربه عز و جل فقال: يا رب لقد أكرمتني بكرامه لم تكرم بها أحدا قبلي، فقال الله عز و جل: يا موسى! أما علمت أن محمداً أفضل عندي من جميع ملائكتي و جميع خلقي؟ قال موسى: يا رب فإن كان محمد صلى الله عليه و آله و سلم أفضل عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله عز و جل: يا موسى! أما علمت أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محمّد على جميع المرسلين؟ فقال: يا رب فإن كان آل محمد عندك كذلك، فهل في صحابة الأنبياء أكرم من صحابتي؟ قال الله عز و جل: يا موسى! أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع صحابة المرسلين كفضل

آل محمّد على جميع آل النبيين، و كفضل محمّد على جميع المرسلين؟ فقال موسى: يا رب! فإن كان محمد وآله وصحبه كما وصفت فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي ظللت عليهم الغمام و أنزلت عليهم المنّ و السلوى و فلقت لهم البحر؟ فقال الله: يا موسى! أما علمت أنّ فضل أمّة محمد على جميع

(١)

في التفسير: شبر.

(٢)

في البحار: يفر من رزقه. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥٧

الأمم كفضلي على جميع خلقي؟ قال موسى: يا رب ليتني كنت أراهم، فأوحى الله إليه: يا موسى! إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم، و لكن سوف تراهم في الجنة «١» جنات عدن و الفردوس بحضرة محمّد في نعمتها يتقلبون، و في خيراتها يتبجحون، أ فتحبّ أن أسمعك كلامهم؟ فقال: نعم يا إلهي قال: قم بين يدي و اشدّد مثرك قيام العبد الدليل بين يدي السيد الملك الجليل. ففعل ذلك موسى فنادى ربنا: يا أمّة محمد! فأجابوه كلهم و هم في أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم: لبيك اللهم لبيك، إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك.

قال: فجعل الله تلك الإجابة منهم شعار الحج، ثم نادى ربنا عزّ و جل: يا أمّة محمد! إنّ قضائي عليكم، إنّ رحمتي سبقت غضبي، و عفوي سبق عقابي، فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني و أعطيتكم من قبل أن تسألوني، من لقيني منكم بشهادة أن إله إلا الله وحده لا شريك له و أنّ محمدا عبده و رسوله صادق في أقواله، محقّ في أفعاله، و أن علي بن أبي طالب أخوه و وصيه من بعده و وليه يلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمد و أنّ أولادهم المصطفين الأخيار المطهرين الميامين لعجائب «٢» آيات الله، و دلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه، أدخله «٣» جنتي و إن كان ذنوبه مثل زبد البحر.

قال: فلمّا بعث الله نبينا محمدا صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: يا محمد! و ما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك بهذه الكرامة، ثم قال عزّ و جل لمحمد صلّى الله عليه و آله و سلّم: قل الحمد لله رب العالمين على ما اختصصتنا به من هذه الفضيلة.

(١)

في البحار: «سوف تراهم في الجنان جنات عدن».

(٢)

في البحار: «بعجائب».

(٣)

أدخلته جنتي. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥٨

و قال لأتمته: قولوا أنتم: الحمد لله رب العالمين على ما اختصنا به من هذه الفضائل «١».

تبصرة

ربما يقال: إن الربّ هو الاسم الأعظم نظرا إلى اختصاصه من بين الأسماء بجواز إطلاق مقلوبه على الله سبحانه، إذ «البر» أيضا من أسماء الحسنی إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ «٢».

و كأنه مع ملاحظة الاختلاف في التخفيف و التشديد أيضا بالنسبة إلى الحرفين.

بل ربما يحكى ذلك عن الخضر النبى على نبينا و آله و عليه السلام مؤيدا بإشراق أشعة أنوار التوحيد منه فى البداية و النهاية كما فى الآيتين أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى «٣»، وَ أَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُتَتَهى «٤» و يجعله فى الأولى إقرارا بالتوحيد بمنزلة لا إله إلا الله، و لذا ذكر كلمتى الرحمن و الرحيم فى الفاتحة بعد هذا الاسم، و فى البسملة بعد لفظه الجلالة تنبيها على أنه بمنزلة. و بأنه أوقع فى القرآن كثيرا حتى أنه لم يذكر بعد لفظه الجلالة شىء من الأسماء بكثرته «٥» و هو مذكور فى أربع و تسعين من السور.

(١) تفسير الإمام العسكرى عليه السلام: ص ١١-١٢. عيون الأخبار: ص ١٥٦-١٥٨، و عنهما بحار الأنوار: ج ٢٦، ص ٢٧٤-٢٧٧، ح ١٧.

(٢) الطور: ٢٨.

(٣) الأعراف: ١٧٢.

(٤) النجم: ٤٢.

(٥) هذا الاسم الشريف ذكر فى القرآن (نحو ٩٦٩) مرة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٥٩

و بأنه هو المذكور عند الأمر بالدعاء ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً «١» وَ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ «٢» و عند البشارة بالاستجابة كقوله:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ «٣» بعد تكرر الرب خمس مرات فى الحوائج المسؤولة فى الآيات المتقدمة.

و بأنه مختص من بين الأسماء بإضافته إلى أقسام المضمرات من الغائب و الحاضر و المتكلم بأنواعها كقوله: وَ لِيَدْعُ رَبَّهُ «٤» وَ أَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ «٥» وَ اعْبُدْ رَبَّكَ «٦» اذْجِى إِلَى رَبِّكَ «٧» إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ «٨» إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ «٩» اللَّهُ رَبُّنَا «١٠» و إلى أنواع المظهرات من عمومها و خصوصها ك رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا «١١» فَو رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ «١٢»، هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ «١٣»، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ «١٤»،

(١) الأعراف: ٥٥.

(٢) غافر: ٦٦.

(٣) آل عمران: ١٩٥.

(٤) غافر: ٢٦.

(٥) الانشقاق: ٥.

(٦) الحجر: ٩٩.

(٧) الفجر: ٢٨.

(٨) يونس: ٣.

(٩) يوسف: ١٠٠.

(١٠) الشورى: ١٥.

(١١) مريم: ٦٥.

(١٢) الذاريات: ٢٣.

(١٣) المؤمنون: ١١٦.

(١٤) المعارج: ٤٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٣٩٩

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ «١»، رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ «٢»، وَرَبُّ النَّاسِ «٣»، وَرَبُّ الْفَلَقِ «٤» وَرَبُّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ «٥» وَرَبُّ هَذَا الْبَيْتِ «٦»، فَبَيَّ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ «٧».

و بالجمله فلعموم ربوبيته و ظهور تربيته في جميع الأشياء أضيف إليها خصوصا كما سمعت و عموما كقوله: رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ «٨» فهو منتهى مطلب الحاجات، و عنده نيل الطلبات، و مفتاح الكرامات، و وسيلة العناية.

و لذا توسل المتوسلون بل الأنبياء و المرسلون به سبحانه من جهة ظهوره و تجليه بشأن الربوبية الجامعة لجميع صفات الفعل بل الذات حسب ما تعرف إن شاء الله.

فدعاه أبونا آدم على نبينا و آله و عليه السلام لتوبته: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا «٩».

و النبي نوح عليه السلام بقوله رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ «١٠»، وَرَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ «١١».

(١) الرحمن: ١٧.

(٢) الشعراء: ٢٨.

(٣) الناس: ١.

(٤) الفلق: ١.

(٥) النمل: ٩١.

(٦) قريش: ٣.

(٧) سورة الرحمن.

(٨) الأنعام: ١٦٤.

(٩) الأعراف: ٢٣.

(١٠) نوح: ٢٨.

(١١) نوح: ٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦١

و خليل الرحمن بقوله: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتَى «١».

و يوسف الصديق بقوله: رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ «٢».

و النبي شعيب بقوله: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ «٣».

و موسى الكليم بقوله: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي «٤».

و سليمان بن داود بقوله: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا «٥» وَرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ «٦».

وَإِيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ «٧».

و زكريا النبي عليه السلام بقوله: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي «٨».

و المسيح النوراني بقوله: رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ «٩».

و نبينا خاتم النبيين صَلَّى الله عليه و آله أجمعين بقوله: أَطْعَمْنَا غُلَامَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ «١٠».

«و الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَ هُمُ الْأُئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا «١١»».

(١) البقرة: ٢٦.

(٢) يوسف: ١٠١.

(٣) الأعراف: ٨٩.

(٤) طه: ٢٥.

(٥) ص: ٣٥.

(٦) النمل: ١٩.

(٧) الأنبياء: ٨٣.

(٨) مريم: ٤.

(٩) المائدة: ١١٤.

(١٠) البقرة: ٢٨٥.

(١١) آل عمران: ٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦٢

وقد خطب النبي صَلَّى الله عليه و آله و سلم في ولاية أمير المؤمنين و المعصومين من ذريته بقوله: بَلِّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ «١» في علي.

و بقوله: فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا «٢»، إلى قوله:

وَيَسْأَلُوكَ تَشْلِيمًا «٣» أي لأمر المؤمنين عليه السلام.

و مولانا سيد الشهداء حين بلغ أشده و بلغ أربعين سنة قال: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ «٤».

و مولانا القائم عجل الله فرجه كان مكتوبا على عضده الأيمن حين ولادته وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا «٥».

و أصحاب الكهف إذ أوا إلى الكهف فقالوا: رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً «٦».

و الحواريون إذ قالوا: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ «٧».

و الصحابة بقولهم: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا «٨» لولاية أمير المؤمنين و أولاده الطيبين.

و التابعون بقولهم: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ «٩».

(١) المائدة: ٦٧.

(٢) النساء: ٦٥.

(٣) النساء: ٦٥.

(٤) الأحقاف: ١٥.

(٥) الأنعام: ١١٥.

(٦) الكهف: ١٠.

(٧) آل عمران: ٥٣.

(٨) آل عمران: ٨.

(٩) الحشر: ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦٣

و آسِيءُ امْرَأَةً فرعون إذ قالت: رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ «١».

و بلقيس ملكة سبأ قالت: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «٢».

و مريم إذ قالت: رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ «٣».

و حملة العرش: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً «٤».

و الآباء: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ «٥».

و الأولاد: رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا «٦».

و أهل الجنة: رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا «٧» وَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا «٨».

و أهل النار: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا «٩» رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا «١٠» رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا «١١».

و إبليس اللعين: رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ «١٢».

و أتباع الجبت و الطاغوت: رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَا

(١) التحريم: ١١.

(٢) النمل: ٤٤.

(٣) آل عمران: ٤٧.

(٤) غافر: ٧.

(٥) الفرقان: ٧٤.

(٦) الإسراء: ٢٤.

(٧) التحريم: ٨.

(٨) الإنسان: ٢١.

(٩) المؤمنون: ١٠٧.

(١٠) المؤمنون: ١٠٦.

(١١) السجدة: ١٢.

(١٢) الحجر: ٣٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦٤

«١» رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا «٢».

و بالجملة فجميع الفيوض التي تصل من الله إلى عبده إنما تصل من جهة التربيئة و الإفاضة و التكميل، و قد سمعت أنه سبحانه من حيث ذاته هو المجهول المطلق، و ليس للخلق طريق إلى معرفته إلا- من حيث ظهوره في المظاهر الفعلية، و تجليه في المجالي الأسمائية، و هذا هو السر في تعدد أسمائه قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى «٣».

فمن حيث ظهور فعله بصفة الخلق خالق، و بصفة الرزق رازق، و بصفة الرحمة الواسعة و المكتوبة هو الرحمن الرحيم، و من حيث

ربوبيته لخلقه يسمّى بالرب، وهذه الربوبية جامعة لأركان العرش الأربعة و هي الخلق، و الرزق، و الإحياء، و الإماتة المشار إليها في الآية الكريمة: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ «٤».

فالربوبية بشمولها جامعة لجميع الفيوض الواصلة إلى الخلق حين الخلقة و بعدها في الوجود و البقاء و أسباب المعاش و المعاد للأبرار و الفجار كلاً نُمَدُّ هُوَلاً و هُوَلاً مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً «٥» إذ لا بخل في المبدء الفياض، و به يسعد السعيد و به يشقى الشقى قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ «٦» وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِداً «٧».

(١) الأحزاب: ٦٧.

(٢) الأحزاب: ٦٨.

(٣) الإسراء: ١١٠.

(٤) الروم: ٤٠.

(٥) الإسراء: ٢٠.

(٦) النساء: ٧٨.

(٧) الأعراف: ٥٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦٥ كقطرة الماء في الأصداف درّو في بطن الأفاعي صار سما نعم له سبحانه نوع من الإفاضات القدسية و الإمدادات الإيمانية الغيبية، و هو الفضل الذي بيده يؤتية من يشاء، «إن لربكم في أيام دهركم نفحات إلا فتعرّضوا لها» «١».

فانظر كيف جعله من شؤون الربوبية و أضافه إلى الأيام الدهرية التي هي وعاء للنفوس القدسية و العقول الجبروتية دون الأزمنة التي هي وعاء للأجسام الغاسقة الناسوتية، و النفوس المنهمكة في الشهوات الجسمانية، فهو سبحانه قد تجلّى في خلقه لخلقه بخلقه، بها تجلّى صانعها للعقول، بحيث قد ملأ العمق الأكبر بشؤون ربوبيته كما

قال الإمام عليه السلام: «لا يرى في نور إلا نورك و لا يسمع فيها صوت إلا صوتك» «٢»

فظهر لكل شيء بصفة ربوبيته، و لذا علّق المعرفة باسم الرب دون غيره من الأسماء

في قوله: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» «٣»

و

«أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه»

، فكلّ من طلب منه حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة، أو انتجع منه فائدة فلا بد أن يدعوه بهذا الاسم الذي هو رب نوع المطالب و المقاصد، و حل طلسم العوائد و الفوائد، بل في دعائه باسم الربوبية إذعان له بحقيقة العبودية التي هي جوهره كنهها الربوبية كما في الخبر «٤» الذي تأتى إلى تحقيق معناه الإشارة، و لذا جعلوه مفتاحاً لحوائجهم، تحقيقاً لعبوديتهم و تصديقاً بربوبيته، و توصلاً بما هو كالمفتاح للكنوز الغيبية، و الخزائن الإلهية، و كالتاليع للمواليد القدسية و النفحات الملكوتية، بل أضيف في المقام إلى «العالمين» المحلي بالألف و اللام المفيدة للعموم

(١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٢١، و ج ٩٠، ص ٩٥، ح ١٠.

(٢) بحار الأنوار: ج ٩٠ / ٢٠٤، ح ٣٤، دعاء ليلة الخميس.

(٣) البحار: ج ٣٢ / ٢، ح ٢٢.

(٤) مصباح الشريعة: الباب الأول في العبودية.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦٦

تنبيهها على ظهور ربوبيته و سريان فيض تربيته في جميع الإمكان والأ-كوان من الدرّة إلى الدرّة، و عقبه باسمى الرحمن و الرحيم إشعاراً بأن إتمام النعمة إنما هو بصفتي الرحمة، و هذه الجملة كالاستدلال على استحقاقه لجميع المحامد التي سمعت الكلام في عمومها و إحاطتها.

إحقاق و إزهاق

كما أن الرب حسبما سمعت إمّا مطلق لا يطلق إلا عليه سبحانه، أو مقيد يطلق على غيره أيضا، كذلك ينقسم إلى حقيقى و واسطى، و بعبارة أخرى إمّا أصلى أو ظلى آلى، و الحقيقى الأصلى هو الله سبحانه سواء اعتبر مطلقا أو مقيدا، لا من حيث التقيد و القصور فى نفسه، بل من حيث التعبير و ملاحظة المورد، فهو الرب الحقيقى لكل شىء من كل وجه، و لذا قال: رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ «١» وَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ «٢».

و

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «توحد بالربوبية و خص نفسه بالوحدانية» «٣»،

فهو الرب الحق، و الرب المطلق، و لذلك تنقطع عنده الوسائط، و تضمحل الكثرات، و يستند الكل إليه، لأنه معطى القابليات و مفيض الاستعدادات، و مسبب الأسباب، و رب الأرباب.

و إلى هذا أشار كليم الله على نبينا و آله و عليه السلام بعد قول فرعون: فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى «٤».

(١) الأنعام: ١٦٤.

(٢) مريم: ٦٥.

(٣) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٧٠، ح ١٥.

(٤) طه: ٥٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦٧

يعنى أعطاه وجوده و استعداده و قابليته، ثم سبب الأسباب لوصوله إلى مراتب الكمال للتحقق بحقيقة الإقبال، و أمّا اختلاف المربوبات من أصناف الكائنات فإنما هو مستند إلى اختلافهم فى اختياراتهم و قبولهم فى بقعة التكوين و صقع التشريع بعد أن بين لهم سبيل الخير و الشر، و أمرهم فى الموقفين بارتكاب الخيرات و اجتناب الشرور لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ «١».

و أما ما ربما يقال من استناد الاختلاف إلى مراتب الاستعدادات و إمكانات الأشياء فى أنفسها بالذات و عدم تعلق الجعل بالإمكان لكونه من الأمور الاعتبارية ففساده واضح عندنا بعد القول بالتوحيد و نفى الشريك، إذ كان الله و لم يكن معه شىء، و هو أمكن الإمكان حيث لا إمكان، و هى بقسميها خلقها الله بنفسها و خلق بها الإمكان و الأكوان و الإمكانات بعد تسليم كونها أعداما المقيدة و إن تمايزت من حيث القيود أو التقيدات إلا أنها معتبرة حينئذ باعتبارات وجودية.

فما قيل من أن إمكان الألف مثلا مغاير لإمكان الواو، لا اعتبار الاستقامة فى الأول، و الاعوجاج فى الثانى، و لو أن الكاتب كتبهما على غير هذا الوجه فكأنه لم يكتبهما لأن ما بالذات لا يتخلف بل الذات لا تبدل.

ففيه: أن هذا الاختلاف المستند إلى الإمكان بل نفس الإمكان إن كان مجعولا من الله سبحانه و لم يكن قبل ذلك شيئا أصلا فهو المطلوب، و إلا فلا بد أن يكون ثابتا في القدم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

و هذا هو القول بالأعيان الثابتة الذي أسس عليه بناء القول بوحدة الوجود و تشعبت منه أنواع الزندقة و الجحود، قال قائلهم و هو عبد الرحمن الجامي «٢»:

(١) الأنفال: ٤٢.

(٢) هو عبد الرحمن بن أحمد الجامي الشيرازي توفي سنة (٨٩٨) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦٨

أعيان

همه شیشه های گوناگون بود کافتاد بر او پرتو انوار وجود

هر شیشه که بود سرخ یا زرد و کبود خورشید در آن آینه آن رنگ نمود

بل أفرط بعضهم في القول و قال: إن الماهيات كما هي غير مجعولة فكذلك الوجودات و اتصاف الماهيات بها.

قال المحدث الفيض فيما سماه ب «الكلمات المكنونة» بعد أن ذكر أن الماهيات ليست بجعل جاعل، و كذلك الوجود، قال: «بل تأثيره في الماهية باعتبار الوجود، بمعنى أنه يجعلها متصفة بالوجود، لا- بمعنى أنه يجعل اتصافها موجودا متحققا في الخارج، فإن الصباغ مثلا إذا صبغ ثوبا فإنه لا يجعل الثوب ثوبا و لا الصبغ صبغا، بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج، لا أن يجعل اتصافه به موجودا في الخارج.

فليست الماهيات في أنفسها مجعولة و لا وجوداتها في أنفسها أيضا مجعولة، بل الماهيات في كونها موجودة مجعولة، و الوجودات من حيث تعييناتها و خصوصياتها مجعولة، و ذلك لأن الإمكان إنما يتعلّق بالوجود من حيث التعيين و التخصص، لا من حيث الحقيقة و الذات، فإنه واجب من هذه الحيثية، فالوجود وجود أزلا و أبدا، و الماهية ماهية أزلا و أبدا، غير موجودة و لا معدومة أزلا و أبدا.

و ليست هي في منزلة بين الوجود و العدم، بل إنما وجوداتها بالعرض و بتبعية الوجود لا بالذات، و لهذا لا يسمى وجودا بل ثبوتا.

و من هنا يعلم أن الماهيات عين الوجود و الحقيقة و إن كانت غيره بالاعتبار إلى آخر ما ذكره.

فوا عجباً كيف احتمل الوجود البحث الواجب لجميع الوجودات و جميع الماهيات، بل و جميع الاتصافات بحيث لم يخرج شيء من هذه الثلاثة من العدم إلى الوجود بل الكل عين الوجود البسيط المجرد (تعالى الله عن ذلك و عما يقولون

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٦٩

علوا كبيرا).

و مع اتحاد الجميع فمن أين حصل التغير في هذا البين، و ما شؤون الربوبية؟

و ما حدود الخلق؟ و كيف تنزيه الخالق بعد اتحاده مع الخلق، بل الكثافات و القاذورات، و أنت تعلم أن الصباغ لم يؤثر في خلق الثوب، و لا- في خلق الصبغ، و قد أوجد الانصباع و اتصاف الثوب بالصبغ و لو بالتسبب، فإذا كان الله تعالى لم يوجد شيئا من الماهيات و لا من الوجودات، بل و لا شيئا من اتصاف الماهية بالوجود، فكيف يكون خالقا موجدا مبدعا فردا واحدا قديما متفردا في أزليته منزها عما يجوز على خلقه.

و بالجملة القول بوحدة الوجود ينثلم معه جميع أساس التوحيد بل الشرائع كافة، و لهذا ظهر منهم القول بالحلول و الاتحاد و انقطاع العذاب و غيرها من المقالات التي سنفصل الكلام في تحريرها و إبطالها في موضع أليق إن شاء الله تعالى.

و إن كان بطلانها غنيا عن ذلك، فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور و مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ

نور (١).

تتميم نفعه عميم

اعلم أن الربوبية من الرب مطلقا أو مقيدا لها درجات و مقامات يجمعها أمران:
أحدهما: الربوبية إذ لا- مربوب لا- ذكرا و لا عينا و لا ظهورا و هي الذات البحت القديم الذي لا اسم له و لا رسم، و لا وصف و لا
نعت، و لا عبارة، و لا إشارة،

(١) النور: ٤٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧٠
الطريق مسدود و الطلب مردود.

و ربما يذكر بعده قسم آخر و هو دليل تلك الربوبية و صفتها و آيتها، أى العين التى تستدل بها عليها، و هي لا ذكر و لا عين و لا
ظهور للمربوبية فيها بوجه من الوجوه لأنها وجه الله و دليله، فلو كانت فيها كثرة لعرفنا الله بالكثرة، لأن معرفة الوجه عين معرفة ذى
الوجه، و هو معنى

قول أمير المؤمنين عليه السلام: «يا من دل على ذاته بذاته» (١).

قلت: و هذه الربوبية إما عين الأولى أو غيرها، فعلى الأول لا تعدد، و على الثانى ليست إذ لا مربوب على ذلك الوجه، مع أنه إذا لم
يكن للمربوبين فيها ذكر و لا عين و لا ظهور، فكيف تكون دليلا لهم «تعالى الله عن ذلك».

و أما

قوله: «يا من دل على ذاته بذاته»

، فكل من الذات المدلول عليها و الذات الدالة هى الذات البحت، لكن الدلالة هى ما خلق من وصفه لخلقه بذواتهم فى الخطاب
الفهوانى.

كما

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «بها تجلى صانعها للعقول» (٢).

أو بآياته و أمثاله فى الآفاق و فى أنفسهم أو بما أشرق على خلقه من صفه وحدته التى يستدلون بها على وحدانيته، أو أن المدلول
عليها هى الذات البحت أيضا و الدلالة هى معانيه، أى معانى أفعاله المشار إليها

فى خبر جابر بقوله: يا جابر أو تدرى ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا ثم معرفة المعانى ثانيا، ثم معرفة الأبواب ثالثا إلى أن قال:
و أما المعانى فنحن معانيه صلوات الله عليهم (٣).

أو أن المدلول عليها هى المعانى عليهم السلام، و الدلالة هى العلامات و المقامات التى

(١) بحار الأنوار: ج ٨٧ / ٣٣٩، ح ١٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٣٠، ح ٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ٢٦ / ١٣-١٤ ح ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧١

لا تعطيل لها في كل مكان يعرفه بها من عرفه، وإن أبيت من إطلاق الذات عليهم فلاحظ قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأعرابي حيث سئل عن النفس إلى أن قال عليه السلام في النفس اللاهوتية الملكية: «إنها قوة لاهوتية، وجوهرة بسيطة حية بالذات، أصلها العقل منه بدت، وعنه دعت، وإليه دلت وأشارت، وعودتها إليه إذ كملت وشابهته، ومنه بدت الموجودات، وإليها تعود بالكمال، فهي ذات الله العليا، وشجرة طوبى، و سدره المنتهى، وجنة المأوى» (١).
و أيضا في الخبر المشهور في الألسنة وإن لم يحضرني موضعه الآن:
«لا تسبوا عليا فإن ذاته ممسوس أو ممسوس بذات الله» (٢).

ثانيهما: الربوبية إذ مربوب ذكرنا أو عينا وظهورا، وهذه الربوبية بهذا القيد من صفات الفعل، كما أن الأولى من صفات الذات. إذا عرفت هذا فاعلم أنه

قد ورد في خطبة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وكذا في خطبة مولانا الرضا عليه السلام: «له معنى الربوبية إذ لا مربوب» (٣) والظرف إما قيد للربوبية وإما ظرف للثبوت الذي تعلق به الجار ويؤيده قوله عليه السلام بعد ذلك: «و له حقيقة الالهية إذ لا مألوه ومعنى العالم إذ لا معلوم، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وتأويل السمع ولا مسموع، ليس مذ خلق استحق معنى الخالق، ولا ياحدثه البرايا استفاد معنى البارئ، كيف ولا تغيبه مذ، ولا تدنيه قد، ولا يحجبه لعل، ولا يوقته متى، ولا يشتمله حين، ولا تقارنه مع، إنما تحدّ الأدوات أنفسها، وتشير الآلة إلى نظائرها» (٤).

(١) شرح الأسماء الحسنى، ملا هادي السبزواري: ج ٢ / ٤٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٩ / ٣١٣، «مناقب آل أبي طالب» ج ٣ / ٢٢١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٨٥، ح ١٧، عن «التوحيد».

(٤) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٢٩، ح ٣، عن «التوحيد» و «العيون».

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧٢

و على الأول ينقسم الربوبية إلى قسمين ومعناه الإشارة إلى ثبوت معنى الربوبية له سبحانه بالمعنى الأول بمعنى أنه رب بهذا المعنى، فربوبيته نفس ذاته تعالى بلا مغايرة بينهما، بوجه من الوجوه، فهو حينئذ من الصفات الذاتية التي لا حاجة في اتصافه بها إلى غيره، و مرجعها إلى العلم والقدرة و سائر الصفات الذاتية.

و أما الربوبية بالمعنى الثانى بمراتبه و درجاته فهي ثابتة له سبحانه فى ملكه، لا فى ذاته.

فاللام للتمليك فهو يملك الرب والتربية والربوبية كلها بغير المعنى الأول فى ملكه و خلقه، و هم الأبواب الذين أمر الله تعالى بمعرفتهم و ولايتهم و لا تمسك بحبلهم، فإن الله تعالى جعلهم أبوابا لفيوضه و أعضاءا لبريته، و أشهادا على خليقته و هم المقامات و العلامات التى لا تعطيل لها فى كل مكان، يعرفهم به من عرفه، و هم السبيل الأعظم، و الصراط الأقوم، و شهداء دار الفناء، و شفعاء دار البقاء.

فالربوبية المطلقة المقترنة بالمربوب و لو ذكرنا حادثه فى عالم الإمكان و هى المشية الكلية، و أمر الله الفعلى الذى به قامت السموات و الأرض قياما صدوريا ركنيا.

فمن عرفهم فقد عرف الله، و من أنكرهم فقد أنكر الله، و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله.

و

فى الزيارة: «من أراد الله بدأ بكم، و من وحده قبل عنكم، و من قصده توجه إليكم» (١).

و ذلك أن الله تعالى جعلهم وسائط فيضه، و مرآة أنوار جلاله و جماله، و أشهدهم خلق خلقه.

(١) الجامعة الكبيرة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧٣

بل يستفاد من بعض الأخبار والخطب المأثورة عنهم عليهم السلام أنه سبحانه فوّض إليهم جميع شؤون الربوبية في الخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة، لكن لا تفويض تشريك، و لا عزلة و تخيير، و لا تفويض توكيل، كما يفوّض أحدنا أموره إلى وكيله، فيتصرف في أموره بعد إذن الموكل بقوته بالاستقلال، فإن هذه المعاني للتفويض كلها كفر و زندقه.

و هذا معنى

قول مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه شيخنا المجلسي قدس سره: «من قال نحن خالقون بأمر الله فقد كفر» (١).

فإن المراد نفى الاستقلال و الاستبداد الذي يكون لو كُيل بعد إذن الموكل، إذ ليس لهم توهّم هذه الاستقلال و الإتيّة بِلْ عِبَادٍ مُّكْرَمُونَ لا- يَشْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ (٢) إلى قوله تعالى: وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٣).

بل المراد بالتفويض الذي نقول به هو تفويض الوساطة و الآلية و الإشراف و العبوديّة كما قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ (٤).

و بالجملة الأخبار الدالة على تفويض الأمور التكوينية و التشريعية إليهم عليهم السلام كثيرة جدا بالغه حدّ التواتر لمن تتبعها في مظانها، لكن ينبغي حملها على وجهها الذي أريد منها، و هو أن جميع الآثار من الخلق و الرزق و غيرها منه سبحانه، إلّا أنّه لما جرت عادته سبحانه بأن يكون له وسائط لإفاضته التكوينية كما أنّ له

(١) لم أظفر على مصدره بعد التفحص في البحار.

(٢) الأنبياء: ٢٦-٢٧.

(٣) الأنبياء: ٢٩.

(٤) آل عمران: ٤٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧٤

وسائط لإفاضته التشريعية مع عدم قابلية الداني لتلقى الفيض إلا بالوسائط، فهم كالمرآة المحاذي لشمس وجود الحق قد تجلّى لها ربها فأشرقت، و طالعها فتلاّأت، و ألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله.

و لذا قال من قال:

فعلوا فعال الرب إلا أنهم بشر فضاع على الغلاة الفارق

جعلوا الذي قد كان نفس نبيهم هو نفس خالقهم تعالى الخالق

لا عذر للنصاب و الغالى له عذر لبعض ذوى العقول موافق

كفرت به الفتان لكن ليستأشرا «١» فإن نصب كفر خارق

لا ينسب الإسلام للغالى له فإن ادعى الإسلام فهو منافق

لو شاء تعطيلاً لأفلاك السماء ما عاقه عن مثل ذلك عائق

و بكفه القلم الذي في جبهة الشهداء يكتب مؤمن أو فاسق

ساووا كتاب الله إلّا أنه هو صامت و هم الكتاب الناطق

و قال ابن أبي الحديد فى قصيدته البائية:

تَقِيلْتُ «٢» أفعال الربوبية التى عذرت بها من شكك أنك مربوب

و بالجملة، فلهم الربوبية الفعلية، بل هم نفس الربوبية فى مقام الفعل، لكونهم نفس المشية أو محالها، كما عن الحجة عجل الله فرجه: «إن قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء الله شئنا و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله» «٣».

و فى مقام الفعل يتحد الوصف و الموصوف، فافهم.

(١) الشرع- بكسر الشين -: المثل.

(٢) تقيل: قال فى «المنجد»: تقيل أباه: أشبهه.

(٣) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٣٣٧، ح ١٦، عن غيبة الطوسى: ص ١٥٩، و الآية فى سورة الدهر: ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧٥

و لذا

ورد أن رسول الله و أمير المؤمنين عليهما السلام أبوا هذه الأمة، و أن الأب هو الرب الأصغر «١».

و

ورد فى تفسير قوله تعالى: وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا «٢» عن مولانا الصادق عليه السلام قال: «رب الأرض إمام الأرض. قيل: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذا يستغنى الناس عن ضوء الشمس و القمر و يجتزون بنور الإمام» «٣».

و مثله فى «إرشاد المفيد» و «غيبه الشيخ» و «الدعائم» و «إكمال الدين» و غيرها.

بل

فى الزيارة الجامعة تبيننا لمعنى الآية و خطابا للأئمة عليهم السلام: «و أشرقت الأرض بنوركم»

و ذلك لأنهم الخلفاء فيها، و فيهم ورد قوله تعالى: وَ عَيَّدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ «٤».

أو لأنهم مالكتها كما

ورد: «أن الأرض كلها للإمام عليه السلام».

فعن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: خلق الله آدم و أقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم عليه السلام فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله، و ما كان لرسول الله صلى الله عليه و آله فهو للأئمة من آل محمد عليهم السلام» «٥».

و

قال مولانا الصادق عليه السلام فى خبر أبى سيار: «إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شىء فهو لنا» «٦».

(١) بحار الأنوار: ج ٣٦ / ٩، ١١، ١٤، ٢٥٥.

(٢) الزمر: ٦٩.

(٣) البحار: ج ٧ / ٣٢٦، ح ١، عن «تفسير القمى»: ص ٥٨١.

(٤) النور: ٥٥.

(٥) الكافى: ج ١ / ٤٠٩، ح ٧.

(٦) الكافي: ج ١ / ٤٠٨، ح ٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧٦

و

عنه عن كتاب أمير المؤمنين: «أنا و أهل بيتي الذي أورثنا الله الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا» (١).

و

قال عليه السلام لأبي بصير: «أما علمت أن الدنيا و الآخرة للإمام عليه السلام يضعها حيث يشاء، و يدفعها إلى من يشاء، جاز له ذلك من الله» (٢).

و

عنه عليه السلام: «إن الدنيا (٣) و ما فيها لله تبارك و تعالى و لرسوله و لنا» (٤).

و لذا حكموا بأن ما في أيدي مخالفينهم من الأرض غصب حرام عليهم التصرف فيه، بل في بعض الأخبار حرمة مشيهم على الأرض و شربهم الماء.

أو لأنهم المتصرفون فيها بإذن ربهم حيث جعلهم الله وسائط فيوضه و خزان رحمته.

و لذا

روى القمي رحمه الله في قوله: صراط الله الذي له ما في السموات و ما في الأرض - إنه - جعله خازنه على ما في السموات و ما في الأرض من شيء و ائتمنه عليه» (٥).

عود إلى الحقيق بطرز أنيق

اعلم أن الربوبية إن اعتبرت من صفات الذات فهي فيها حقيقة و ذاتا و اعتبارا و وجودا و مفهوما و خارجا و واقعا، و إلا فمع فرض التغير و لو اعتبارا تنثلم الوحدة،

(١) الكافي: ج ١ / ٤٠٧، ح ١، باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام.

(٢) الكافي: ج ١ / ٤٠٨ و ٤٠٩، ح ٤.

(٣)

في المصدر: الدنيا و ما فيها

و ليس فيه كلمة إن.

(٤) الكافي: ج ١ / ٤٠٨، ح ١.

(٥) الشورى: ٥٦.

(٦) تفسير القمي ص ٦٠٦ و عنه البحار ج ٣٥ / ٣٦٧ ح ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧٧

و كذا الحال في سائر الصفات الذاتية من العلم و الوجود و القدرة و السمع و البصر و غيرها.

و لذا

قال مولانا الصادق عليه السلام: «كان الله (١) ربنا عزّ و جل و العلم ذاته و لا - معلوم، و القدرة ذاته و لا مقدور، و السمع ذاته و لا

مسموع، و البصر ذاته و لا مبصر» (٢) الخبر.

على حد ما

سمعت من خطبهم عليهم السلام له معنى الربوبية إذ لا مربوب و حقيقة الإلهية إذ لا مألوه و معنى العالم و لا معلوم و معنى الخالق و لا مخلوق و تأويل السمع و لا مسموع» (٣).

و مرجع الجميع إلى إثبات وجود هو علم، هو قدرة، هو حياة، هو ربوبية، إلى غير ذلك حسب ما يأتي بيانه في مقامه، و لذلك كان كمال التوحيد نفى الصفات، لأن الاقتران دليل الحدوث و التعدد و التجربة و الافتقار، و هذه الربوبية هي التي يجب تنزيلهم عنها. كما

ورد عنهم: «نزلونا عن الربوبية و ارفعوا عنا حظوظ البشرية، فإننا عنها مبعدون، و عما يجوز عليكم منزهون، ثم قولوا في حقنا ما استطعتم فإن البحر لا ينزف، و سر الغيب لا يعرف، و كلمة الله لا توصف، و من قال لم و بم و مم فقد كفر» (٤).

و
في الخطبة النورانية: «لا تدعونا أربابا و قولوا فينا ما شئتم، ففينا هلك من

(١) في المصدر: «لم يزل الله عزّ و جل ربنا و العالم ذاته...».

(٢) الكافي: ج ١ / ١٠٧، ح ١، باب صفات الذات.

(٣) بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٢٩، ح ٣.

(٤)

في مشارق الأنوار: ص ٦٩: «نزهونا عن الربوبية و ارفعوا عنا حظوظ البشرية، يعنى الحظوظ التي تجوز عليكم فلا يقاس بنا أحد من الناس، فإننا نحن الأسرار الإلهية المودعة في الهياكل البشرية، و الكلمة الربانية الناطقة في الأجساد الترايبية، و قولوا بعد ذلك ما استطعتم فإن البحر لا ينزف...». تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧٨
هلك، و بنا نجى من نجى» (١).

و

عنهم عليهم السلام: «اجعلوا لنا ربّا نؤب إليه ثم قولوا فينا ما استطعتم و لن تبلغوا، فإنه لم يخرج منا إليكم إلا ألف غير معطوفة» (٢).

و إن اعتبرت من صفات الفعل فمن البين أن صفات الفعل حادثة ليست في مرتبة الذات في القدم.

و لذا

قال الصادق عليه السلام لما قيل له: لم يزل الله مريدا: «إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، بل لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد» (٣).

و

قال مولانا الرضا عليه السلام: «إن المشيئة و الإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله لم يزل شائيا مريدا فليس بموحد» (٤)
و هو سر تقييد الربوبية له سبحانه بقوله: إذ لا مربوب، فإن الربوبية إذ مربوب علما أو عينا أو وجودا لها صفة الاقتران مع الربوب، و الاقتران دليل الحدوث.

و لأنها نفس المشيئة التي

قال الإمام عليه السلام انها محدثة (٥) و أن الله تعالى خلقها بنفسها و خلق الأشياء بها (٦).

و لأنها لو كانت في مرتبة الذات لا عتورتها حالتان: ربوبية إذ مربوب

(١) مشارق أنوار اليقين: ص ١٦٢.

(٢) في «بصائر الدرجات» ص ١٤٩ بإسناده عن كامل التمار، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم، فقال لي: «يا كامل! اجعل لنا ربا نؤب إليه و قولوا فينا ما شئتم ... إلى أن قال: وعسى أن نقول: ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة».

(٣) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٤٤، عن «التوحيد».

(٤) في البحار: ج ٤ / ١٤٥ عن «التوحيد»، عن الرضا عليه السلام، قال: «المشيئة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد».

(٥) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٤٤.

(٦) البحار: ج ٤ / ١٤٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٧٩

و ربوبية إذ لا مربوب، فيكون ذاته محلا للحوادث (تعالى الله عن ذلك).

و إن كانتا قديمتين تعددت القدماء، فإذا ثبت حدوثها فلا تخلو إما أن تكون من الأمور الاعتبارية التي ليس لها تحقق و لا تحصل في الخارج إلا مجرد الفرض و الاعتبار، كما هو الشأن في الأمور الاعتبارية، أو أنها من الأمور المتأصلة في الوجود المتحصلة في الشهود الخاضعة لحضرة المعبود، لا سبيل إلى الأول إذ النسبة تقتضي تحقق النسبتين معها في صقع عالمها، و مجرد الفرض و الاعتبار فرع الفارض و المعتبر، و تعالى الحق عن ذلك - لأنه لا يهّم و لا يفكر و لا يضر و لا يروى، بل فعله إيجادا لا من شيء، و إنما الفعل منه إحداثه و إبداعه فلا يجرى عليه ما هو أجراه على خلقه.

مع أن المربوبات من أنواع الكائنات منتسبون إلى الربوبية، منها نشأت، و إليها انتسبت.

فإذا كانت الربوبية أمرا اعتباريا فالمربوب أولى و أخرى بالاعتبارية.

فإن قلت إن الربوبية من جملة الكائنات لا ريب في تذوّتها و تجوهرها و تحققها في الأعيان و إن كان ذلك بقيومية الحق سبحانه، و أمّا الربوبية فهي من المعاني المصدرية النسبية التي لا تحقق لها بنفسها و لو بقيوميته تعالى، لعدم تأهلها لذلك، فإنها في أصل الجعل مجعولة على وجه الارتباط و التعلق، ألا ترى أن الضرب لا تحصل له في الأعيان إلا بعد وجود المضروب و تعلقه به و وصوله من الضارب إليه، فمع فرض عدم وجود المضروب و لو في حال تحقق الضرب كيف يتصور وجوده في الأعيان؟ نعم يمكن تصوره في الأذهان لكنه خلاف المقصود.

قلت: هذا تمثيل بأفعالنا الناقصة القاصرة لإبداع الخلاق المتعالى و قد قال

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨٠

سبحانه: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ «١».

و من البين أن إبداع المبدع ليس أثرا ارتباطيا و أصلا منه إلى موجود آخر غيره، و إلّا لزم قدم المتعلق شخصا أو نوعا، و هذا إنكار للإبداع، فالفعل المتعدى منّا صدور الأثر عن الفاعل و وقوعه على المفعول، و فعله سبحانه هو إحداثه لا غير، و ليس لفعله ارتباط به أصلا، إلا ارتباط الصنع بالصانع على وجه الإبداع في ملكه و لا بالمفعول لانتفاء أثر الوقوع بفقد المتعلق.

فلا بد من أن يكون فعله أول إبداعه و لذا

قال مولانا الرضا عليه السلام في خبر عمران: «اعلم أن الإبداع و المشيئة و الإرادة معناها واحد و أسماؤها ثلاثة» «٢».

و من البين أنه لا يجوز اتصافه بالفعل و الإرادة و المشيئة بمعانيها المعروفة التي يتصف بها المخلوق، لأنها بتلك المعاني عن الكيفيات النفسانية، و من الأعراض القائمة بالمحل، و الضرورة قضت باستحالة اتصافه سبحانه بمثل هذه المعاني، فلا يمكن اعتبارها أعراضا

قائمة به لذلك، ولا بغيره لسبقها على غيرها.

فلا بد أن تكون موجودة بإيجاده قائمة بقيوميته واسطة في إيصال الفيض منه إلى غيره.

و بالجملة فالربوبية في هذا الموضع هو الرب المخلوق والعبد المرزوق وهو الفعل الذي خلقه بنفسه، وأقامه في ظله، والتعبير عنه بالمعنى المصدري النسبي سهل الاندفاع، وإن شئت فعبّر عنه بالمعنى الوصفى لكونه مصدرا لفعل الحق، بل هو المفعول المطلق لكنه لا بد من حفظ الحدود و لحظ القيود، بأن يعلم عدم تأصل الوجود لتقومه بفعل الحق المعبود، فهو عبد ذليل خاضع خاشع منقاد لله سبحانه،

(١) النحل: ٧٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٠ / ٣١٤، عن «التوحيد» و «العيون».

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨١

بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون.

و إنما نال ما نال من القرب و الكرامة بحقيقته العبودية التي أركانها ثلاثة:

فالعين علمه بالله «١»، لأنه نفس العلم الفعلي المخلوق الواقع على المعلوم المشار إليه بقوله: فلما خلق الأشياء وقع العلم منه على المعلوم، و السمع على المسموع، و البصر على المبصر «٢».

و الباء: بونه عن الخلق و انقطاعه عنهم، لعلمه بأنهم لا- يملكون له نفعا و لا ضرا، و بأنهم فقراء محتاجون أذلاء، فكيف يسأل محتاج محتاجا، و أنى يفزع معدوم إلى معدوم.

و بينونة العالی سيما الواقف «٣» على التنجین، و الناظر فی المشرقین عن السافل بینونة صفة و افتقار، لا بینونة عزلة و انقطاع، فإن له قوسی الإقبال و الإدبار، و صفتی الاستفاضة و الإفاضة.

و الدال دنوه من الخلق لأنه باب حطة الوجود، و أول عابد للمعبود قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ «٤»، و هذه الأركان قد أشار إليها الصادق عليه السلام «٥».

(١) إشارة إلى ما نقل عن الإمام الصادق عليه السلام كما

في «شرح الزيارة الجامعة»: ج ١ / ٣٠٨: قال الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا: «العين علمه بالله، و الباء بونه من الخلق، و الدال دنوه من الخالق بلا- إشارة و لا كيف» ٩- و نقل أيضا في مصباح الشريعة باب ١٠٠ في حقيقة العبودية

(٢) .

بحار الأنوار: ج ٤ / ٧١، عن التوحيد و فيه: فلما أحدث الأشياء و كان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم ...

(٣) المراد به أمير المؤمنين عليه السلام كما

نقل عنه في «مشارك أنوار اليقين» في خطبة سماها الطنجية، لما فيه: «أنا الواقف على طنجنين أنا الناظر إلى المغربين و المشرقين».

(٤) الزخرف: ٨١.

(٥) تقدم نقله عن شرح الزيارة للشيخ أحمد الاحسائي: ج ١، ص ٣٠٨، و مصباح الشريعة:

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨٢

و بالجملة فلما كمل الميزان و تمت الأركان و تحقق في مقام العبودية ظهر بصفه الربوبية، كما

قال مولانا الصادق عليه السلام: «العبودية جوهره كنهها الربوبية، فما فقد من العبودية وجد في الربوبية، و ما خفى عن الربوبية أصيب في العبودية، قال الله عز وجل: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَو لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (١) «٢»

أى موجود فى غيبتك و فى حضرتك.

فالعبد إذا تمكن فى مقام العبودية و انقطع نظره عن نفسه و دام توجهه إلى ربه اضمحلت ماهيته و إنيته، و لذا قيل:

بيني و بينك إننى ينازعنى فادفع بلطفك إننى من البين

و قد يقال: إن المشية هى الوجود المطلق الذى لا ماهية له أصلا لانقطاع نظره عن نفسه، فليس إلا ظهور الرب به و من ثم ظهر بصفه الربوبية إذ مربوب كما

ورد فى الخبر القدسي: «عبدى إننى أقول للشىء كن فيكون، أطعنى تكن مثلى تقول للشىء كن فيكون» (٣).

نفحات غيبية فى أن العبودية جوهره كنهها الربوبية

قد سمعت فى الخبر المتقدم المروى فى «مصباح الشريعة» عن مولانا

باب ١٠٠.

(١) فصلت: ٥٣.

(٢) مصباح الشريعة: باب (١٠٠) فى العبودية.

(٣) شرح توحيد الصدوق: ج ١/ ٣١٦ فى شرح الحديث السابع عشر لقاضى سعيد القمى المتوفى (١١٠٧) هـ. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨٣

الصادق عليه السلام: «إن العبودية جوهره كنهها الربوبية» (١)

إلى آخر ما مرّ و حيث قد استصعب فهمه على الأفهام تصدّى ليئانه جمع من علمائنا الأعلام رفع الله قدرهم فى دار السلام.

و لا بأس بالتعرض لما ذكره مع ذكر ما من الله على هذا الفقير الذى لهم من جملة الخدام.

فمنها ما ذكره المجلسى الثانى حيث سئل عن معنى الخبر قال: «إن هذا الخبر مأخوذ من مصباح الشريعة و قد وصل إلينا برواية شقيق

البلخى الذى هو من صوفية العامة مع اشتماله على جملة من النقل المعلوم انتفائها عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

و على تقدير صحة الخبر لعل المراد أن العبودية و الربوبية متقابلان فيعرف كل منهما بمقابله، كما قيل: «تعرف الأشياء بأضدادها»، و لذا فسر

الخبر المشهور: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» (٢)

بما يثول إليه و ذلك أن عرف نفسه بالفقر و القصور و الحاجة و النقصان و صفات الإمكان فقد عرف ربه بالغنى و الكمال و التقديس

عن سمة الحدوث و التغير و صفات الإمكان، و كذلك من عرف نفسه بالدنائة و الخسة، فقد عرف ربه بالعلو و الرفة، و من عرف

نفسه بالجهل و العلم الخارج عن الذات فقد عرف ربه بالعلم الذى هو عين الذات، إلى غير ذلك.

و الحاصل إن العبودية يعرف كنهها من معرفه الربوبية، فما فقد فى العبودية من صفات القدس و الكمال كوجوب الوجود و التجرد و

الاستغناء المطلق و العلم الذاتى إلى غير ذلك من الكمالات التى لا حظ للممكن فيها، وجد فى الربوبية و ما

(١) مصباح الشريعة: باب (١٠٠).

(٢) كلام مشهور رواه الفريقان عن نبينا صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام، وعن عيسى المسيح عليه السلام، وعن بعض الحكماء.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨٤

خفي عن الناس من صفات الربوبية وجد في العبودية، يعني يعرف من إضافة الصفات إلى العبودية، أن الله سبحانه برىء منها. ثم قال: وللخير معان بعيدة عن الأذهان، ولذلك تركنا التعرض لها.

أقول: أما القدح في سند الرواية بل الكتاب فهو وإن كان في موضعه إلا أنه لا يخلو من نوع اعتبار، ولذا ذكر السيد علي بن طاووس في كتاب «أمان الأخطار» قال: «و يصحب المسافر معه كتاب مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة عن الصادق عليه السلام، فإنه كتاب لطيف شريف في التعرض بالتسليك إلى الله جل جلاله و الإقبال عليه، و الظفر بالأسرار التي اشتملت عليه.

و أما ما ذكره من أن راويه شقيق البلخي فالوجه فيه ما أشار إليه في أول «البحار» من أن الشيخ روى في مجالسه بعض أخباره هكذا: أخبرنا جماعة عن أبي الفضل الشيباني بإسناده عن شقيق البلخي عن أخيه من أهل العلم.

قال و هذا يدل على أنه كان عند الشيخ قدس سره و في عصره و كان يأخذ منه و لكن لا يثق به كل الوثوق، و لم يثبت عنده كونه مرويا عن الصادق عليه السلام و أن سنده ينتهي إلى الصوفية، و لذا اشتمل على كثير من اصطلاحاتهم و على الرواية عن مشايخهم، و من يعتمدون عليه في رواياتهم». «١». انتهى.

أقول: و إنني لم أظفر بمثل هذا السند في «أمالى» الشيخ المنسوب إلى ابنه بعد الفحص البالغ إلا أنه كفى بشيخنا المجلسي عطر الله مرقده ناقلا بصيرا و ناقدا خيرا.

نعم، ما ذكره جيد بعد ملاحظة الأسلوب و الحكاية عن بعض مشايخهم و غير ذلك، لكنه لا يمنع من الاعتبار في الجملة سيما بعد شهادة السيد له بما سمعت.

(١) بحار الأنوار: ج ١ / ٣٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨٥

و أما ما ذكره في معنى الخبر فبعيد جدا خصوصا بعد التعبير بالكنه، و تفريع الوجدان و فقدان عليه.

و لعل فيما أشار إليه من المعاني البعيدة عن الأذهان كفاية و بلاغا لو وجد مساعدا للبيان.

و منها ما ذكره الفاضل المحقق القمي صاحب «القوانين» قدس سره حيث سئل عن ذلك، فأجاب قدس سره عنه بقوله: «إن العبودية يحتمل كونه مصدرا من صفة الذات بمعنى كون الشخص عبدا أو صيرورة الشخص عبدا، و يمكن أن يكون مصدرا لصفة الفعل مثل عابد، و حينئذ فالمراد كون الشخص عابدا، أو صيرورته عابدا متعبدا أو مطيعا.

و الربوبية تحتمل المعاني الثلاثة، فالمعنى أن ماهية العبودية و حقيقة إطاعة العبد و انقياده لمولاه جوهرية، يعني خصلة نفيسة عزيزة، تشبيها لها بالجواهر العالية الثمينة، كنهها يعني ذاتها و جوهرها و ما به قوامها الربوبية، يعني التشبه بالرب و التخلّص بأخلاقه في جميع صفاته و أفعاله حتى في الخلق و الإيجاد، لا- بمعنى خلق الأجسام بل بمعنى إحياء النفوس و إيلادها بالتعليم و الإرشاد و مَنْ أحيّاها فكأنّما أحيّا النّاس جميعاً «١»، أو المراد صيرورته ربا لقواه البهيمية، و مالكا لها، و مسلطا عليها بالرياضات و المجاهدات، فإذا فعل ذلك فيحصل له حقيقة العبودية يعني لا يحصل حقيقة العبودية إلا مع حصول حقيقة الربوبية بأحد المعنيين اللذين هما التشبه بالرب في صفاته و التربب على قوته الشهوية و الغضبية، فما فقد من العبودية بعد التدبر و التفكير في حقيقتها و الفحص عن أركانها و مقدماتها و أجزائها بأن لم يبلغ إليه فطنته و لم تصل إليه معرفته وجد في الربوبية، فإن معرفته حقيقة

(١) المائدة: ٣٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨٦

العبودية محولة على معرفته حقيقة الربوبية بأحد المعنيين، فبعد الاطلاع عليها يعثر حينئذ على ما فقده من العبودية و يطلع عليه و يصير خيرا على ما فقده من شرائطها و أطوارها.

و ما خفى عن الربوبية و أشكل عليك الإحاطة بمقامها بأحد المعنيين أصيب العلم به فى مرحلة العبودية بأن تعبد و تطيع بقدر علمك، كما

قال عليه السلام: «من عمل بما يعلم ورّثه الله علم ما لم يعلم» (١).

فحاصل الكلام أن كنه العبودية هو المشى على طريقة الربوبية، و لو كان على وجه المشابهة فما وصل إليه عقلك فى استدراك طريقة الربوبية، فالعمل عليه هو نفس العبادة، و المشى عليه هو المشى على طريقة العبودية، و ما لم يصل إليه عقلك من طريقة الربوبية فعليك بالعمل فيما عرفته من العبودية فإنه يوصلك إلى ما لم تعرفه من الربوبية التى هى كنهه و أصله فتصير بعد ذلك كاملا فى العبودية واصلًا إلى كنهها و هو المشى على طريقة الربوبية بأحد المعنيين.

ثم ذكر أن المراد من الاستشهاد بالآية الاستدلال بقوله: أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٢) على أنه سبحانه موجود فى غيبتك و حضرتك، يعنى أن حقيقة العبودية و كنهه هو التشبه بالرب، و التخلّق بأخلاقه، أو الترب على القوتين كى يحصل بذلك التجرد و قطع العلائق و صرف النظر عما سوى الله و الانقطاع إليه بشرائه.

و وجه كون حقيقة العبودية ذلك و لزوم بلوغ العبد فى العبادة إلى هذه المرتبة أنه تعالى شهيد على كل شىء و موجود و رقيب فى حال حضورك مع الله، و حال غيبتك و غفلتك منه، يعنى إذا كان الله مع العبد بهذه المثابة من القرب

(١) بحار الأنوار: ج ٤٠ / ١٢٨.

(٢) فصلت: ٥٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨٧

و الحضور فلا بد للعبد أن يسلك فى عبادته هذا المسلك الذى هو التشبه بالرب و التسلك على القوتين. و لذلك

قال عليه السلام بعد ذلك: «و تفسير العبودية بذل الكلية و سبب ذلك منع النفس عما تهوى و حملها على ما تكره و مفتاح ذلك ترك الراحة و حب العزلة و طريقة الافتقار إلى الله عزّ و جل، قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (١). (٢)

أقول: هو رحمه الله و إن أجاد فيما أفاد لكنه لم يأت بتمام المراد، فالتحقيق أن يقال: إن المراد بالربوبية إذ هو الربوبية إذ مربوب التى هى من مراتب الفعل حسب ما مرت إليه الإشارة.

و بالعبودية هى القيام بجميع وظائف الانقياد و الطاعة فى جميع نشأت الوجود بحيث لا يحصل له الفتور فى شىء من العبادات القلبية و القلبية، بل و لا فى شىء من التوجهات الإقبالية العلمية و العملية على ما هو مقتضى الولاية الكلية و لاستقامته فى الطريقة الإلهية إلى أن يتحقق فى مقام الولاية التى هى الإحاطة و التصرف فى الملك و الملكوت بإذن الله بعد إجابة نداء:

«عبدى أطعنى فكن مثلى» (٣)

حيث إنه قد وصل حينئذ إلى درجة المحبة و صار محبوبا لله سبحانه

«فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، و يده التي يبطش بها، إن دعاه أجابه، و إن سألته أعطاه» (٤)
، بل قد يمزج بالمحبة لحمه و دمه

(١) مصباح الشريعة: باب (١٠٠).

(٢)؟؟؟؟

(٣) لم أظفر بهذه العبارة على الحديث، نعم قد مر مضمونه

عن شرح التوحيد للقاضي سعيد القمي: ج ١، ص ٣١٦ هكذا: «يا بن آدم! أتعنى أجعلك مثلي، إذا قلت لشيء: كن، فيكون».
(٤) إشارة إلى

الحديث القدسي المروى في «محاسن البرقي»: ص ٢٩١ عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم قال: تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨٨

فضلا عن قلبه و فؤاده إلى أن يغيب عن نفسه، و يذهل عن حسه فضلا عن غيره فيكون كما قيل:

جنوني فيك لا يخفى و ناري فيك لا تخوفأت السمع و الأبصار و الأركان و القلب

و حينئذ فيضمحل من أنانيته، و يحيى حياة طيبة بالتوجه إلى ربه، و يصير قلبه وعاء لمشيته، و محلا لإرادته، فيفعل بإرادته ما يشاء في التكوين، و لا يشاء إلا ما يشاء الله رب العالمين.

و هذا هو تجلى الرب له بصفة الربوبية المشار إليه

في العلوى «تجلى لها ربها فأشرقت، و طالعتها فتلاآت و ألقى في هويتها مثاله فأظهر منها أفعاله» (١).

و هذا المقام الذى هو نهاية قوس الإمكان إنما يحصل بالتحقق فى مقام العبودية التى كنهها الربوبية إذ مربوب فى عالم الملك و الملكوت حسبما سمعت، و هو الفقر الكلى الإقبالى الذاتى الذى افتخر به سيد الأنبياء صلى الله عليه و اله و سلم حيث قال: «الفقر فخرى و به أفتخر على الأنبياء من قبلى» (٢).

و من ثم اشتقت العبودية من الحروف الثلاثة التى مر تفسيرها فى كلام مولانا الصادق عليه السلام، بل إنما ذكر ذلك التفسير فى ذيل الكلام المتقدم (٣).

و من هنا يظهر وجه أولوية إطلاق العبد على النبي صلى الله عليه و اله و سلم فى قوله:

«قال الله: ما تحب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضته عليه، و إنه ليتحب إلى بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به و لسانه الذى ينطق به، يده التى يبطش بها و رجله التى يمشى بها، إذا دعانى أجبتة و إذا سألنى أعطيتة».

(١) البحار: ج ٤٠/ ١٦٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٣٠ و ٤٩.

(٣) مصباح الشريعة: باب (١٠٠).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٨٩

وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ (١) و تقديمه على الرسالة التى هى أشرف من كل شرف فى الشهادة العامة «و أشهد أن محمدا عبده و رسوله».

بل و أولوية إطلاقه عليه أيضا كما يظهر من أخبار بدو كينونتهم (٢) و من قوله تعالى: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٣) على أحد الوجوه فى الآية.

و بالجملة قد ظهر من تضاعيف ما مر أن مطلق العبودية لها عرض عريض أعلاه العبودية المطلقة، و حينئذ فما فقد من العبودية في شيء من المراتب النازلة من التشبه بالمبادئ العالية و الاتصاف بالحقائق الملكوتية وجد في الربوبية لأن المفقود من الأعدام الإمكانية و النقصانات الخلقية التي ينجر بالاتصاف بالأخلاق الإلهية و التشبه بالمبادئ العالية القدسية.

و ما خفى من الربوبية لغلبة أحكام الإمكان و ظهور النقصان و الخسران في الميزان أصيب في العبودية المطلقة بعد التحقق بحقيقتها حسب ما سمعت، و لهذا استشهد الصادق عليه السلام بعد ذلك قوله: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا «٤» إلى آخر الآية التي أشير في أولها إلى مطلق العبودية الحاصلة بالنظر إلى آياته الآفاقية و الأنفسية و في آخرها إلى العبودية المطلقة التي لا تحصل إلا بعد التحقق بالفناء الأصلي و الشهود الكلي.

هذا ما أدى إليه النظر السقيم وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «٥».

(١) سورة الجن: ١٩.

(٢) راجع بحار الأنوار: ج ١٥ / ١ - ٢٦.

(٣) الزخرف: ٨١.

(٤) فصلت: ٥٣.

(٥) البقرة: ٢١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩٠

إشارة إلى ما يسمونه رب النوع

اعلم أنه قد ذهب جم غفير من الحكماء الإلهيين و العرفاء الربانيين كأفلاطون و من يحذو حذوه من المتألهين و صاحب حكمة الإشراق و «المطارحات» و غيرهما، و صدر المتألهين في كتبه، و غيرهم من أهل الإشراق إلى أن لكل نوع من الأفلاك و الكواكب و بسائط العناصر و مركباتها ربا في عالم القدس، و هو عقل مدبر لذلك النوع، و له عناية به و تربية له، لكونه واسطة له في إيصال الفيوض إليه حتى يوصله إلى كماله النوعي أو الشخصي، و لذلك يسمونه رب النوع، و رب الصنم، و رب الطلسم.

و ربما يحكى ذلك عن هرمس «١»، و أغثاديمون «٢» و جميع حكماء الفرس فإنهم كانوا أشد مبالغة في أرباب الطلسمات و قد سَمَوْه أردى بهشت.

و ربما يحكى عن معلم الفلاسفة أرسطاطاليس و لعله في كتاب «أثولوجيا» المنسوب إليه المترجم بمعرفة الربوبية.

فإنه أشار إليه في مواضع من هذا الكتاب كقوله: إن في الإنسان الجسماني الإنسان النفساني، و الإنسان العقلي، و لست أعني أنه هما لكني أعني به أن متصل بهما، و أنه منه لهما، و ذلك أن يفعل بعض أفاعيل الإنسان العقلي و بعض أفاعيل الإنسان النفساني، و ذلك أن في الإنسان الجسماني كلتا الكلمتين أعني النفسانية و العقلية، إلا أنهما فيه قليلة ضعيفة نزره، لأنه صنم للصنم فقد بان أن الإنسان الأول حساس إلا أنه بنوع أعلى و أفضل من الحس الكائن في الإنسان

(١) هو إدريس النبي عليه السلام، ولد في مصر و اسمه بالعبراني خنوخ. - تاريخ الحكماء للقفطي:

ص ٧.

(٢) أغثاديمون المصري، كان أحد الأنبياء اليونانيين قبل هرمس.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩١

السفلى، و أن الإنسان السفلى إنما ينال الحس من الإنسان الكاين فى العالم الأعلى العقلى.
و قال فى موضع آخر: إن البارئ الأول أبدع جميع الأشياء بغير روية و لا فكرة، فأبدع العالم الأعلى، و فيه جميع الصور تامة كاملة من غير روية لأنه أبدعها بأنه فقط لا بصفة أخرى غير الإنىة، ثم أبدع هذا العالم الحسى و صيره صنما لذلك العالم.
فإن كان هكذا قلنا: إنه لما أبدع الفرس و غيره من الحيوان لم يبدع ليكون هنا، لكنه أبدعه ليكون فى العالم التام الأعلى الكامل، و أنه أبدع جميع صور الحيوان و صيرها هنالك بنوع أعلى و أشرف و أكرم و أفضل، ثم أتبع ذلك الخلق هذا الخلق إلى غير ذلك من عباراته المكررة فى «أثولوجيا» حيث إنه صرح بثبوت الإنسان العقلى، و الفرس العقلى، و النباتات، و الحبوب، و الحيوانات العقلية، بل السموات العلى العقلية، و الأرضين السفلى الحية الشاعرة و ساير الصور الحية المدركة المجردة الإلهية، و يجعلها وسائط للفيوض النازلة إلى هذه الأجسام السفلية الناسوتية و مربية لها.
لكن الشيخ الرئيس فى كتبه بل و سائر المشائين لما لم يسلكوا مسلكهم و لم يشربوا مشربهم، لم يذهبوا مذهبهم بل بالغوا فى الرد و الإنكار عليهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله.
و لذا طفق «١» الشيخ الرئيس يقدح على أفلاطون و سقراط قدحا عظيما و كأنه لم ينظر إلى ما ذكره المعلم الأول فى «أثولوجيا» أو أنه لم ينسبه إليه بل إلى أفلاطون، كما قيل لكنه بعيد جدا لأنه يحكى عن أفلاطون كثيرا، كما فى شرح

(١) طفق: ابتدأ و أخذ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩٢

النفس و غيره فلاحظ، بل فى أوله التصريح بنسبته إليه.
و على كل حال فكلام هذا الفيلسوف العظيم فى هذا الكتاب يشير إلى شيئين أحدهما إثبات عالم المثال و المقادير المجردة و الهور قليا، و أن فى ذلك العالم جميع ما فى هذا العالم من الفلكيات و العنصريات و المواليد بأجناسها و أنواعها و أصنافها على وجه أشرف و اللطف و أعلى و أبهى و أصفى و هذا هو الذى أشير إليه فى الأخبار بمدينة جابلسا و جابلقا، و جنة أبينا آدم، و هما الجنتان المدهاقتان اللتان تظهران فى آخر الزمان.
و لعل هذا هو المراد المثل الأفلاطونية التى يحكى عنه القول بها، حيث ذهب إلى أن بين عالمى المحسوس و المعقول واسطة تسمى عالم المثل و هو برزخ بين العالمين من حيث التجرد و التعلق و فيه لكل موجود من الموجودات مثال قائم بذاته معلق لا فى مادة، و ربما يظهر للحس بمعونة مظهر كالمرآة و الخيال و الماء و غيرها من الأجسام الصيقلية.
و الآخر أن الأشياء كلها و إن كانت صدرت و أفيضت من الصانع الحق و المبدع المطلق إلّا أن بعضها صدرت منه بلا واسطة و بعضها بالواسطة، و هذه الأشياء المحسوسة من جميع ما فى هذا العالم لها وسائط عالية و مبادئ متعالية تتلقى بواسطتها الفيوض الإلهية و الأنوار الربانية، و للنفس الإنسانية خاصية الإحاطة و الاستيلاء و الاطلاع على تلك المبادئ و إن لم يشاهدها بالعين الحاسة الناسوتية.
قال: و الدليل على صدق ما قلناه قيدارس الصانع فإنه لما أراد أن يعمل صنم المشتري لم يره فى شىء من المحسوسات، و لم يلق بصره إلى شىء يشبه به لكنه ترقى توهمه فوق الأشياء المحسوسة فصوّر المشتري بصورة حسنة جميلة فوق كل حسن و جمال من الصور الحسنة، فلو أنّ المشتري أراد أن يتصور بصورة من

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩٣

الصور لتقع تحت أبصارنا لما تقبل إلّا الصورة التى عملها قيدارس الصانع.
و كيف كان فقد استدلووا لإثبات أرباب الأنواع بوجوه: أحدها: أنّ لكل نوع من أنواع النباتات و الحيوانات و المعادن أفاعيل خاصة به

لا يشاركه فيها غيره، بل ربما تكون تلك الآثار و الخواص مختلفة باختلاف القوالب و سائر الشخصيات، و صدور تلك الأفعال من القوى الطبيعية التي لا شعور لها أصلاً ممتعة جداً، كيف و لو تأمل المتأمل لم يجد فيها شيئاً من الاختلاف و النقصان و التخلف بوجه من الوجوه، فحفظ تلك الا و صدورها على طريقة مستمرة مستقرة دليل على أن لكل نوع من تلك الأنواع ربا ملكوتيا عالما شاعرا مفيضاً على الأشخاص الجزئية التي تحت نوعها ممداً لها بأنواع الإمدادات و الإفاضات و الخيرات، حافظاً لها من الزيادة و النقصان حسب ما يقتضيه نوعه بعد ملاحظة الشخصيات الفاعلية و القابلية.

ثانيها: أن الأفراد التي تحت نوع واحد من الأنواع من اختلافها بحسب الشخصيات الفردية بحيث لا يكاد يوجد فيها فردان متفقان في جميع الخصوصيات و الشخصيات متفقة في حد عرضي محفوظ عن الزيادة و النقصان و لو مع اعتبار الطوارئ و العوارض و المقتضيات الخارجة مثلاً- لأشخاص الإنسان حد من الطول و العرض و اللون و القوة و الإدراك و الفهم و سائر الكمالات، و كل شخص من أشخاصه متردد بين طرفي حدود نوعه و ليس لهذه الحدود حافظ سوى رب النوع، فهو حافظ الكمالات و مصدرها و ممدداً.

و لذا قيل: إن هؤلاء يتعجبون ممن يقول: إن الألوان العجيبة في ريش من ريش الطواويس إنما كان لاختلاف أمزجة تلك الريشة من غير قانون مضبوط و رب نوع حافظ.

و سبب التعجب أنك ترى تلك الألوان مترتبة على مناسبات صناعية و مشاكليات تعمدية لا اتفاقية مع توافق المتقابلين منها في المقادير و الألوان

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩٤

و الاشكال و حصول شكل واحد متناسب من ملاحظة المجموع.

و لذا

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الطاووسية: «و من أعجبها خلقاً الطاووس الذي أقامه في أحكم تعديل، و ضد ألوانه في أحسن تنضيد» (١).

إلى آخر ما ذكره في «نهج البلاغة».

فلاحظ بل هذه الهيئات العجيبة عندهم ظلال لإشراقات نورية و نسب معنوية في تلك الأرباب النورية، كما أن الصور و الروائح و الطعوم و الأشكال و المقادير و القوى و غيرها كلها منسوبة إلى تلك الأرباب، و لعله لذلك قال خاتم الحكماء و المحققين في «التجريد»: «و المصورة عندي باطلة لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة من قوة بسيطة ليس لها شعور أصلاً» (٢).

بل قيل: إن الغزالي (٣) بالغ في ذلك حتى أبطل القوى مطلقاً، و ادعى أن الأفعال المنسوبة إلى القوى صادرة عن ملائكة موكله بهذه الأفعال تفعلها بالشعور و الاختيار (٤).

نعم ذكر العلامة الحلي رحمه الله في شرح «حكمة العين» (٥) أن المصورة تفيد التخليق و التشكيل و القوى الحاملة و الأعراض الخاصة.

ثم قال رحمه الله: و عندنا أن استناد التصوير إلى الله تعالى ابتداء من غير توسل هذه

(١) نهج البلاغة: ص ٥٢٠، ط فيض.

(٢) تجريد الاعتقاد للخواجه نصير الدين الطوسي في المسألة الثانية عشرة، في القوى النباتية.

(٣) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى (٥٠٥) هـ.

(٤) شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي: ص ٢٠٧.

(٥) مصنف «حكمة العين» هو نجم الدين علي بن عمر القزويني المعروف بدبيران، توفي سنة (٦٧٨) و كان من أساتذة العلامة الحلي، والعلامة قدس سره أول من شرح «حكمة العين» و سماء إيضاح المقاصد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩٥

القوة، فإنه من المستحيل استناد هذه الآثار العجيبة المختلفة الدالة على حكمة تؤثرها إلى قوة تفعل من غير توسط إرادة و شعور. و قال رحمه الله: في كتابه الموسوم ب «الأسرار الخفية»: «إن المولدة هي التي تفصل جزءا من فضل الهضم الأخير و يودعه قوة من جنسه.

قالوا: و من شأنها تخليق البذر و تطبيعه و إفادة أجزائه هيأت تناسبها مما يصلح لمبدئية شخص آخر من نوعه، و هذا مما يجزم بطلانه، فإن القوى الطبيعية يستحيل أن يصدر منها آثار مختلفة.

ثالثها: ما قيل من أن هرمس و سقراط و أفلاطون و أغازيمون و غيرهم من الحكماء المتألهين بل قاطبة الإشرافيين و إن لم يذكروا الحجة على إثبات أرباب الأنواع إلا أنهم قد ادعوا فيها المشاهدة الحقّة المتكررة المتبينة على رياضاتهم و مجاهداتهم و خلعتهم أبدانهم في إرصادهم الروحانية و معارجهم النورانية، كما أشار إليه المعلم الأول في كلامه المذكور في «أثولوجيا» حيث قال: إنني ربما خلوت بنفسي إلى آخر ما ذكره، و في كلمة المحكي من قیدارس الصانع كما سمعت، و على هذا فليس لنا أن نناظرهم، كما أن المشائين لا يناظرون بطلميوس و أبرخس «١» و أضربهما، حتى أن أرسطو عوّل على إرصاد بابل.

و إذا اعتبر رصد شخص أو أشخاص معدودة من أصحاب الإرصاد الجسمانية في الأمور الفلكية حتى تبعهم من تلاهم، و بنوا عليه علوم كالهئية و النجوم فكيف لا يعتبر قول أساطين الحكمة و التأله في أمور شاهدها بإرصادهم الروحانية في خلواتهم و رياضاتهم، بل هذا أولى، و ليس للمشائين دليل على حصر

(١) كان من حكماء الكلدانيين و ماهرا في الرياضيات سيما الأرصاد و النجوم و اعتمد عليه بطلميوس اليوناني و ذكره كثيرا في «المجسطى».

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩٦

العقول في عشرة أو عشرين، بل العقول كما بينه شيخ الإشراف «١» يحصل منها مبلغ كثير على الترتيب الطولي، و يحصل من تلك الطبقة على نسب بينها طبقة أخرى عرضية تجرى مجرى الفروع يحصل من الفروع الأجسام الفلكية و العنصرية من البسائط و المركبات.

رابعها: أن أرباب الطلسمات إذا بالغوا في التجريد و التفريد و الرياضة و الانخلاع عن الشواغل الجسمانية و الاتصال بالمجردات النوارنية يحصل لهم قوة الاقتدار على تسخير أرباب النوع فينفذ عليها أمرهم و يجرى فيها مشيتهم و لذا ترى أو تسمع أن بعضهم رفع الطاعون عن بعض البلاد و حبسه منهم ما دام حكم الطلسم باقيا، و بعضهم حبس البقّ عن أرض معينة، و قد صنع بعضهم قدحا مملوا ماء يشرب منه العساكر العظام فلا ينقص منه شيء، و بعضهم حوضا على باب النوبة من رخام أسود و لا ينقص على الدهر، و جميع أهل المدينة يشربون منه و لا ينقص مأوه، و إنما صنع لهم ذلك لبعدهم عن النيل، و قربهم من البحر المالح.

و المعروف في الألسنة عن شيخنا البهائي رحمه الله أنه حبس الطاعون عن أصبهان.

و سمعت عن بعض الثقات أن المير فندرسكي «٢» حبس البقّ عن حجرته التي كان مقيما فيها بأصبهان، حتى أن بعض الأعظم أراد امتحان ذلك فوضع فيها الحلاوات من العسل و غيره فلم يقربه البقّ أصلا.

(١) هو شهاب الدين أبو حفص السهروردي، قتل بقلعة حلب في أواخر سنة (٥٨٦) و له من العمر نحو (٣٦) سنة، و له تصانيف منها

«حكمة الإشراف» - معجم المؤلفين: ج ٧، ص ٣١٠.

(٢) هو أبو القاسم الميرفندرسكي الفيلسوف المتأله المتوفى سنة (١٠٥٠) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩٧

وقد ذكر الفاضل الجلدكي «١» في كتاب «البرهان في علم الميزان» أنّ من طلاس جلب المنافع ما في دير الزراير بالروم، فإنّه صنع قبة هائلة و حولها محيط كبير بجدران قائمه، ووضع على رأس القبة زرزورا «٢» له جسم مختلط تحت كل من أرجله صفه زيتونه و هو ماسك لها بأظفاره، ثم ركبها على أعلى القبة في وقت رصده و طالع اختاره، فكلما ينقضى العام، و يأتي مثل ذلك اليوم الذي كان في نصب هذا الطلسم تأتي الزراير من أقطار الدنيا من غامض علم الله تعالى بعدد لا يحصى لكثرتها، و كل طائر منها في منقاره زيتونه سوداء، و في رجله زيتونتان، فيلقى الثلاث زيتونات على رأس الطلسم الذي في أعلى القبة، فيجتمع من ذلك الزيتون في ذلك اليوم الواحد في ذلك المحيط شيء كثير فيعصرونه زيتا، و يأكلون منه من العام - العام في تلك الأماكن التي ليس بها شيء من شجر الزيتون أصلا لقوة البرد هنالك، فليت شعري من أين تنقل تلك الزراير ذلك الزيتون الذي تحمله لذلك الطلسم، و ليت شعري ما السبب المسخر لها و المحرك لأن تفعل ذلك، و ليت شعري هل هن زراير؟ أم أرواح روحانية متطورة على صفاتها؟ و هل ينقلون ذلك الزيتون من محظور أو مباح؟ و ربما أقامت الزراير تنقل الزيتون إلى ذلك اليوم من اليوم إلى مدة سبعة أيام».

إلى أن قال: و من جلب المنافع أيضا ما هو مشاهد إلى الآن في ساحل مدينة يافا «٣» من اجتماع الأسماك من جميع أنواعها إلى طلسم موضوع لهم هنالك.

و من العجب أنّ الجهّال يظنون أنّ السمك يحجّون إلى ذلك المكان من العام

(١) هو أيد مر بن علي بن أيدمر الجلدكي عز الدين كان من علماء الكيمياء، توفي بالقاهرة سنة (٧٤٣) أو (٧٥٠) أو (٧٦٢). - معجم المؤلفين: ج ٣، ص ٢٨.

(٢) الزرزور - بضم الزائين -: طائر أكبر من العصفور.

(٣) مدينة في قرب بحر الروم - المسمى مديترانه بالفارسي -.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩٨

إلى العام، و لا يصيدون منها شيئا، و إنما كان الناس يصيدون منها الأسماك فيأكلون و يملحون منها ما يكفيهم من الحول إلى الحول. إلى غير ذلك من الطلاس الكثيرة التي منها دثر و مضى و تعطلت منافعها، و منها باق إلى الآن مثل طلسم العقارب و طلسم الحيات في مدينة حمص، و هما باقيتان إلى الآن، فالعقارب لا تؤذي و لا الحيات في إقليم حمص من الجانب الشرقي من النهر أبدا، و أما في الجانب الغربي فهي قاتلة.

و كان بمدينة حمص طلسم للنمل في قبة منيعة ففتحها جاهل من الجهّال و وجد في صدرها صفه مبنية، و من فوقها مكان مربع، و من فوقه طبق من فضة، و فيه نمل من ذهب صغار، و من فوقها نملة من فضة، و عليها أخرى من ذهب، فلما رفع الطبق من مكانه تسلط النمل على الناس في مدينة حمص.

و في إقليم الهرمل طلاس عظيمة باقية و كذلك الأهرامات و البراني من إقليم مصر و غير ذلك في كثير من الأقاليم.

و أما طلاس الكنوز و الموانع فإنها من العجائب التي لا يكاد أن يصدّق الأخبار عنها إلّا من له نظر و عقل و جنان فافهم ذلك، و تعجب مما صنع الرحمن» انتهى.

إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى، و لعلّ وقوع نوعه من المقطوعات، و ذلك إنما هو بتسخير ربّ هذا النوع و الحكم عليه بما يريد. بل و لعلّ من هذا الباب الأطلاع على الأعمال العجيبة و الصنائع الدقيقة التي ربّما يعدّ في السحر و خوارق العادات و كذا الاستشراف

على العلوم و المعارف.

و لذا يحكى عن هرمس: أنه كان يقول: إن ذاتا روحانية ألفت إلى المعارف فقلت لها: من أنت؟ فقال: أنا طباعك التام.

لكنك لا يخفى عليك أن ما ذكرناه في هذا البحث إنما هو مع الجرى على

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٣٩٩

مقاصد القوم، فإنه لَمَّا كانوا مختلطين مع أوساخ الدهرية و الطباعية زعموا أن الأفعال الصادرة عن العناصر و المعادن و النباتات منسوبة إلى قوى طبيعية صادرة عنها من دون شعور و اختيار و إرادة، بل لم يثبتوا الشعور و الإرادة إلَّا للحيوان من حيث إنه حيوان، أى حساس متحرك بالإرادة.

و أما من حيث كونه جسما أو ناميا فلم يثبتوا له الإرادة بل زعموا أن أفعاله طبيعية، و لذا وقعوا فى مثل المصوّرة فى حيص و بيص، حيث إن القوة البسيطة العديمة الشعور كيف يمكن أن يصدر عنها أفعال مختلفة و أشكال و تخاطيط متناسبة فالتجنوا فى خصوص المصوّرة أو فى مطلق القوى حسب ما سمعت إلى إثبات الملائكة.

و الذى يظهر من التأمل التام فى الكتاب العزيز و كلمات أهل البيت عليهم السلام أن كل شىء دخل فى صقع الوجود فله نحو من الشعور.

و لذا قيل: إن الوجود كله شعور و اختيار و إرادة و تمييز و فهم و حياة، فهذه الصفات ثابتة لكل شىء من الأشياء على حسب رتبها فى الوجود فما كان قريبا بالمبدء كانت فيه هذه الأوصاف أقوى و أظهر و أشد كالإنسان الكامل الذى هو خليفة الرحمن و ما كان بعيدا عنه كانت فى أضعف و أخفى كالحركات و الألوان سائر الأعراض و الجمادات و الأفعال الصادرة عنها إنما تصدر بالشعور و الإرادة أيضا و لذا نطقت الشريعة الحقّة بتسييح الأشياء كلها من الدرة إلى الذرة، كما قال الله سبحانه: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِى الْأَرْضِ «١».

و قال:

(١) الجمعة: ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٤٤٩

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ «١».

و قال: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِى الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ... «٢».

و قال: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ «٣».

و قال: يَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَ الطَّيْرُ «٤».

و ورد فى موضعين من القرآن شهادة الأدوات و الجوارح كالأيدى و الأرجل و قالوا لجلودهم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ «٥».

و لذا قال شيخنا المجلسى رحمه الله على ما حكاه عن بعضهم فى الآية الثالثة: «إن هذه الآية تدلّ على أن العالم كله فى مقام الشهود و العبادة إلّا- كل مخلوق له قوة التفكير، و ليس إلّا النفوس الناطقة الإنسانية و الحيوانية خاصة من حيث أعيان أنفسهم، لا من حيث هياكلهم، فإنّ هياكلهم كسائر العالم فى التسييح له و السجود، فأعضاء البدن كلّها مسبحة ناطقة، ألا تراها تشهد على النفوس المسخرة لها يوم القيامة من الجلود و الأيدى و الأرجل و الألسنة و السمع و البصر و جميع القوى.

ثم قال المجلسي قدس سره: و الأرواح و النفوس أيضا لها جهتان: فمن جهة مسخرة منقادة لربها في جميع ما أراد منها، و من جهة أخرى عاصية مخالفة لربها بل من هذه الجهة أيضا مسخرة ساجدة خاضعة لإرادة ربها حيث أقدرها على ما

(١) الإسراء: ٤٤.

(٢) الحج: ١٨.

(٣) النور: ٤١.

(٤) سبأ: ١٠.

(٥) فصلت: ٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠١

أرادت و دالة على وجود صانعها الذي جعلها مختارة مريدة قادرة على الإتيان بما أرادت، فهي من هذه الجهة أيضا مسبحة لربها ذاكرة له دالة عليه، منادية بلسان حالها من جهة إمكانها و حدوثها و افتقارها بأن لى ربا جعلنى مريدا مختارا لحكمته و كماله و عنايته الأزلية، كما قال بعض العارفين: «عين إنكار منكر إقرار است».

ثم قال: و الكلام فى هذا المقام دقيق، لا يمكن إجراء أكثر من ذلك منه على الأقلام و يصعب دركها على الأفهام، و قد أومأت إلى شيء منه فى شرح كتاب توحيد «الكافى» (١).

قلت: و بعد ثبوت هذه المقدمة لا ريب أنه قد جرت عادته بأن لا يصل الفيض إلى الأدنى إلا بواسطة الأعلى، و لا إلى الماديات إلا بواسطة المجردات، حسب ما هو مشروح فى موضعه، و أن لله تعالى ملائكة موكله بمصالح العالم و أموره، أشرفهم أربعة موكله على الأركان الأربعة العرشية، و هى الخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة، و ملائكة أخر موكله على الأملاك و العناصر و الكواكب و السحاب و الرياح و الأشجار و النباتات و الحيوانات و أفراد الإنسان و ألقاظهم و ألقاظهم و حركتهم و سكونهم و فكرهم و نظرهم و قواهم و على القوى الطبيعية من الجاذبة و الدافعة و الممسكة و الهاضمة و المولدة و المصورة و غيرها.

و منهم الملكان الخلاقان يخلقان فى الأرحام ما يشاء الله و يشكلانه و يصورانه و يكتبان عليه ما يشاء الله من الرزق و الحياة و العمر و الشكل و السعادة و الشقاوة إلى غير ذلك.

و منهم الملائكة الموكله بقطر الأمطار و إنزالها و بلوغها إلى مواقعها، فإنه ينزل مع كل قطرة من المطر ملك لا يصعد أبدا.

(١) بحار الأنوار: ج ٦٠ / ١٦٨ ط طهران دار الكتب الاسلاميه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠٢

و منهم الملائكة المشار إليها بقوله: وَ الصَّافَّاتِ صِيْفًا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (١) و بقوله فى سورة الذاريات: فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا (٢) حيث فسرهم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فى خبر ابن الكوا بالملائكة (٣).

و بقوله تعالى: وَ الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (٤) الآيات، و بقوله: وَ النَّازِعَاتِ غُرْقًا (٥) إلى قوله: فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٦) المفسره بالملائكة، تدبر أمر العباد من السنه إلى السنه، كما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام (٧)، أو بالملائكة الأربع الموكله الحامله لعرش التكوين أو بالأفلاك التى يقع فيها أمر الله فيجرى بها القضاء فى الدنيا، كما رواه على بن إبراهيم (٨).

إلى غير ذلك من الملائكة التى لا تحصى و لا تستقصى و ما يعلم جنود ربك إلا هو و ما هى إلا ذكرى للبشر (٩).

و

فى «الصحيفة السجادية»: «و الذين على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك، و خزان المطر، و زواجر السحاب، و الذى بصوت زجره

يسمع زجل الرعود «١٠»، وإذا سبّحت به حفيضة «١١» السحاب التمتعت «١٢» صواعق البروق،

(١) الصفات: ١-٢-٣.

(٢) الذاريات: ٤.

(٣) احتجاج الطبرسي: ص ٣٨٦.

(٤) المرسلات: ٤.

(٥) النازعات: ١.

(٦) النازعات: ٥.

(٧) نور الثقلين: ج ٥، ص ٤٩٨، ح ١٢، عن مجمع البيان.

(٨) نفس المصدر: ج ٥، ص ٤٩٨، ح ١٣ عن علي بن إبراهيم.

(٩) المدثر: ٣١.

(١٠) الزجل: الصوت العالي.

(١١) حفيضة السحاب: دويّه.

(١٢) التمتعت: أضائت. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠٣

و مشيعي الثلج و البرد، و الهابطين مع قطر المطر إذا نزل، و القوام على خزائن الرياح، و الموكلين بالجمال فلا تزول، و الذين عزفتهم مثاقيل المياه و كيل ما تحويه لواعج الأمطار و عوالجها و رسلك من الملائكة إلى الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء، و محبوب الرخاء و السفرة الكرام البررة، و الحفظة الكرام الكاتبين «١» الدعاء.

ثم إن استناد الشؤون الإلهية و الفيوض الربانية إلى هذه الملائكة الذين هم مسخرة بأمر الله تعالى لا يقدح في التوحيد، بل لعله لا يتم الآية بعد ملاحظة اختلاف المراتب و تفاوت الدرجات، و بطلان الطفرة، و عموم الفيض، كما أنه لا يقدح فيه ما أشرنا إليه مرارا من وساطة نبينا و آله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لجميع الخلق في الفيوض التكوينية و التشريعية، و أنه لا يصل إلى شيء من ذرات العالم شيء من الفيوض إلا بحجابتهم و وساطتهم و باييتهم، مع أن الفيوض كلها منه سبحانه، بل يصح أن يقال: إنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، له الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمين.

ولذا نسب قبض الأرواح مرة إليه سبحانه: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا «٢».

و مرة إلى ملك الموت: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ «٣».

و أخرى إلى الرسل الذين هم أعوان ملك الموت من الملائكة

(١) الصحيفة السجادية: دعائه عليه السلام في الصلاة على حملة العرش و كل ملك مقرب. رقم (١٢).

(٢) الزمر: ٤٢.

(٣) السجدة: ١١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠٤

حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ «١» الآية و تَوَفَّاهُمْ رُسُلُنَا «٢»، تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ «٣»، تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ «٤».

و

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الزنديق الذي ادعى التناقض في القرآن على ما رواه في «الاحتجاج»: «إن الله تعالى أجل

و أعظم من أن يتوَلَّى ذلك بنفسه، و فعل رسله و ملائكته فعله، لأنهم بأمره يعملون، فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا و سفرة بينه و بين خلقه، و هم الذى قال الله فيهم: **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ «٥»**.

فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة، و من كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النعمة، و لملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة و النعمة يصدرن عن أمره، و فعلهم فعله، و كل ما يؤتونه منسوب إليه، فإذا فعلهم فعل ملك الموت، و فعل ملك الموت فعل الله، لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء و يعطى و يمنع و يثيب و يعاقب على يد من يشاء، فإن فعل أمثاله فعله، كما قال: **وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ «٦» «٧»**.

فهؤلاء الملائكة المسخرون المدبرون بأمره المتصرفون فى صقع التقدير بملكة التسخير هم الذى سماهم هؤلاء الفلاسفة بأرباب الأنواع، فإن رجع الخلاف إلى مجرد التسمية فالأمر سهل، و إلا فينبغى إنكار الملائكة نظرا إلى استناد تلك

(١) الأعراف: ٣٧.

(٢) الأنعام: ٦١.

(٣) النحل: ٣٢.

(٤) النحل: ٢٨.

(٥) الحج: ٧٥.

(٦) الإنسان: ٣٠.

(٧) الاحتجاج: ج ١، ص ٣٦٧، ط قم.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠٥

الأفاعيل إلى قوى طبيعية غير شاعرة، كما صدر عن بعض متأخري الفلاسفة المتشبهين بأذيال أو ساخ الدهرية و الطباعية. و لعل من أمعن النظر فى كلمات قدماء الفلاسفة يعلم أنه لا خلاف بينهم فى ذلك، بل هم موافقون للشرعية الحقة فى إثبات هذه الأنوار المجردة الفلكية و الأرضية المسماة بالملائكة، و ستمتع إن شاء الله تمام الكلام فى المقام فى ذكر قصة نبينا آدم عليه الصلاة و السلام.

و مما يظهر النظر فى كثير مما أسلفنا منهم من الكلام و الله ولى الفضل و الإنعام.

و أما المذهب المحكى عن أفلاطون فقد اختلفوا فى تأويل كلامه، و بيان مرامه على أقوال كثيرة.

فعن الفارابى الملقب عندهم بالمعلم الثانى فى مقالته المسماة بالجمع بين الرأيين: أن مراده من المثل هى الصور العلمية القائمة بذاته تعالى علما حصولا لأنها باقية غير دائرة و لا متغيرة و إن تغيرت و زالت الأشخاص الزمانية و المكانية.

و عن شيخهم الرئيس أن المراد منها وجود الطبائع النوعية فى الخارج أى الكلى الطبيعى للأشخاص و هو الماهية لا بشرط شىء، فحكموا بوجود الماهيات المجردة عن العوارض فى الخارج بناء على وجودها بعين وجود أشخاصها، مع عوارضها و لواحقها المادية وجودا متكثرا فى العين، متوحدا فى الحد و النوع.

و عن شيخ الإشراق أنها عبارة عن سلسلة الأنوار العقلية الغير المترتبة فى العلية النازلة فى آخر مراتب العقول فيصدر منها أنواع الأجسام البسيطة فلكية كانت أو عنصرية و المركبة حيوانية كانت أو نباتية أو جمادية.

و عن بعضهم أنها الأشباح المثالية المقدارية الموجودة فى عالم المثل الذى هو المتوسط بين عالم المفارقات و عالم الماديات، و حملة الصدر الأجل الشيرازى

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠٦

على أن لكل نوع من الأنواع الجسمانية فردا كاملا في عالم الإبداع، وأنه هو الأصل والمبدأ لسائر أفراد النوع و هي فروعها و معاليه و آثاره، و ذلك الفرد لتمامه و كماله لا يفتقر إلى محل، بخلاف هذه الشخصيات التي هي لضعفها و نقصها مفتقرة إلى المادة و عوارضها، و لذا جاز اختلاف أفرادها حقيقة واحدة في القيام بالمادة و عدمه لاختلافها كمالا و نقصا.

إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا داعي للتعرض لها بعد وضح ضعفها على أن نسبة تلك المطالب السخيفة إلى ذلك القائل رجم بالغيب و اتهام بالغيب فإن الصور العلمية منفية عندنا، بل عند معشر الموحدين، و ترتب العقول غير ثابت و أدلتهم ضعيفة، كعدم ثبوت الفرد الكامل من النوع بنفسه.

نعم، قد قررنا في موضعه أن الذوات و الماهيات و الذاتيات، بل كل ما كان له نحو من الامتياز كلها مجعولة مخلوقة لله سبحانه في صقع الإمكان أو الأ-كوان، غير مفتقرة في تحققها إلى شيء من الشخصيات الفردية، و يترتب عليها في صقع وجودها جملة من الأحكام و الآثار و الخواص و هي المعبر عنها بالأمر الواقعي و القضايا النفس الأمرية و بحسبها يعتبر الصدق و الكذب.

و لعل كلام الشيخ الرئيس لا يأبى عن حمله على هذا، كما أن كلام أفلاطون يمكن حمله على إرادة عالم المثال الذي هو البرزخ بين المحسوس و المعقول، و لذا سموه ب «المثل الأفلاطونية».

و كيف كان فالخطب فيه سهل، إذ المهم إنما هو تحقيق الحقائق لا تعيين المقاصد، مع أن ما ذكرناه على وجه الاحتمال لا التسجيل و
اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠٧

الفصل الرابع في البحث عن قوله تعالى «العالمين»

إشارة

و هو جمع عالم بالفتح من العلم بالفتحتين بمعنى العلامة، و لذا سميت به الرأية اسم لما يعلم به كالطابع و القالب و الخاتم بفتح العين فيها لما يطبع أو يقلب أو يختم.

و لذا قال الراغب: «فاعل كثيرا ما يجيء اسما للآلة التي يفعل بها الشيء كما سمعت لكنه غلب هنا في الأجناس التي يعلم بها الصانع تعالى، لا- في الأفراد و لا- فيما يعلم به غيره، و لذا لا- يقال: عالم زيد و عمرو، و إنما يقال: عالم الأفلاك و عالم الأرواح، و عالم الملكوت و الجبروت و الناسوت، بل و لا يطلق باعتبار ما يعلم به غيره تعالى و من العلم بالكسر، و لعله لا يأبى عنه إطلاق كثير عنهم، لو لم يكن ظاهرا أو صريحا فيه، بل الأصل فيهما واحد.

نعم، ربما يقال: إنه جمع لا واحد له من لفظه كالقوم و الرهط.

و عن أبي البقاء أنه اسم موضوع للجمع و لا واحد له في اللفظ.

و عن الزجاج «١» أنه لا واحد لعالم من لفظه لأنه لما جمع أشياء مختلفة فإن جعل له مفرد صار جمعا لأشياء متفقة.

و فيه: أنه لا وجه للقول بكونه جمعا بعد جريان حكم المفرد عليه، و أما

(١) الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري النحوي، توفي سنة (٣١٩) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠٨

بحسب المعنى فهو الجميع لا الأفراد المجتمعة.

مع أن الظاهر أن إفادة الكلية مستندة إلى حذف المتعلق الذي هو المضاف إليه على وجه الظهور، لا الوضع فغلب استعماله مطلقا على ما سوى الله، ومضافا إلى شيء من كليات العوالم فيما أضيف إليه، كما أن الغالب كون المضاف إليه جنسا من أجناس ذوى العلم أو من أجناس ما سوى الله، فيقال: عالم الجبروت، وعالم العقول وعالم النفوس، وهكذا.

و أما أفراد الجنس فقيل: إنه لا يجوز إطلاقه عليها، فلا يقال: عالم زيد وعمر، ولذا أورد عليه بأنه إذا لم يطلق على شيء من أفراد الجنس المسمى به، فإذا عرّف باللام امتنع استغراقه لأفراد جنس واحد، فإن اللفظ المفرد إنما يستغرق أفرادا يطلق على كل واحد منها وكذا إذا جمع وعرّف لم يتناول إلا الأجناس التي يطلق عليها دون أفرادها.

و أجيب بأن العالم لما كان مطلقا على الجنس بأسره نزل منزلة الجمع، ومن ثم قيل: هو جمع لا واحد له من لفظه، فكما أن الجمع إذا عرف استغرق آحاد مفردة وإن لم يكن صادقا عليها كقوله: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ «١» أى كل محسن، ويقال: لا أشتري العبيد أى كل واحد منهم، كذلك العالم إذا عرف يشمل أفراد الجنس المسمى به.

وفيه تأمل، فإن شمول العالم لأفراد الجنس ليس كشمول الجمع لمفرداته، بل كشمول الكل لأجزائه.

ولذا ربما قيل: بشمول العالمين لكليات العوالم، لا لأجزائها، فالفرق بينه وبين العالم دلالة على استغراق الأجناس، دون العالم الدال على جنس واحد منها،

(١) آل عمران: ١٣٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٠٩

متعين بالتعريف أو منتشر بالتكثير، ويمكن تأييده بما

فى تفسير الإمام عليه الصلاة والسلام قال عليه السلام رَبِّ الْعَالَمِينَ يعنى مالک العالمين و هم الجماعة و فى بعض النسخ الجماعات من كل مخلوق من الجمادات و الحيوانات «١»

إلى آخر ما مر فى تفسير الرب.

و لعلّ الخطب فيه سهل فإنّ تربية الكل مشتمل على تربية جميع الأجزاء و الجزئيات، و البحث فى صدق العالم من العالمين على كل فرد من الأجناس هين جدّا، نعم لو كان المراد بالعالم مجموع ما سوى الله كان مع العالمين متحدا فى المصداق حينئذ.

ولذا قيل: إن العالم و العالمين كعرفة و عرفات، فإنّ عرفات جمع بحسب الصيغة و اللفظ لا بحسب المعنى و الحقيقة إذ لم يستعمل إلا علما، و لم يوجد له واحد، و عرفة ليس واحد عرفات، لأن مدلولهما واحد، إذ ليس ثمة أماكن متعددة كل منها عرفة حتى يقال: إنها جمعت على عرفات، فالعالم إذا أريد به المجموع من حيث المجموع فليس هناك غيره شيء من الأفراد حتى يجمع على العالمين، فهو جمع لفظا لا معنى.

وفى «القاموس»: العالم الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك و لا يجمع فاعل بالواو و النون غيره، و غير باسم «٢».

و ربما يقال: إن العالم اسم لذوى العلم من الملائكة و الثقلين و تناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع، و لعله من باب استعمال الفاعل بالفتح فى معنى الفاعل بالكسر، لكنه غير معهود، بل غير صحيح سيما مع أن المفتوح لم يستعمل إلا فى

(١) تفسير الإمام العسكري عليه السلام: ص ١١.

(٢) يقال: الياسمون و الياسمين: نبات زهرة طيب الرائحة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١٠

الآلة، فالأظهر كونه عند هذا القائل أيضا اسم آلة لما يعلم به الصانع، لكن لا لمطلقه بل لجنس واحد منه، و هو ذو العلم.

و ربما يقال: على أحد الوجهين المذكورين أن المراد به أفراد الإنسان، فإن كل واحد منهم عالم من حيث اشتماله على كل ما فى العالم الكبير من العقول و النفوس و الأرواح و الظلال و قوى الأفلاك و العناصر و المعادن و النباتات و الحيوان بل روى بعض أهل العلم عن مولانا الصادق عليه السّلام أنه قال: «العالم عالمان، عالم كبير، و هو الفلك و ما فيه، و عالم صغير و هو الإنسان».

و قال: «سمى كل إنسان عالما لأن فيه جواهر العالم الأكبر من الأخلاط الأربعة لأن لحمه كالأرض و عظامه كالجبال و دمه فى العروق كال مياه فى الأنهار، و نفسه كالريح و شعره كالنبات و فيه من الملك العقل، و من البهائم الشهوة، فصار عالما يعلم به وحدانيته كما يعلم بالعالم الكبير» (١).

قلت: و الذى ينبغى أن يقال فى المقام: أن العالم حسب ما سمعت له إطلاقات عديدة، فيطلق على مجموع ما سوى الله، و على خصوص ذوى العقول منهم، و على كل ما يعلم به الصانع، و على خصوص جنس من المخلوق، بلا فرق بين الأجناس العالیه المنطقية كعالم الأجسام، و السافله كعالم الحيوان، و الإنسان، و على كل فرد من أفراد الإنسان، لكونه مما يعلم به الصانع، أو لاشتماله على جميع ما فى العالم الكبير و على كل جزئى من جزئيات عالم الأكوان بلا فرق بين الأجزاء

(١) لم أظفر على مصدره و لكن

فى «الاختصاص»: ص ١٤٢ روى عن العالم عليه السّلام ما يقرب منه، قال: «خلق الله عالمين متصلين: فعالم علوى، و عالم سفلى، و ركب العالمين جميعا فى ابن آدم و خلقه كرويا مدورا فخلق الله رأس ابن آدم كقبة الفلك، و شعره كعدد النجوم، و عينيه كالشمس و القمر، و منخرية كالشمال و الجنوب و أذنيه كالشرق و المغرب، و جعل لمحاه كالبرق، و كلامه كالرعد، و مشيه كسير الكواكب ... إلخ»

و سيأتى تمامه فى المتن إن شاء الله.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١١

الروحانية و الجسمانية و هذه الإطلاقات و إن كانت جارية فى العالم، فلا يستوعب جميع المخلوق على بعض الوجوه، إلا أن العالمين يستوعب جميع الأفراد من جميع الأجناس، و بالجملة جميع ما سوى الله بالشمول الجمعى أو المجموعى أو الأفرادى، فيحمل عليه ما لم يقم قرينه على خلافه، فلا يصغى حينئذ إلى ما ربما يقال: من أن العالمين أيضا له إطلاقات فيطلق على الإنس و الجن كقوله لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١) و على الإنس كقوله: بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٢) و على أهل الكتاب كقوله: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ على خصوص المؤمنين كقوله: وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ و على المنافقين: أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ و على أهل كل قرن من القرون: وَ أَنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ و على مجموع السموات و الأرض و ما بينهما كما فى قوله: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، و على كل ما سوى الله كما فى آية الحمد.

إذ فيه: أن الظاهر إرادة المعنى الأخير منه فى سائر الموارد أيضا، و اختصاص المورد لا- يقتضى باختصاص المعنى بعد صلاحية الإطلاق فى الجميع، و مساعدة الوضع فى توافق العالمين.

قد سمعت التصريح فى الخبر المتقدم عن مولانا الصادق عليه السلام بانقسام العالم إلى العالم الصغير و الكبير، و قد وقع التلويح به فى أخبار آخر أيضا، كما

روى عنه عليه السّلام أن الصورة الإنسانية هى أكبر حجة لله على خلقه، و هى الكتاب الذى كتبه بيده، و هى الهيكل الذى بناه بحكمته، و هى مجموع صور العالمين، و هى المختصر

(١) الفرقان: ١.

(٢) الأنبياء: ٧١. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١٢

من العلوم في اللوح المحفوظ، و هي الشاهد على كل غائب، و هي الحجة على كل جاحد، و هي الطريق المستقيم إلى كل خير، و هي الصراط الممدود بين الجنة و النار «١».

و

في الأشعار المنسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: دوائك و ما تشعر* و دائك منك و لا تبصر و تحسب أنك جرم صغير* و فيك انطوى العالم الأكبر و أنت الكتاب المبين الذي* بأحرفه يظهر المضمهر فلا حاجة لك في خارج* تخبر عنك بما تنظر و إليه الإشارة في التفسير الباطن بقوله: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ «٢»، فإن الإنسان مطرح لأشعة الأنوار القدسية، و بقوله: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا «٣» أى جعله مظهرا لجميع الأسماء الإلهية، و التجليات الربانية و لذا اختص من بين الموجودات بالخلافة الإلهية في العوالم الكلية، فإن نسخة وجود آدم موافقة لما في العالم و أنموذج له، و لذا يقال: إن الإنسان عالم صغير و العالم إنسان كبير، و ربما يقال بالعكس على بعض الوجوه، فقد اندرج في الإنسان على وجه الإجمال و الاختصار كليات ما في العوالم كلها، فإنه قد تنزل منها و انصبع بصيغها.

ففى الشخص الإنسانى نشأة إجمالية قرآنية، و فى الإنسان الكبير نشأة تفصيلية فرقانية.

كما

رواه صاحب كتاب «الاختصاص» قال العالم: خلق الله عالَمين: فعالم علوى و عالم سفلى، و ركب العالمين جميعا فى ابن آدم و خلقه كرويا مدورا، فخلق

(١) شرح الأسماء الحسنى: ج ١/ ١٢.

(٢) الواقعة: ٧٥.

(٣) البقرة: ٣١. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١٣

الله رأس ابن آدم كقبة الفلك، و شعره كعدد النجوم، و عينيه كالشمس و القمر، و منخره كالشمال و الجنوب، و أذنيه كالشرق و المغرب، و جعل لمحاه كالبرق، و كلامه كالرعد، و مشيه كسير الكواكب، و قعوده كشرفها، و غفوه «١» كهبوطها، و موته كاحتراقها، و خلق فى ظهره أربعة و عشرين فقرة كعدد ساعات الليل و النهار، و خلق له ثلاثين معى كعدد الهلال ثلاثين يوما، و خلق له اثني عشر وصلا كعدد السنة اثني عشر شهرا، و خلق له ثلاثمائة و ستين عرقا كعدد السنة ثلاثمائة و ستين يوما، و خلق له سبعمائة عصبه و اثني عشر عضوا، و هو مقدار «٢» ما يقيم الجنين فى بطن أمه، و عجنه من مياه أربعة: فخلق المالح فى عينيه، فهما لا يذوبان فى الحر، و لا يجمدان فى البرد، و خلق المر فى أذنيه لكيلا تقربهما الهوام، و خلق المنى فى ظهره لكيلا يعتريه الفساد و خلق العذب فى لسانه ليجد طعم الطعام و الشراب، و خلقه بنفس و جسد و روح، فروحه التى لا- تفارقه إلا- بفراق الدنيا، و نفسه التى يرى بها الأحلام و جسمه هو الذى يبلى و يرجع إلى التراب «٣».

و ذكر بعض أرباب التحقيق فى بيان هذا التطبيق أن نظير الأفلاك طبقات أعضائه التسعة المتناضدة المصلح كل عال لسافله من المخ و العظم و العصب و اللحم و الدم و الأوردة و الشرائين و الجلد و الشعر و الظفر.

و نظير الأقسام الاثني عشر المسماة بالبروج الثقب الاثني عشر التى نصفها فى اليمين الجنوبي و نصفها فى الشمال الشمالى، و هى ثقبان فى كل من العين و الأذن و الأنف و الثدى و الفرج مع الفم و السرة.

و نظير السيارات الأعضاء الرئيسية السبعة و هى الدماغ و القلب و الكبد

(١) الغفو: النوم الخفيفة.

(٢) «و هو مقدار ما يقيم» أى الإثنا عشر، فإن أكثر الحمل إثنا عشر شهرا على الأشهر.

(٣) بحار الأنوار: ج ٦١/ ٢٥٣- ٢٥٤، ح ٦، عن «الاختصاص»: ص ١٤٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١٤

و الطحال و الرئة و الكلى و الأثنان، أو الأعضاء الآلية و هى اليد و الرجل و العين و الأذن و اللسان و البطن و الفرج. و نظائر روحانيات الكواكب السبعة الفعالة القوى السبعة المدركة، فالحواس الظاهرة كالمتحيرة، و العاقل كالشمس، و الناطقة كالقمر، إذ الناطقة مستفيدة للنور من العاقل، و لذلك عدد حروف النطق كعدد منازل القمر.

و كما أن لكل من الخمسة المتحيرة بيتين لكل من الحواس الخمس مجريان، فللذوق الفم و الفرج، و للمس اليدان، و الباقي ظاهر. و كما أن لكل من الشمس و القمر بيتا واحدا، فللعاقل بيت واحد هو وسط الدماغ كوسط الأفلاك للشمس، و للناطق اللسان، و نظير الجوزهرين الصحة و السقم حيث لا يدرك ذاتهما بل أثرهما و لذلك غلب آثارهما فى الدماغ و القلب كآثار الجوزهرين فى الشمس و القمر بالكسوف و الخسوف. و لذلك يسرى صحتهما و سقمهما فى سائر الأعضاء سريان حال الشمس و القمر فى سائر الكواكب، و نظير الأركان الأخلاط.

ثم البدن كالأرض، و العظام كالجبال، و البطن كالبحر، و العروق كالأنهار، و المخ كالمعدن، و الشعر كالنبات، و القدم كالمشرق، و الخلف كالمغرب، و اليمين كالجنوب، و الشمال كالشمال، و الأنفاس كالرياح، و الصوت كالرعد و البكاء كالمطر، و الفم كظلمة الليل، و النوم كالموت، و اليقظة كالحياء، و الصبى كالربيع، و الشباب كالصيف، و الكهولة كالخريف، و الشيخوخة كالشتاء، و الحركة كدوران الكواكب، و الحضور كالطلوع، و الغيبة كالغروب، و استقامة أموره كاستقامة الكواكب، و التوقف كالوقوف، و الندامة كالرجوع، و الجاه و الرفعة كالشرف، و الأوج و عكسه كالهبوط، و النفس الإنسانية كالملك، و الجسد كالمدينة، و القوى كالعسكر، و الملائكة و الأعضاء كالرعايا و الخدم، و الحواس الظاهرة كأصحاب الأخبار

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١٥

المنصوبة فى كل ناحية معينة من المملكة لاتصال خبر مخصوص لا مشارك له.

ثم القوى الخمس الباطنة للنفس الناطقة ثلاثة منها كالندماء و الحجاب و الخواص المطلعة على أسرار الملك و هى المتخيلة فى مقدم الدماغ، و المفكرة فى وسطه، و الحافظة فى آخره.

و الرابعة و هى الناطقة كالترجمان المعبر عما فى ضمير الملك.

و الخامسة و هى العاقل كالوزير المدبر لأمر المملكة و سياسة الرعية.

و هذه القوى متفاوتة فى إتمام أمر الملك، فالتخيلة تأخذ صور المحسوسات من الحواس الظاهرة و يسلمها للمفكرة التى يتصرف فيها و يميز بين الحق و الباطل و يسلمها إلى الحافظة ليأخذ منها الذاكرة، و يظهرها الناطقة بعبارة توافق إرادة النفس لتستعلمها العاقل فى أعمالها المذكورة.

إلى غير ذلك من وجوه المطابقة و الموافقة، لكنها مع ابتنائها على بعض المناسبات كما ترى لا يخلو جملة منها من بعض التكلف.

و الذى ينبغى أن يقال فى المراد بهذا التطبيق مع عدم المنع عما ذكر، سيما مع ورود بعض النصوص به: أن الإنسان و إن كان من حيث حقيقته و نورانيته و ملكوته سابقا على الأشياء كلها فى رتبة الوجود إلّا أنه فى عالم الناسوت متأخر عنها جميعا، إذا الحقائق الملكوتية يتأخر عنها فى الناسوت ما كان مقدما منها فى الملكوت كتأخر ظهور الثمرة عن كينونة الشجرة مع أنها الأصل و المادة للشجرة، و تأخر خاتم الأنبياء صلى الله عليه و اله و سلم عن سائرهم مع أنه كان نبيا و آدم بين الماء و الطين، بل آدم و من دونه تحت

لوائه، و كلهم خلقوا من أشعة نوره، و فاضل ظهوره، و تأخر إفاضة الأرواح عن خلق الأبدان مع أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بأربعة آلاف عام أو سبعين ألف عام، فلما خلق الله سبحانه كليات العوالم مبتدأ بالأعلى الأصفى الألف الأشرف إلى أن انتهى الأمر إلى الأسفل الأكثف خلق الإنسان في أنزل

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١٦

مراتب الوجود و آخرها، و لذا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ «١» أى سموات العقول و الأرواح و غيرها من المجرّدات التى لا تعلق لها بمادة أو بمدة، و أرض النفوس و الأجسام و غيرها من المادّيات التى هى كالفقشور و الأكمام الكثافات، فلما تمت الأدوار و عادت الأكوار و كملت الأنوار و استخبت الأسرار بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من ماء مهين فى قرار مكين، و حيث إنّ أول السنة يوم السبت المتعلق برسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم لكنه أول ما خلق الله فكان خلق الإنسان فى يوم الجمعة لكونه مجمعا للعوالم الكلية، و لذا سمي به.

و إليه الإشارة

بقول مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه فى «الكافى» قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ عَلَى نَبِينَا وَ آلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثَ جِبْرِئِيلَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ تَرَبُّهً، وَ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْقُصْوَى فَأَمَرَ اللَّهَ كَلِمَتَهُ فَأَمْسَكَ الْقَبْضَةَ الْأُولَى بِيَمِينِهِ وَ الْقَبْضَةَ الْأُخْرَى بِشِمَالِهِ» «٢» الخبر.

و ذلك أن الله تعالى خلق ألف ألف عالم و ألف ألف آدم، و نحن فى آخر العوالم و آخر الآدميين، فأول ساعة من يوم الجمعة إشارة إلى أول آخر مراتب العوالم بأجمعها، و هو يوم جمع فيه مراتب الوجود الكلية من عالم المشيئة و العقل و النفس و الروح و المثال و الطبيعة و العنصر، فبدأ خلقه من الطين الذى هو مجمع القابليات، و محل الاستعدادات، و مطرح أشعة التجليات و الإشراقات، ثم أفيض عليه من القوى و الأنوار مبتدأ من الأخس الذى هو القوى النباتية ثم الحيوانية

(١) الأعراف: ٥٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٧ / ٨٧، ح ١٠، عن «الكافى»: ج ٢ / ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١٧

و هكذا إلى أن ينتهى إلى الناطقة القدسية و الكلية الإلهية، عكس القوس الأولى هبوطا و صعودا، فالإنسان قد اجتمعت فيه قوى المعادن و النباتات و الحيوانات و الملائكة، بل قوى بسائط العالم من العناصر الأربعة، و الأفلاك السبعة التى لكل منها روحانية خاصة، و كوكبها محل القلب منها، فإن الشمس ينبوع القوى الحيوانية، و القمر ينبوع القوى الطبيعية، و زحل ينبوع القوى الماسكة، و المشتري ينبوع القوى النامية، و عطارد ينبوع القوى الفكرية و الذكرية، و المريخ ينبوع القوى الغضبية، و الزهرة ينبوع القوى الشهوية، و لذلك يكون عطارد و المريخ و الزهرة فى المواليد أدلة على أخلاق صاحبها و صناعته.

كما ذكر معلم الأحكام بطليموس فى كلمته من كلماته، و ربما تساعده التجارب الأحكامية فى زائجة المواليد.

نعم، ذكر بعض مشايخنا عطر الله مرقده أن روحانية القوى العلمية فى فلك المشتري، و الخيالية فى فلك الزهرة، و الفكرية فى عطارد، و الوهمية فى المريخ، و التعقلية فى زحل، و الحياة فى فلك القمر، و الوجود الثانى من الشمس، فقبط من كل هذه الأفلاك قبضة، و من محدّد الجهات قبضة خلق منها قلبه، و من الكرسى قبضة خلق منها صدره، حكاها من بعض العارفين ثم قال: و أنا أكتب هذا فيما كتبت حيث أقرّ به قلبى استنادا إلى اعتبارات منها قطعية و منها ظنية متأخمة للعلم، و المستند ما يشير إليه الأخبار.

قلت: و لست بصدد ترجيح أحد القولين على الآخر، لكن المقصود المشترك بينهما كون الإنسان مجمعا لقواها و روحانيتها مطرحا

لأشعة نجومها، و لذا سماه الله تعالى في باطن قوله: فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَغْلَمُونَ عَظِيمٌ «١».

(١) الواقعة: ٧٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١٨

و منه انكشف السر

عن قول مولانا سيد الشهداء روى له الفداء: «يا من استوى برحمانيته على العرش، فصار العرش غيبا في رحمانيته كما كانت العوالم غيبا في عرشه، محقت الآثار بالآثار، و محوت الأغيار بمحيطات الأفلاك الأنوار «١».

فالمراد بالعرش في المقام هو قلب المؤمن الذي صارت العوالم غيبا فيه و استوى عليه الرحمن برحمانيته.

و لذا

ورد: «لا يسعني أرضى ولا سمائي و لكن يسعني قلب عبدی المؤمن» «٢».

فكما أن القلب عرش للعالم الصغير فكذلك العرش العظيم قلب للإنسان الكبير، و إدراك الإنسان لكل من العوالم و المراتب إنما هو بواسطة ما خمر فيه من اقبضة المأخوذة من ذلك العالم.

فالعوالم متطابقة متوافقة، و تلك القبضات كالجداول و الأنهار المتصلة بالبحر، و كالكوى و الشبايك التي يدخل منها الضوء في البيت.

فظاهر الإنسان ناسوتى جسمانى عنصرى، و فى بدنه العنصرى بدن مثالى برزخى، و له سبيل آخر إلى عالم المثال المسمى بعالم الهور قليا و بالخيال المنفصل و المراد بالسبيل هو الخيال المتصل الذى يحصل به الاطلاع على المقادير المجردة عن المواد العنصرية، و لذا يسمى بالخيال المقيّد، كما أن عالم المثال يسمى بالخيال المطلق، و عند تحقق النوم و انقطاع توجه النفس عن التصرف فى هذا البدن، يفتح الباب بينها و بين هذا العالم، فيشاهد ما فيها من الحقائق المتجلية التى يعبر عنها

(١) بحار الأنوار: ج ٩٨ / ٢٢٧، عن «الإقبال»: ص ٣٥٠.

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٥ / ٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤١٩

بالرؤيا الصادقة و بالمبشرات، أو من التجليات الفاسدة التى يخلطها بواسطة الوهم المعبرة عنها بأضغاث الأحلام.

و له أيضا باب متصل إلى عالم النفوس بأقسامها الأربعة الآتية و إلى العقول بأقسامها، فإن للعقل رؤوسا بعدد الخلائق، كما

ورد فى الخبر: «و لكل آدمى رأس من رؤوس العقل» «١».

و هذا الباب قد ينسد فيعرض الجنون الذى هو ستر العقل بحجاب الغفلة، أو المعصية أو الأمور البدنية، و غلبة الاخلاط الغير طبيعية.

و مع انفتاحه قد يتسع فيكمل العقول و يتم الأحلام فيصير القلب مجتمعا و المدينة حصينة، و الصدور أمينة و الأحلام زينة.

و هذا إذا انفتح الباب و نطق الغراب، و أزيل ريشه لكيوننة العقاب، و وضع الله يده على رؤوس أولى الألباب بظهور ولى الله الذى عليه الحساب و إليه الإياب.

و لذا

قال مولانا الباقر عليه السلام على ما رواه فى «الكافي»: «إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و كملت به أحلامهم» «٢».

و له أيضا باب إلى عالم المشيئة يسمى بالفؤاد و باب الاستعداد و مادة المواد، و مجمع الأضداد، و غاية المراد، و أقصى البلاد من

أرض السواد و فاقد الأنداد، و هو المشيئة الجزئية و الكلية الإلهية به يشاهد بعين اليقين، و يصل إلى حق اليقين، و هو المعبر عنه بالوجود الأول، و الوجود المطلق أى بالنسبة إلى الشخص، و إلا فهو مقيد

(١)

بحار الأنوار: ج ١ / ٩٩، عن «علل الشرائع» عن على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال: «إن النبی صلی الله عليه و اله و سلم سئل مما خلق الله عز و جل العقل؟ قال: خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق و من يخلق إلى يوم القيامة و لكل رأس وجه، و لكل آدمى رأس من رؤوس العقل و اسم ذلك الإنسان على وجه ذلك الرأس مكتوب ... إلخ».

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٢ / ٣٢٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢٠

ينتهى إلى المطلق، كما أن المشيئة الجزئية تنتهى إلى الكلية التى هو العقل.

ثم إنك إذا تتبعت أنحاء الموجودات و تطوّر الكائنات وجدت فى كل نوع من أنواعها أو جنس من أجناسها صفة غالبية يختص بها، بحيث كأنه صار مظهرها لها من بين سائر الموجودات، و لذا لا يكاد يفقدها فرد من أفرادها.

و أما الإنسان فهو الجامع لجميع هذه الصفات و الأطوار بحسب القبول و الاستعداد، و لذا يتصف بها أفرادها على وجه الجمعية أو التوارد أو الاختصاص الناشئ من الفعل لا الذات لبقاء قبول غيرها، بل فعلية غيرها فى غيره من الأفراد، و لذا ترى فيه خاصية الملائكة من الطاعة و الحياة، بل التقوى و الانتعاش و التغذى بالعبادة، و الخاصية الكلية لجميع الحيوانات من جلب المنفعة و دفع المضرة إما قهرا و غلبة كالسباع، و هم الملوك و الجبابرة و الفراعنة، الذى يسعون فى الأرض علوا و فسادا، أو تملقا كالكلاب و الهرة، أو حيلة كالعنكبوت و الثعلب، ففهم الزاهد العابد كالملائكة، و الطاغى المتمرد كالشياطين و الخناس فى صدور الناس كالوسواس، و الشجاع القوى المتهوّر كالأسد، و المتكبر المتمرّ كالنمر، و الجبان كالأرنب، و السخى كالديك، و البخيل كالكلب، و المتسلح كالقنفذ، و الهارب كالطير، و الفخور كالطاووس، و السارق المودى كالفأرة، و الوحشى كالنمر، و الأنيس كالحمام، و الحقيقير كالحمار، و الصانع المهندس كالنحل، و السليم كالغنم، و الحمول كالبقرة، و الحقود كالجمل، و الحريص كالخنزير، و الجامع الذخار كالنمل، و الشمسوس كالبعغل، و المبارك كالطوطى، و الشوم كالبوم، إلى غير ذلك من الصفات الظاهرة فى مظاهر الموجودات المجتمعة فى المؤخر الجامع الذى هو الإنسان، و لذا كان مظهرها فى كينونته للمقدم الجامع الذى هو اسم الله، لاحتوائه على جميع النشآت و التجليات، و قابليته للتعرض لقاطبة النفحات، و توسطه بين العوالم الخمس الكلية التى يعبر عنها بالحضرات، لا على الوجه الذى فسرها الصوفية من أن أولها حضرة

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢١

الغيب المطلق، و عالمها عالم الأعيان الثابتة فى الحضرة العلمية، لا بتناؤه على رأيهم الفاسد الكاسد من وحدة الوجود، و الغيب المطلق مما لا اسم له و لا رسم، و الحضرة العلمية ليس فيها شىء، و الأعيان الثابتة غير ثابتة عندنا، بل معها يتنلم التوحيد.

بل على الوجه المستفاد من طريق أهل البيت عليهم الصلاة و السلام، و هو أن الحضرة الأولى هى الحضرة المشيئة، و هو الغيب المطلق و عالمها عالم الجبروت و الرحموت، و تقابلها عالم الشهادة المطلقة المعبر عنها بعالم الملك و الناسوت، و حضرة الغيب المضاف.

و هى تنقسم إلى ما يكون أقرب إلى الغيب المطلق، و عالمها عالم العقول و النفوس، و الأرواح الملكوتية المجردة من التعلقات الذاتية بالمواد الناسوتية.

و إلى ما يكون أقرب إلى الشهادة، و عالمها عالم المثال، و هو المقادير المجردة عن المواد حسب ما يأتى إليه الإشارة.

و أما الخامسة فهى الحضرة الجامعة للحضرات الأربعة المذكورة، و عالمها عالم الإنسان الجامع لجميع العوالم، و ما فيها حسب ما

سمعت إشارة إلى تعدد العوالم، وقد استفاضة الأخبار بل تواترت بتعدد العوالم و تكثرها و ترتبها في السلسلة الطولية و العرضية، بل يستفاد من بعضها أن هذا العالم الجسماني المحاط بالجسم الأعظم المسمى بمحدد الجهات بما فيه من البسائط و المركبات، و ما تعلق به من الأرواح و القوى عالم من تلك العوالم الكثيرة التي أنهاها بعض الأخبار إلى ألف ألف عالم، كما أن أبانا أبا البشر و ذريته آدم من أولئك الآدميين الألف ألف.

ففي «الخصال» و «التوحيد» عن جابر بن يزيد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢٢

قول الله عز و جل: أَلَمْ يَخْلُقِ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١﴾ فَقَالَ:

«يا جابر! تأويل ذلك أن الله عز و جل إذا أفنى هذا الخلق و هذا العالم، و أسكن أهل الجنة الجنة، و أهل النار النار جدد الله ﴿٢﴾ عز و جل عالما غير هذا العالم، و جدد خلقا ﴿٣﴾ من غير فحولة و لا إناث، يعبدونه و يوحدونه، و خلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم، و سماء غير هذه السماء تظلمهم، لعلك ترى أن الله عز و جل إنما خلق هذا العالم الواحد، و ترى أن الله عز و جل لم يخلق بشرا غيركم، بلى و الله! لقد خلق الله تعالى ألف ألف عالم، و ألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم و أولئك الآدميين ﴿٤﴾».

و

في «الخصال» و «منتخب البصائر» عن الصادق عليه السلام قال: «إن لله عز و جل اثني عشر ألف عالم، كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات و سبع أرضين ما يرى عالم منهم أن لله عز و جل عالما غيرهم و أنا الحجة عليهم ﴿٥﴾».

و لعل اختلاف العدد فيهما منزل على ملاحظة كليات العوالم و جزئياتها، و كذا في غيرهما من أخبار الباب، مع ظهور الحمل في بعضها على خصوص السلسلة الطولية أو العرضية أو العموم.

فإن أخبار هذا الباب مختلفة جدا، فمنها ما سمعت من الألف ألف، و الاثني عشر ألف، و منها ما

روى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم أنه قال: «إن من وراء قاف سبع بحار و كل بحر خمسمائة عام، و من وراء ذلك سبع أرضين يضيء نورها

(١) سورة ق: ١٥.

(٢)

في بعض النسخ: «أوجد الله».

(٣)

في الخصال: «و جدد عالما».

(٤) الخصال: ج ٢/ ٦٥٢، ح ٥٤، ط قم مؤسسة النشر الإسلامية ١٤١٤ و «التوحيد»:

ص ٢٧٧، باب ٣٨، ح ٢.

(٥) الخصال: ج ٢/ ٦٣٩، ح ١٤. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢٣

لأهلها، و من وراء ذلك سبعون ألف أمة خلقوا على أمثال الطير، و هو و فرخه في الهواء لا يفترقون عن تسبيحه واحدة، و من وراء ذلك سبعون ألف أمة خلقوا من ريح، طعامهم ريح و شرابهم ريح، و ثيابهم من ريح، و آنيتهم من ريح، و دوابهم من ريح، لا تستقر حوافر دوابهم إلى الأرض إلى قيام الساعة، أعينهم في صدورهم، ينام أحدهم نومة واحدة، ينتبه و رزقه عند رأسه، و من وراء ذلك ظل العرش، و في ظل العرش سبعون ألف أمة ما يعلمون أن الله خلق آدم و لا ولد آدم، و لا إبليس و لا ولد إبليس، و هو قوله تعالى: وَ يَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ ﴿٢﴾».

و منها ما

رواه في «الكافي» عن ابن عباس، قال: سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الخلق، فقال: «خلق الله ألفا و مائتين في البرّ، و ألفا و مائتين في البحر، و أجناس من بنى آدم سبعون جنسا، و الناس ولد آدم ما خلا يأجوج و مأجوج» (٣).

و منها ما

رواه في «البصائر» عن مولانا أبي الحسن عليه السّلام قال: «إن لله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء، فمن خضرتها (٤) اخضرت السماء، قيل (٥): و ما النطاق؟

قال: الحجاب، و لله وراء ذلك سبعون ألف عالم، أكثر من عدد الإنس و الجن، كلهم يلعن فلانا و فلانا» (٦).

و منها أخبار القباب،

ففي «الكافي» عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام ليلة و أنا عنده و نظر إلى السماء: يا أبا حمزة! هذه قبة أيّنا آدم، و إن لله عزّ و جل

(١) النحل: ٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٧ / ٣٤٨، ح ٤٤.

(٣) بحار الأنوار: ج ٦ / ٣١٤، عن «الكافي».

(٤)

في البحار: «منها اخضرت السماء».

(٥) في البحار: قلت- و القائل هو الراوى عبيد الله بن عبد الله الدهقان-.

(٦) بحار الأنوار: ج ٥٨ / ٩١، ح ١٠، عن «منتخب البصائر». تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢٤

سواها تسعة و ثلاثين قبة فيها خلق الله ما عصوا الله طرفه عين» (١).

و

فيه، عن عجلان أبي صالح، قال: دخل رجل (٢) على أبي عبد الله عليه السّلام فقال له: جعلت فداك! هذه قبة آدم؟ قال: «نعم، و لله قباب كثيرة، ألا إن خلف مغربكم (٣) هذا تسعة و ثلاثين مغربا أرضا بيضاء مملوءة خلقا يستضيئون بنورنا لم يعصوا الله عزّ و جل طرفه عين، لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلقه، يتبرءون من فلان و فلان» (٤).

و

في «البصائر» عن الصادق عليه السّلام: «إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير، و إن من وراء قمركم أربعين قمر فيها خلق كثير لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه ... إلخ» (٥).

و

فيه عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنه يقول: «إن من وراء شمسكم هذه أربعين عين شمس، ما بين شمس إلى شمس أربعون عاما فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله عزّ و جل خلق آدم أو لم يخلقه، و إن من وراء قمركم هذا أربعين قمر، ما بين قمر إلى قمر مسيرة أربعين يوما فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله عزّ و جل خلق آدم أو لم يخلقه ... إلخ» (٦).

و

في خبر السحابة المروى بطرق عديدة عن سلمان رضى الله عنه ... إلى أن قال: و قمنا ندور في قاف، فسألت مولاي أمير المؤمنين عليه السّلام مما وراء قاف، فقال:

(١) بحار الأنوار: ج ٥٧ / ٣٣٥، عن روضة الكافي، ح ٣٠٠.

(٢)

في بحار الأنوار: عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قبة آدم فقلت له: هذه قبة آدم؟ ...

(٣)

في البحار: «أما إن خلق مغربكم ...».

(٤) بحار الأنوار: ج ٢٧ / ٤٥، ح ٥، عن «البصائر» ص ١٤٥.

(٥) بحار الأنوار: ج ٥٧ / ٣٢٩، عن «البصائر».

(٦) بحار الأنوار: ج ٢٧ / ٤٥، عن «البصائر» ص ١٤٥. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢٥

«ما ورائه» (١) أربعون دنيا، كل دنيا مثل هذه الدنيا أربعين مرة».

فقلنا: كيف علمك بذلك؟

فقال عليه السلام: كعلمي بهذه الدنيا و من فيها و بطرق السماوات و الأرضين» (٢).

و

عن ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن من وراء هذه الآفاق عالما لا يصل إليه أحد غيري، و أنا المحيط بما وراء، و علمي به كعلمي بدنياكم هذه، و أنا الحفيظ الشهيد عليها، و لو أردت أن أجوب الدنيا بأسرها و السموات السبع و الأرضين في أقل من طرفة عين لفعلت، لما عندى من الاسم الأعظم ... إلخ» (٣).

فقبة أئينا آدم هي محدد الجهات المحيط بجميع أجسام هذا العالم، و لكونه بحركته بجميع أجسام هذا العالم، و لكونه بحركته الدورية و عاء للزمان عبر عنه بقبة الزمان على بعض الوجوه

في دعاء السمات، حيث قال: و بمجدك الذى ظهر لموسى بن عمران على قبة الزمان (٤)

- بناء على قراءته بالزاي المعجمة-.

و إنما قلنا: على بعض الوجوه لأن فيها وجوها آخر على هذه القراءة، إذ قد فسرت بالمساجد و بيوت الأنبياء، و بيت المقدس، و بالقبة التى بناها موسى و هارون على التيه بأمره تعالى فكان معبدا لهم.

قيل: و قد تكرر ذكر هذه القبة فى التوراة.

(١)

فى «نفس الرحمن فى فضائل سلمان»: قال عليه السلام: «ورائه ما لا يصل إليكم علمه»، فقلنا:

تعلم ذلك يا أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال عليه السلام: «علمي بما ورائه كعلمي بحال هذه الدنيا و ما فيها ... إلخ».

(٢) نفس الرحمن للنورى: ص ٤٧١-٤٧٦، و رواه البحرانى فى «مدينة المعاجز» عن «منهج التحقيق».

(٣) بحار الأنوار: ج ٥٧ / ٣٣٦، ح ٢٦.

(٤) مصباح المتهجد- البلد الأمين: ص ٩١، جمال الأسبوع: ص ٣٢٣، و عنهما البحار: ج ٩٠، ص ٩٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢٦

و

فى تفسير القمى عن الصادق عليه السّلام فى حديث إبراهيم على نبينا وآله و عليه السلام أنه لما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم أن يبنى البيت، فقال: يا رب فى أى بقعة؟ قال: فى البقعة التى أنزلت على آدم القبة فأضاء لها الحرم فلم تزل القبة التى أنزلها على آدم قائمة حتى كان أيام الطوفان، أيام نوح، فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة و غرقت الدنيا إلا موضع البيت فسميت البيت العتيق «١».

و منها

خبر الخيام المروى فى «البصائر» عن أبى بصير قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّلام، فركض برجله الأرض فإذا بحر فيه سفن من فضة، فركب و ركبت معه حتى انتهى إلى موضع فى خيام من فضة، فدخلها، ثم خرج، فقال:

«رأيت الخيمة التى دخلتها أو لا؟» فقلت: نعم، قال: «تلك خيمة رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم، و الأخرى خيمة أمير المؤمنين عليه السّلام، و الثالثة خيمة فاطمة عليها السّلام، و الرابعة خيمة خديجة، و الخامسة خيمة الحسن عليه السّلام، و السادسة خيمة الحسين عليه السّلام، و السابعة خيمة على بن الحسين عليه السّلام و الثامنة خيمة أبى عليه السّلام و التاسعة: «خيمتى و ليس أحد منا يموت إلا و له خيمة يسكن فيها» «٢».

و

فى «البصائر» خبر طويل فى إرائة أبى جعفر عليه السّلام جابرا ملكوت الأرض، و فيه: فقال لى: «هل تدري أين أنت؟»، قلت: لا، قال: «أنت واقف على عين الحياة التى شرب منها الخضر عليه السّلام»، و خرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر، فسلطنا فيه فرأينا كهيفة عالمة فى بنائه و مساكنه و أهله، ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيفة الأول و الثانى حتى وردنا خمسة عوالم، قال: ثم قال عليه السّلام: «هذه ملكوت الأرض و لم يرها إبراهيم، و إنما رأى ملكوت السموات، و هى إثنا عشر عالما، كل عالم

(١) بحار الأنوار: ج ١٢ / ٩٩، ح ٦، عن «تفسير القمى»: ص ٥١-٥٣.

(٢) بصائر الدرجات: ص ١١٩، و عنه «البحار»: ج ٦ / ٢٤٥، ح ٧٥، و ج ٤٧: ص ٩١، ح ٩٧، و ج ٥٧ / ٣٢٨. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢٧

كهيفة ما رأيت، كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم فى عالمة الذى نحن ساكنوه» «١» الخبر.

و

فيه: إن عالم المدينة- و أراد به نفسه- يقطع اثنى عشر شمسا و اثنى عشر قمرا، و اثنى عشر مشرقا و اثنى عشر مغربا و اثنى عشر برا و اثنى عشر بحرا و اثنى عشر عالما... «٢» الخبر.

و منها ما

رواه ابن طاووس فى كتاب «النجوم» قال: إن رجلا أتى على بن الحسين عليهما السّلام و عنده أصحابه فقال له: من الرجل؟ قال: أنا منجم قائف عراف، فنظر إليه ثم قال: هل أدلك على رجل قد مر منذ دخلت علينا فى أربعة آلاف عالم؟ قال: من هو؟ قال عليه السّلام: أما الرجل فلا اذكره، و لكن إن شئت أخبرتك بما أكلت و ادّخرت فى بيتك، قال: نبئنى، قال: أكلت فى هذا اليوم حيسا «٣»، و أما فى بيتك فعشرون دينارا، منها ثلاثة دنائير وازنه، فقال له الرجل: أشهد أنك الحجة العظمى و المثل الأعلى و كلمه التقوى، فقال له: و أنت صديق امتحن الله قلبك بالإيمان فأثبت «٤».

و

فى «البصائر» ما يقرب منه، إلا أن فيه: هل أدلك على رجل قد مر مذ دخلت علينا فى أربعة عشر عالما، كل عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرات لم يتحرك من مكانه «٥».

(١) البصائر: ص، و عنه «بحار الأنوار»: ج ٥٧ / ٣٢٧ - ٣٢٨.

(٢) بصائر الدرجات: ص ٤٠١، ح ١٦، مع تفاوت يسير.

(٣) الحيس: بفتح الحاء المهملة و سكون الياء -: طعام مركب من تمر و سمن، و سويق. و في «البحار»: (الجبن) بالجيم و الباء الموحدة.

(٤) فرج المهموم في معرفه الحلال و الحرام من النجوم: ص ١١١، ط النجف، و عنه «بحار الأنوار»: ج ٤٦ / ٤٢، ح ٤٠.

(٥) بصائر الدرجات: ج ٨ / ٤٠٠ - ٤٠١، ح ١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢٨

تنبيه

لا يخفى عليك أن المقصود الأصلي في المقام من نقل الأخبار المتقدمة إنما هو التنبيه على كثرة العوالم و تعددها و وسعتها، و جميع ما سمعت في الأخبار المتقدمة إنما هو فيما وراء هذه العالم الجسماني الناسوتي و أما هذا العالم بما فيه من الأرواح القدسية و الإنسية و الأجسام الفلكية العنصرية البسيطة و المركبة و المواليث الثلاثة فلا يخفى عليك ما فيه من الوسعة، و لعلك تسمع فيما يأتي في الآيات المتعلقة بخلق السموات و الأرض كلاما مشبعا في ذلك، و كفاك للدلالة على السعة المكانية ملاحظة خبر زينب العطاره المروى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم المستغنى لشهرته عن الذكر «١».

و غيره من الأخبار الكثيرة التي منها ما

روى عن مولانا السجاد عليه السلام أن لله ملكا يقال له: حزوقايل، له ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام فخطر له خاطر: هل فوق العرش شيء فزاد الله مثلها أجنحة أخرى فكانت له ست و ثلاثون ألف جناح ما بين الجناح و الجناح خمسمائة عام، ثم أوحى الله إليه:

أيها الملك طر! فطار مقدار عشرين ألف عام لم ينل رأسه قائمة من قوائم العرش، ثم ضاعف الله له في الجناح و القوة و أمره أن يطير فطار مقدار ثلاثين ألف عام لم ينل أيضا، فأوحى الله: أيها الملك! لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك و قوتك لم تبلغ إلى ساق عرشي، فقال الملك: سبحان ربي الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: اجعلوها في سجودكم «٢».

و يدل على السعة الزمانية أيضا أخبار كثيرة.

(١) الكافي: ج ٨ / ١٥٣، و «التوحيد»: ص ١٩٩، و عنهما «البحار»: ج ٦٠ / ٨٣ - ٨٥، ح ١٠.

(٢) تفسير نور الثقلين: ج ٥ / ٥٥٤، ح ١٣، عن «روضه الواعظين».

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٢٩

إزهاق و إحقاق

من المذاهب السخيفة المحكية عن بعض أوساخ الفلاسفة أن العالم واحد، و هو المحاط بمحدّب محدّد الجهات، و استدّلوا له بوجوه:

الأول: أنه لو وجد عالم آخر كان شكله الطبيعي الكرة، فيلزم وقوع الخلاء بين الكرتين.

و توهم أنه لا خلاء و لا ملاء مدفوع بكونه محصورا بين الحاصرين، فالبعد الذي هو المكان حاصل.

الثاني: لو وجد عالمان في كل منهما نار و أرض لزم أن يكون للأجسام المتفقه الطبيعة أحياء مختلفة، و هو باطل، لأن طبعها يقتضى جواز الاتصال، فإذا اتصلت في أحد المكانين كان ذلك المكان طبيعيا لها، فلا يكون الآخر طبيعيا و إلا لكان لجسم واحد مكانان طبيعيان، و هذا خلف.

الثالث: أنه قد ثبت عندهم أن فوق محدّد الجهات لا خلاء و لا ملاء، فلو كان هناك عالم آخر لكان ملاء، و هذا خلف.

و لا يخفى عليك ضعف هذه الوجوه، أما الأول فلاّنه يجوز أن لا يكون كرويا، و مجرد كون الطبيعي ذلك لا يقضى بالمنع، إذ مع تسليمه ربما يمنع عنه المانع فيشكل على غيره قسرا.

مع أنه مبنّى على امتناع الخلاء، و الكلام فيه مشهور، مضافا إلى أنه يجوز أن يكون بين الكرتين أجسام آخر بحيث يكون ذلك البعد مكانا طبيعيا لها مع فرض كرة محيطه على جميع الكرات المتماصة بنقطة أولا، و أن يكون هذا العالم بجملته مركزا في ثخن فلك آخر كالتدوير في ثخن الحامل فلا يلزم الخلاء.

و أما الثاني فلجواز أن يكون في ذلك العالم أجسام آخر مخالفة لأجزاء هذا

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣٠

العالم جنسا و نوعا و طبيعة و دعوى انحصار الأجسام أو الجواهر أو الموجودات الممكنة فيما ذكره شخصا أو جنسا أول الكلام، مضافا إلى ضعف ما تمسكوا به في امتناع استحقاق الجسم مكانين.

و أما الثالث فللمنع من ثبوته لضعف ما تمسكوا به مضافا الى بعض ما مرّ في الجواب عن الأول.

و بالجملة فبمثل هذه الوجوه لا ينبغي انكار عالم آخر غير هذا العالم المحسوس المشاهد، كما أنه لا ينبغي نفيه بمجرد الاستبعاد كما فعله معلّم الفلاسفة أرسطاطاليس حيث إنه أبطل القول بالمثل الافلاطونية و لم يبرهن عليه إلا أن قال:

يلزم أن يكون في الخارج أملاك سوى هذه الأفلاك، و عناصر سوى هذه العناصر، و حركات و سكونات، إلى غير ذلك.

و هذا كما ترى مجرّد استبعاد لا ينفي به المحتمل بعد شهادة جم غفير من أرباب المشاهدات و المكاشفات بوجوده بل بمشاهدته، سيما بعد ما سمعت من الأخبار الكثيرة الدالة على تعدّد العوالم، و أنّ هذه القبة واحدة من قباب كثيرة، و أنّ فوق العرش الذي يسمونه محدّد الجهات عوالم كثيرة و مخلوقات لا تحصى من الكروبيين و الحجب و السراقات و غير ذلك مما تضافرت به الروايات.

بل الظاهر من كثير الأخبار أنّ جميع ذلك من أجزاء هذا العالم، و هناك عوالم آخر.

و لذا

قال مولانا الصادق عليه السلام فيما رواه في التوحيد و الخصال: لعلك ترى أنّ الله عزّ و جلّ إنّما خلق هذا العالم الواحد، أو ترى أنّ الله تعالى لم يخلق بشرا غيركم، بلى و الله لقد خلق الله ألف ألف عالم و ألف ألف آدم، و أنت في آخر تلك

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣١

العوالم و أولئك الآدميين «١».

و

فيما رواه في الخصال و منتخب البصائر: أنّ لله عزّ و جلّ اثني عشر ألف عالم إلى آخر ما مرّ «٢».

و

في تفسير القمي عن ابن عباس قال: إنّ الله عزّ و جلّ خلق ثلاثمائة عالم و بضعة عشر عالما خلف قاف- و خلف البحار السبعة، لم يعصوا الله طرفه عين قطّ، و لم يعرفوا آدم و لا ولده، كل عالم منهم يزيد عن ثلاثمائة و ثلاثة عشر مثل آدم و ما ولد، فذلك قوله:

«إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (٣) «٤».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي مضت إلى بعضها الإشارة.

وحمل هذه العوالم على العوالم الكلية الروحانية، و انحصار الجسماني فيما ذكره بعيد، بل المتأمل في أخبار الباب يقطع بخلافه، فمن ليس من أهل التصديق والإقرار فلا ينبغي له البدار إلى الإنكار، سيما بعد تظافر الشواهد بل الأدلة على المذهب المختار.

نمط آخر في تعدد عالم الأكوان

قد سمعت في خبر الخصال «٥» و البصائر، و غيرهما من الأخبار المتقدمة بأن الإمام عليه السلام هو الحجة على جميع تلك العوالم، بل المستفاد من الأخبار المستفيضة أن له الولاية المطلقة في جميع العوالم الكلية و الجزئية في الأمور التكوينية

(١) التوحيد ص ٢٠٠- الخصال ص ١٨٠ و عنهما بحار الأنوار: ج ٥٧ / ٣٢١ ح ٣.

(٢) الخصال ص ١٧٢ و عنه بحار الأنوار ج ٥٧ / ٣٢٠ ح ٢.

(٣) التكوير: ٢٩.

(٤) تفسير القمي ص ٧١٥ و عنه بحار الأنوار ج ٥٧ / ٣٢٢ ح ٤.

(٥) الخصال: ١٧٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣٢

و التشريعية، لأنه الحجاب و الباب في المبدأ و المآب و هو المراد

بقول الحجة عجل الله فرجه: «أشهاد و أعضاء» (١).

مشيرا إلى فحوى قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات و الأرض و لا خلق أنفسهم و ما كنت متخذ المصلين عضداً (٢).

و قد سمعت خبر ابن سنان، و الخطبة الغديرية الأميرية، و غيرهما فيما تقدم، فهم المشيئة التي خلقها الله بنفسها، و خلق الأشياء بها (٣) كما

أشار مولينا أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة التي رواها السيد الرضى رضى الله عنه في نهج البلاغة: فإننا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا «٤»

و اللام للصلة و إن أفاد العلية أيضا، و لذا

قال مولينا الحجة عجل الله فرجه على ما رواه في الاحتجاج عنه عليه السلام: «و نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا» (٥).

فقد استفيد منه قسمان من العلية، و أما الآخرا فبوجوه قد مرّت إلى بعضها الإشارة، فالمشيئة هي آدم الأول.

و في بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام الإشارة إليه، بل التصريح، و من صلبه ذلك الألف ألف آدم، و الألف ألف عالم، و لذا قال سبحانه: و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين «٦».

(١) مفاتيح الجنان ص ١٣٠ ط طهران ١٣٩١ نقلا عن الشيخ أنه صدر من الناحية المقدسة على يد الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان هذا التوقيع الشريف: اقرأ في كل يوم من أيام رجب ...

(٢) الكهف: ٥١.

(٣) بحار الأنوار ج ٤ ص ١٤٥ عن توحيد الصدوق، و مجمع النورين ص ١٢٥.

(٤) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ج ١٩ / ١٠٤.

(٥) غيبة الشيخ ص ١٨٤ - ١٨٥ - الاحتجاج ص ٢٥٣.

(٦) سورة الأنبياء: ١٠٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣٣

فإنه هو الرحمة الكلية والمشية الإلهية التي خلقت العوالم بجملتها من أشعة نوره، وظهرت بفاضل ظهوره، بل الأنبياء عليهم السلام خلقوا كافة من رشحات ناسوته وطفحات رحموته، ولذا

ورد في الخبر الذي رواه في البحار عن أبي الحسن البكري «١» أستاذ الشهيد الثاني في كتاب الأنوار عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام أن نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما سبّح الله في الاثني عشر حجابا وفي العشرين بحرا حسب ما فصل في الخبر، قال: فلما خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى: يا حبيبي يا سيد رسلي يا أول مخلوقاتي، يا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر، فخرّ النور ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف وأربعين ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء، فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمّد صلى الله عليه وآله وسلم كما تطوف الحاج حول بيت الله الحرام ... الخبر بطوله «٢»

و الأخبار بهذا المعنى كثيرة، ولذا قال شيخنا المجلسي في أول البحار: إنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم عليه السلام الوسائل بين الحق والخلق في افاضة جميع الرحمت والعلوم والكمالات على جميع الخلق، فكلما يكون التوسل بهم

(١) البكري أبو الحسن أحمد بن عبد الله البكري ولكنه ليس من أساتذة الشهيد الثاني، بل هو من العلماء الإمامية المتقدمة ولشيعة صار متهما بالكذب وانتسابه إلى المذاهب الفاسدة و كتابه «الأنوار» في مولد النبي المختار كما ترجمه شيخنا المجيز آقا بزرگ الطهراني قدس سره في سبعة أجزاء كما ذكره كشف الظنون وجعله العلامة المجلسي مع كتابيه الآخرين: «مقتل أمير المؤمنين عليه السلام و وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليهما» من مآخذ البحار عند ذكر كتب الخاصة ونسب الثلاثة إلى أبي الحسن البكري المصري الذي قرأ عليه الشهيد الثاني بمصر وتوفي بها سنة (٩٥٣) ولكن نسبة الكتب الثلاثة إلى ذلك المصري سهو بل هي من مصنفات البكري المتقدم و صرح به ابن تيمية المتوفى (٧٢٨) في كتابه منهاج السنة، راجع الذريعة ج ٢ / ٤٠٩ - ٤١٠ رقم ١٤٣٨.

(٢) بحار الأنوار ج ٥٧ / ١٩٨ - ٢٠٠، ح ١٤٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣٤

و الإذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات من الله تعالى أكثر، انتهى «١».

فهو صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام هم الواسطة في إيصال الفيوض الإلهية على جميع من سواهم في جميع العوالم المتناهية المكانية، بلا فرق بين أفراد العالم وجمعه، لشموله لكل على الوجهين شمول الكل لأجزائه أو الكلي لجزيئاته. فاذا اعتبر العالم مفردا على الإطلاق غير مضاف ولا مقيدا بشيء دخل فيه جميع ما سوى الله، وإذا اعتبر متعددا، اثنين فصاعدا فلا بد من فصل ذاتي أو عرضي مقسم للجامع. فيقال: إنه اثنان عالم الغيب والشهادة، أو الظاهر والباطن، أو الأمر والخلق، أو العقل والمعقول، أو الوجود المطلق والمقيد، أو المادي والمجرد، أو البسيط والمركب، لكن لا يخفى عليك أن التجرد والبساطة لا ينافيان التركيب في رتبة الإمكان ولو من المادة والصورة، فإن كل ممكن زوج تركيب حتى العقل، بل المشية أيضا وإن اضمحلت فيهما سيما الثاني جهة الماهية التي توجب التركيب في كل ممكن، بل المراد التجرد عن المادة العنصرية والمدة الزمانية.

فما ربما يحكى عن شيخنا المجلسي في أول البحار من الحكم بكفر من قال: بإثبات مجرد غير الله تعالى ليس في محله على الإطلاق

بل لعلّه لا نزاع فيه أصلاً على أنّ عبارة المجلسي ليست صريحة في ذلك، بل لعلّها ظاهرة في خلافه حيث قال: المعنى السادس ممّا يطلق عليه العقل ما ذهب اليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر مجرّد قديم لا تعلق له بالمادّة ذاتاً ولا فعلاً، والقول به كما ذكره مستلزم لإنكار كثير من ضروريّات الدين من حدوث العالم وغيره، وبعض المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولاً حادثه وهي أيضاً على ما أثبتوها مستلزماً لإنكار كثير من الأصول المقرّرة الاسلاميّة مع أنّه لا يظهر من الأخبار وجود مجرّد

(١) بحار الأنوار: ج ١/ ١٠٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣٥

سوى الله الى أن قال:

فلو قال أحد بجوهر مجرّد لا يقول بقدمه ولا بتوقّف تأثير الواجب في الممكنات عليه، ولا بتأثيره في خلق الله الأشياء ويسمّيه العقل ويجعل بعض الأخبار الواردة في العقل منطقاً عليه فيمكنه أن يقول: إنّ إقباله عبارة عن توجّهه إلى المبدأ، وإدباره عبارة عن توجّهه إلى النفوس لإشراقه عليها. انتهى «١».

و ظاهره عدم الثبوت لا ثبوت العدم فضلاً عن التكفير بإثباته.

وأما العوالم الثلاثة فالوجود الحقّ والوجود المطلق الذي هو الفعل والارادة والمشية، والوجود المقيد الذي ما دونه من عالم الخلق، والى هذه الثلاثة الإشارة

بقوله في الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف» «٢»

فالكنز المخفي هو غيب الغيوب والمجهول المطلق لا اسم له ولا رسم، الطريق مسدود، والطلب مردود، وجوده إثباته، ودليله آياته، والمحبة الكليّة هي عالم المشية أوّل من قرع باب الإمكان وأشرق على أفق الأكوان، والثالث المخلوق الذي هو في رتبة المفعول. وإذا اعتبرت الثلاثة في رتبة الإمكان فهي جبروت المشية بالصفات الفعلية، وملكوت المجردات، وناسوت الماديّات العنصريّة، والمدّة الزمانيّة، أو في رتبة المفعول فهي العقول المجردة من المادّة ذاتاً وفعلاً، والنفوس المجردة ذاتاً لا فعلاً، والأجسام الغاسقة في ظلمة الهيولى أو أنّها الأرواح الشاملة للعقول والنفوس والأبدان والمثال الذي هو برزخ كليّ بينهما، بل العوالم الثلاثة سارية في العمق

(١) بحار الأنوار ج ١/ ص ١٠١-١٠٣.

(٢) حديث مشهور نقل عن داود النبي ونقله بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه.

قال ابن عربي في الفتوحات ج ٢/ ٣٩٢: ورد في الحديث الصحيح كشفاً للغير الثابت نقلاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه قال: «كنت كنزاً...». تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣٦

الأكبر طولاً وعرضاً كلّاً وبعضاً، حيث إنّ له بكلّ الاعتبار جهتين وبينهما برزخ لا يبغيان.

والعوالم الأربعة هي اللاهوت الذي لا ينبغي فيه إلّا السكوت خضوعاً للحقّ الذي لا يموت، والجبروت هو عالم الإبداع والعقل، و الملكوت والناسوت، وفي رتبة الإمكان بل الأكوان هي الرحموت والجبروت وتاليها، فالرحموت عالم المشية لأنّها الرّحمة التي وسعت كلّ شيء. والجبروت بهذا الاعتبار هو عالم العقول، كما أنّ المراد بالملكوت النفوس.

أو أنّها هي الأركان الأربعة لعرش الرّحمة والكرامة الذي استوى عليه الرحمن برحمانيّته، وهي المشار إليها بقوله تعالى: الله الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ «١» وحملتها الملائكة الأربعة، ومن الأنبياء أولو العزم الأربعة عليهم السّلام، وأما خامسهم وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو الشاهد المهيمن عليهم وعلى جميع أهل العالم، «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا

بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا» (٢)، ولذا جعل كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه، و باقيات العوالم الجزئية في ثخن العمق الأكبر الذي هو الحامل المحرك لها حول مركز العالم كثيرة جدًا.

كالطباع الأربعة التي هي حرارة الكون المتكونة من حركة بحر الوجود و من دوام دورانه على نفسه على خلاف التوالي دوران فناء و تصرّم و انقضاء، و على أمر ربّه بالتوالي دوران تجدد و استفاضة و بقاء.

و برودته الذاتية اللازمة لإمكانه و افتقاره فإن البرودة طبيعة الموت.

(١) الروم: ٤٠.

(٢) النساء: ٤١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣٧

و رطوبته الحاصلة من جعله قابلا مستعدا بعد أن لم يكن شيئا أصلا، فإنه سبحانه هو معطى القابليات و الاستعدادات، فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى الى ما يحصل به الفعلية و الكمال.

و يبوسته الحافظة للعطايا المفاضة عليه، و هذه الطباع الأربعة سارية في جميع أجزاء الكون. و الكون متقدم بها قيام تحقق، و لذا قيل مشيرا الى ذلك و الى ما تقدم من أن لكل شيء ملكا و ملكوتا و برزخا بينهما: «إن كل شيء مثلث الكيان مربع الكيفية، و هذا هو الحق في تفسير العبارة التي قضيه كليتها سريان حكمها في كل شيء، لا ما قيل: من أن المقصود المواليد الثلاثة و الأركان الأربعة التي هي العناصر الأربعة.

و أما الأربعة المحسوسة الملموسة فهي من أشعة ظهورها الساطعة في عالم الناسوت على وجه يقتضيه المظهر، و حيث إن ثنتين منها فاعلتان، و الأخريين منفعلتان، حصلت من اجتماع كل مع كل الأصول و الأربعة التي هي الإمكان و العناصر و الأسطقات، كل باعتبار، و من تركبها و ازدواجها المواليد الثلاثة بأنواعها و أصنافها و جزئياتها و خواصها و آثارها ما يترتب عليها، و كالنفوس الأربعة المذكورة في خبر كميل و الأعرابي عن مولينا أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام «١».

و حيث إن بيانها و تحقيق مراتبها يفضي الى التطويل اقتصرنا فيها كغيرها من العوالم السابقة و اللاحقة على نوع الإشارة روما للاختصار و حذرا من التكرار، فإنك ستسمع الكلام في كل منها إن شاء الله تعالى في الموضع اللائق به.

(١) رواه المجلسي قدس سره في البحار ج ٦١ ص ٨٤-٨٥ عن بعض كتب الصوفية، و لكن قال: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الاخبار المعتمدة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣٨

و العوالم الخمسة هي الأربعة الكونية المتقدمة بعد عالم الأزل، و إن كانت حضرة التنزيه تأبى من عدّه في عداد خلقه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة (١)، إلا أن بينوته عن خلقه بينونة صفة لا بينونة عزلة، داخل في الأشياء لا كولوج شيء في شيء، و خارج لا كخروج شيء من شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا هو سادسهم، و لا أدنى من ذلك و لا أكثر إلا هو معهم

الى غير ذلك من العوالم الكلية و الجزئية التي لا يمكن إحصائها و استقصائها، و لذا عبّر عنها «٢»، العالم عليه السلام بألف عالم، مشيرا الى نوع الكثرة و الزيادة، و إلا فلعلها على فرض كونها متناهية أكثر من ذلك بكثير، بل العوالم المندرجة تحت عالم الإمكان لا تحدّ بحدّ و لا تعدّ بعدد، إذ لا نهاية لكل جزئي من جزئياته، فسبحان الله ذي الملك و الملكوت، سبحان الله ذي العزّ و الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.

تذييل و تكميل

قال البيضاوى: إن في قوله تعالى: رَبِّ الْعَالَمِينَ دليلا على أن الممكنات كما هي مفتقرة الى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة الى المبقى حال بقائها بناء على ما ذكر سابقا أن معنى التربية تبليغ الشيء الى كماله شيئا فشيئا، وبينه شيخنا البهائي في حواشيه بأن الصفة المشبهة دالة على الثبوت والاستمرار فتربيتها التي هي تبليغها على التدرج حد كمالها مستمرة ثابتة له تعالى، و من جملة ذلك إبقائها الى الأمد الذي يقتضيه حالها بل هو من أعظم افراد التربية التي

(١) المائدة: ٧٣.

(٢) المجادلة: ٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٣٩

يقضيه مقام التمدح.

و اعترض صدر المحققين على البيضاوى بأنه ليس فيه دليل على ذلك إذ الشيء التدريجي لما كان حصوله على هذا الوجه فجميع زمان وجوده هو بعينه زمان حدوثه، فالنيامي مثلا- زمان نموه من أول نشوه الى منتهى كماله المقدارى هو زمان حدوث مقداره الحاصل له شيئا فشيئا و كفعل الصلوة فان زمانه من لدن أول تكبيرة الافتتاح الى آخر تسليم الاختتام كله وقت الحدوث لا وقت البقاء.

نعم فيه دليل على أن العالم تدريجي الحصول متدرج فى التكوّن بناء على أن جواهر هذا العالم و الصور الطبيعية للأجرام السماوية و الأسطوقسية كلها تدريجية الكون سيالة الحصول غير قارة الوجود كالحركة القطعية و مقدارها من الزمان «١».

قلت: أمّا دلالة الآية على حدوث العالم بجميع أجزائه و جزئياته بمعنى افتقاره الى القيوم المبدع فمما لا- خفاء فيها غير أن معنى الحادث يختلف باختلاف أجزائه لتبعيته للحوادث فحدوث عالم الملك من الأجسام الفلكية و العنصرية أعنى من المحدد الأعلى الى الأرض السابعة السفلى حدوث زمانى أى حدثت مصاحبة مساوقة له من دون تقدّم لأحدهما على الآخر فإنهما كفرسى رهان و رضيعى لبان، بل هما كذلك مع المكان فالثلاثة متساوقة فى الوجود و حدوث عالم الملكوت، أى الأرواح المجردة دهرى بنحو ما مرّ فى الزمان و حدوث عالم الجبروت.

أعنى الفعل و الإبداع سرمديّ و الكلّ حادث ذاتي، و إن كان الثانى قديما

(١) تفسير صدر المتألهين ج ١ / ٨١-٨٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤٠

زمانيا لسبقه على الزمان بل الزمان الذى ليس له أول و لا آخر زمانى بالنسبة الى عالم الدهر كحلقة ملقاة فى فلاة قى و كذلك الثالث قديم دهرى و النسبة ما سمعت، و توهم أن العالم كله بجميع أجزائه حادث زمانى أى مسبق بالزمان نظرا الى أنه الظاهر من الأدلة الشرعية و المتحصّل من مذهب المتشريعة ممّا يقضى بطلانه ضرورة الوجدان، فإن من جملة أجزاء العالم هو الزمان، و كيف يتعقل كونه مسبقا بعدم زمانى ضرورة أنه يلزم من فرض عدمه تحقّق وجوده، بل كيف يتصور حدوث السراقات الدهرية و السرمديّة فى الزمان مسبوقة به، مع أنه لا يصحّ نسبتها الى الزمان أصلا ألا ترى أن الاعداد و النسب المقدارية التى بينها بل جميع لوازمها كزوجية الإثنين و كونه نصف الأربعة مثلا من جملة المحدثات، و من أجزاء العالم مع أنه لا يصحّ نسبتها الى الزمان أصلا بأن يقال إنّما خلقت

منذ ألف سنة أو أزيد أو أقل.

و توهم كونها من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج كما ترى، لضرورة أن لا تمايز في الاعداد و سيجىء تمام الكلام عند قوله تعالى: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «١» وقوله: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَةً «٢».

و أمّا دلالتها على افتقار الممكنات إلى المبقى فالإنصاف أنه لا دلالة في الآية عليه بوجه فإن الظاهر من التربية حسب ما صرحوا به تبليغ الشيء إلى كماله، و التبليغ إلى الكمال إنما هو بإفاضة المفقود لا- بإبقاء الموجود، إلّا أن يقال إن الإبقاء أيضا من الأول، لأنّ البقاء في الآن الثاني غير موجود في الآن الأول، أو أن التربية لا تكون إلّا حال البقاء فتوقف عليه فتأمل، فإنه لا يستفاد من افتقاره إلى المربى

(١) البقرة: ١١٧.

(٢) البقرة: ١٦٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤١

افتقاره إلى المبقى إذ لعل للشيء بقاء بعد وجوده نعم الحق أن مسألة الحاجة إلى المبقى أوضح من أن يستدل عليه بمثل هذه الظواهر، بل الإمكان الذاتي الذي لا ينفك منه أصلا دليل الافتقار، و بعد ثبوت الحاجة به أو بوجه آخر تدل الآية على أنه سبحانه هو المنعم بالإبقاء لا غيره.

و ممّا مَرَّ يظهر النظر أيضا فيما ذكره الشيخ البهائي عطر الله مرقدته مضافا إلى ما قيل من أن توجيهه لا يوافق مذهب البيضاوي، إذ مختاره كون الربّ مصدرا لا وصفا فتأمل.

و أمّا ما ذكره الصّيدر الأجلّ ففيه أولا أن ما ذكره من المناقشة كأنه مبنى على ما صرح به أخيرا من كون الموجودات كافّة تدريجية الحصول، و على هذا فلا معنى للتربية إلّا الافاضة السيّالة التجديديّة التي هي الإبقاء لطروّ الفناء بعدمها فتربيه الجماد مثلا بدوام إفاضة الوجود عليه حيث إنّ وجوده و كينونته من حيث المادّة و الصّورة سيّال متصرّم غير قارة- الذات، و على هذا فما ذكره من المناقشة كأنه تحقيق لمعنى التربية و إثبات لها.

و ثانيا: أن ما ذكره من دلالة الآية على كون العالم تدريجي الحصول غريب جدّا إذ مدلول الآية كونه سبحانه مربّيّا للعالم، موصلا له إلى كماله، و أمّا إن هذا الإيصال هل هو مجرد الإبقاء أو بإعطاء الكمالات المفقودة أو بتجدّد الأمثال بالإيجاد بعد الفناء أو بسيلان الفيض الموجب للصّوغ بعد الكسر حسبما تسمع في موضعه إن شاء الله، فلا دلالة فيها على شيء منها بوجه من الوجوه و من أين يستفاد منها كون العالم بجميع أجزائه الجوهرية سيّالة الحصول غير قارة الوجود كالحركة المتصلة، بل الإنصاف أن فيها دلالة على ثبوتها و تقررها و بقائها كي يصحّ نسبة التربية الظاهرة في تكميل الشيء بعد ثبوته و تقررّه إليه سبحانه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤٢

وصل

لَمّا نبّه سبحانه على اختصاص جميع أفراد الحمد و أنواعه من جميع خلقه بالسنّة ذواتهم و صفاتهم و وجوداتهم و استعداداتهم و قابليّاتهم في جميع شؤوناتهم و ظهوراتهم و تطوّراتهم و تجلّياتهم و مراتبهم به سبحانه بحيث لا يشاركه فيه غيره و وصف نفسه بما هو كالبرهان على ذلك من كونه مربّيّا لجميع ذوات الوجود من الغيب و الشهود بل لجميع العوالم الكليّة و الجزئية من الدّرة إلى الدّرة حسب ما سمعت عقّبه بذكر وصف ثان و ثالث و رابع تفصيلا لما أجمل أولا من ذكر التربية و بياناً لأركانها و مقوماتها و سريان

حكمها و لو على وجه الاقتضاء لو لا المانع من المحل في جميع العوالم و النشأت بالنسبة إلى جميع الأشياء و المكونات و لذا قيل: **إِنَّ الثَّلَاثَةَ وَصَفَ لِلأَوَّلِ لَا لِلَّهِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ تَبَهَ سُبْحَانَهُ بِالتَّفْصِيلِ بَعْدَ الإِجْمَالِ عَلَى مَا هُوَ كَالِاسْتِدْلَالِ فَقَالَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ.**

أما الاسمان الكريمان فقد مرّ بعض القول فيهما و فائدة التكرير زيادة التقرير و إيقاع الحكم في الضمير، سيما مع ذكر المنعم عليهم في الأخير، مع ما فيه من الإشعار على أنّ من فقد شيئا من النعم فليس ذلك لقصور الكرم، لأنّ رحمته وسعت كلّ شيء على حسب قابليته و استعداده و قبوله، فتربيته عامّة تامّة شاملة لجميع الأكوان في كينوناتهم و اختياراتهم و شؤونهم التكوينية و التشريعية في الدنيا و الآخرة على مقتضى العدل و الفضل، و لذلك كان أهل الحمد و مستحقّه بحقيقة الحمد كما ينبغي لكرم وجهه و عزّ جلاله و بجميع تطوّراته بألسنة خلقه حسب ما سمعت من أقسام الحمد، فتقديم مثل هذا التحميد كالتمهيد للتمجيد باستحقاقه لاختصاصه بالعبادة له و الاستعانة به دون غيره من خلقه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤٣

و هذا أولى ممّا قيل في وجه التكرير: أنّ في الأول ذكر الإلهيّة فوصل بذكر النعم التي بها يستحقّ العبادة، و هنا ذكر الحمد، فوصله بذكر ما يستحقّ به الحمد و الشكر على النعم فتأمل.

نعم ربّما يقال في وجه إجراء هذه الأوصاف بعد ذكر اسم الذات الجامع لصفات الكمال أنّ الذي يحمده الناس و يعظّمونه إنّما يكون حمده و تعظيمه لأحد أمور أربعة إمّا لكونه كاملا في ذاته و صفاته، و إنّ لم يكن منه إحسان إليهم، و إمّا لكونه محسنا إليهم و منعما عليهم، و إمّا لأنهم يرجون لطفه و إحسانه في الاستقبال، و إمّا يخافون قهره و كمال قدرته و سطوته و هذه هي الجهات الموجبة للحمد و التعظيم فكأنّ تعالى يقول أيّها الناس ان كنتم تحمدون و تعظّمون للكمال الذاتي و الصّفات فاحمدوني فأني أنا الله، و ان كان للإحسان و التريّة و الانعام، فأنا ربّ العالمين، و إنّ كان للرّجاء و الطّمع في المستقبل، فأنا الرحمن الرحيم، و إنّ كان للخوف عن كمال القدرة و السّطوة فأنا مالك يوم الدين.

و قد يقال إنّ وصفه سبحانه بقسمي الرّحمة للدلالة على أنّه سبحانه متفضّل بالإيجاد و التريّة مختار فيهما ليس يصدر عنه شيء لا يجاب بالذات كما هو رأى الفلاسفة أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتّى يستحقّ به الحمد كما هو رأى المعتزلة القائلين بوجوب إيصال الثواب إلى العباد في مقابل سوابق أعمال الخير التي صدرت عنهم، فإنّ كلّا من المذهبين يقتضى عدم استحقاقه الحمد على تلك الأمور لكونها لازمة لذاته أو واجبة عليه فليس مختارا متفضّلا بها بخلاف الأشاعرة فإنّهم لا يوجبون صدور تلك الآثار عنه، فصدورها عنه ليس إلّا على سبيل التفضّل و الرحمة على العباد.

أقول و مراده أنّ تعقيب الحمد الذي هو الثناء على الجميل الاختياري بالتريّة و قسمي الرّحمة دليل على صدورها عنه تعالى لا على وجه اللزوم و الوجوب كما

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤٤

عليه الفلاسفة و المعتزلة بل على وجه الاختيار كما هو مختار الأشاعرة.

و فيه نظر أمّا أولا- فلان مذهب الحكماء في كونه سبحانه فاعلا- بالعناية و إنّ كان باطلا في نفسه لتفسيرهم العناية بالعلم بالوجه الأحسن الأكمل في كلّ شيء فمرّجه إلى العلم الذي هو ذاته كما صرّحوا به فيلزمه فاعلا بالإيجاب لكون ذاته علّة تامّة لمعلوماته، فهو غير فاقد لما قدمه، ضرورة استحالة انفكاك المعلول عن علته التامة إلّا أنّهم لا ينكرون التفضّل و الجود منه، و إنّ أنكروا الغرض و الغاية، و لذا فسّروا الجود بإفادة ما ينبغي لا لعوض حق المدح و الثناء و التخلّص من الذمّ إلّا أنّه لا يخفى أنّ عدم قصد التمدح و التخلّص غير لازم لعدم استحقاقه فإنّ الاستحقاق إنّما هو على فعل الحسن من حيث هو حسن و إنّ لم يقصد به التمدح و التخلّص عن المذمّة.

بل ربما يقال إن مذهبهم في الإيجاب يؤكد التفضل فانهم يوافقون الملتين على أنه تعالى إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، إلا أنهم يقولون الفعل الذي هو خير لازم لذاته الذي هو خير محض لأنه الجواد الحقّ والفياض المطلق فيستحيل انفكاكه عنها فقدم الشرطية الاولى واجب صدقه فقد شاء وفعل و مقدم الشرطية الثابتة ممتنع الصدق لاستحالة النقص عليه تعالى، و صدق الشرطية لا يقتضى صدق الطرفين و لا صدق أحدهما، إلا أن يدعى أن الاختيار المأخوذ في تعريف الحمد هو الاختيار بمعنى جواز الفعل والترك و هو ممنوع، بل سمعت كون الحمد أعم من كلّ ذلك و أنّ ما أخذه قيدا في تعريفه من كونه الثناء على الجميل الاختيارى إنما هو فى إطلاق البعض و أما الأكثر فلا يوجد هذا التقييد فى كلامهم كما تبه عليه شيخنا البهائى قال: بل أنكره بعضهم مستشهدا بقولهم عند الصباح يحمد القوم السرى، و فى قولهم: عاقبة الصبر محمودة، و يكفى فى ذلك قوله: عسى أن

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤٥

يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا «١»، ثم قال: و حينئذ يستغنى عن بعض التكاليف.

ثم بعد تسليم التقييد لا يخفى فى كون أفعاله سبحانه على مذهبهم اختياريًا حسب ما سمعت.

و لذا عدّ الصدر الأجل الشيرازى و غيره من أفخم الطائفة الفاعل بالعناية من أقسام الفاعل بالاختيار ضرورة أنهم لم يقصدوا صرف العلية التى ليس معها إدراك و علم و إرادة و قدرة أصلا فانهم يثبتون هذه الصفات له سبحانه على الوجه الأجل الأفضل الأكمل، و قضية ذلك ثبوت الاختيار له فى فعله و لو على الوجه الذى سمعت، هذا كلّ مضافا إلى ما سمعت من عدم اختصاص الحمد باللسان فضلا عن كونه اختياريًا لشموله للحمد الذاتى و الفعلى و غير ذلك من الأقسام فى جميع النشآت و شؤون الوجودات الثلاثة. و أمّا ثانيا فلأنّ ما أورده على المعتزلة غير وارد عليهم، فانهم لم يقولوا إنّ جميع ما يصدر عنه سبحانه من النعم و الإحسان و كلّ ما يفاض عنه من الكرم و الامتنان واجبة عليه حتّى لا يوصف بالنسبة إلى شىء منها بالتفضل كى يستحقّ به المدح و الثناء كيف و هو سبحانه مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، بل إنّما ذهبوا إلى وجوب بعض الأشياء عليه كـبعض الألفاف المقربة بالطاعات و الباعثة على فعل العبادات.

و توهم أنّهم كالإماميّة عطر الله مراقدهم قالوا بوجوب الأصلح عليه سبحانه، و من البين أنّ كلّ فرد من أفراد الإحسان لحسن بحال لوجوبه لا يكون متفضلا كى يستحقّ الحمد عليه مدفوع بأنّ هذا تقول عليه و جهل بمذهبه حيث ما صرح به محققوهم.

(١) الإسراء: ٧٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤٦

و لذا قال فى التجريد: و الأصلح قد يجب عليه تعالى، و الشارح لما لم يتفطن بما يقتضيه لفظه قد التقليل اعترض بما لا يرد عليه، و لذا تبه عليه الورع الأردبيلي و شيخنا البهائى و غيرهما، سلّمنا كون القضية عندهم كلّية بالنسبة إلى الإمدادات الوجودية و الكمالية بعد الإيجاد لكن الإيجاد غير واجب عليه عندهم، كما صرحوا به و به يستحقّ الثناء عليه بل على جميع الفيوض الواصلة منه بعد الإيجاد لترتبه عليه.

هذا مضافا إلى أنّ وجوب الأصلح عليه لا ينافى استحقاق الثناء بفعله، إذ لا يخرج الفعل بوجوبه عن كونه اختياريًا، و لذا لم يقيّدوا الجميل فى تعريف الحمد بعدم الوجوب بل بكونه اختياريًا، و ليت شعرى كيف يستحقّ تعالى الحمد على صفاته التى يستحيل انفكاكها منه مع أنّه غير مختار فيها و لا موصوف بالتفضل بها و لا يستحقّ الحمد على أفعاله الجميلة الاختيارية بمجرد القول بكونها واجبة عليها.

قد سمعت وجه اختصاص الرحمن به سبحانه وأنه لا يجوز إطلاقه على غيره وإن جاز إطلاق الرّحمة كقوله: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً «١» وقوله:

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ «٢» و

قولهم: «ارحم ترحم» «٣»

و

«إنّ الله قسم جزء من الرّحمة بين خلقه به يتراحمون ويتعاطفون» «٤».

إلى غير ذلك من الإطلاقات الكثيرة

(١) الروم: ٢١.

(٢) يوسف: ٦٦.

(٣) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٠٠ ح ٤٨.

(٤) لم أظفر على مصدره ولكن قريب منه ما

روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «من رحمته أنّه خلق تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤٧

الظاهرة في كونها على وجه الحقيقة بل لعلها مقطوعة نعم ذكر بعض الأعلام في المقام أنّ إطلاق الرّحمة على غيره مجاز رأسا و استدلال بوجهه:

الأول: إنّ الجود إفادة ما ينبغي لا لعوض و كلّ أحد غير الله لا يعطى شيئا إلّا ليأخذ عوضا، لأنّ الأعواض والأغراض بعضها جسمانية وبعضها حسنة وبعضها خيالية وبعضها عقلية، فالأول كمن أعطى دينارا ليأخذ ثوبا، والثاني كمن يعطى المال لطلب الخدمة والإعانة، والثالث كمن يعطيه لطلب الثناء الجميل، والرابع كمن يعطيه لطلب الثواب الجزيل، أو لإزاله حب الدنيا من قلبه، وهذه الأقسام كلّها أعواض، فيكون ذلك الإعطاء بالحقيقة معاوضة ومعاملة، ولا يكون جودا ولا هبة، وأما الحقّ تعالى فهو لما كان كاملا في ذاته وصفاته فيستحيل أن يعطى شيئا ليستفيد به كاملا وهو الجواد المطلق والرحم الحقّ، وهذا إنّما يتم على مذهب أهل الحقّ القائلين بأنّه تعالى تامّ الفاعلية بحسب ذاته وصفاته، لا يعتريه قصد زائد، ولا لفعله غاية سوى ذاته، وكان صدور الأشياء منه على سبيل العناية والفيض دون القصد والروية.

الثاني: إنّ كلّ ما سوية ممكن الوجود بحسب مهيتته والممكن مفتقر في وجوده إلى إيجاد الواجب إياه ابتداء إذ إمكان الشيء علّة احتياجه إلى المؤثر الواجب و كلّ رحمة تصدر عن غير الله فهي إنّما دخلت في الوجود بإيجاد الله، لا بإيجاد غير الله إذ ليس لغيره صفة الإيجاد بل إنّما شأن غيره الاعداد والتخصيص في الاستناد فيكون الرّاحم في الحقيقة هو الله.

الثالث: إنّ فلانا يعطى الحنطة مثلا ولكن لا يقع الانتفاع بها ما لم يحصل

مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلّهم فيها يترحم الناس ...» البحار ج ٤ / ١٨٣ و ج ٨ / ٤٤ و ج ٩٢ / ٢٥٠. تفسير الصراط

المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤٨

المعدة الهاضمة للطعام، والشهوة الرّاغبة إلى أكله، والقوى الناهضة لذلك، والآلات المعدة لنقله و طحنه و عجنه و طبخه و غير ذلك، و ما يتوقّف عليها من الخشب والحديد والتّجار والحدّاد والأرض التي يقومون عليه، والهواء الذي يتنفسون به، والفلّك الذي يحدّد جهات أمكنتهم وأزمنتهم، والكواكب التي تنور في الليل والنّهار بحركاتها أكنافهم ويسخّن أطرافهم وتنضج حبوبهم

و اثمارهم التي يتغذون بها إلى غير ذلك من الآلات و المعدّات و الملائكة الموكّلة بذلك و وسائط فيوضهم فما لم يخلق الله هذه الأشياء لم يحصل الانتفاع بتلك الحنطة فخالق تلك الحنطة و الممكن لنا من الانتفاع بحفظ هذه الأسباب حتّى يحصل الانتفاع هو الرّاحم.

أقول لا يخفى عليك ضعف هذه الوجود، و عدم مطابقتها للمدعى رأساً، إذا المدعى كما صرح به كون إطلاق الرّحمة على غيره سبحانه مجازاً و أين هذا من إثبات أنّ الفيوض كلّها من الله ابتداء و أصالة و إن جرت على أيدي الخلق من حيث التوسط و قيوميّة الحقّ.

على أنّ هذا لا اختصاص له بالرّحمة بل يجرى في جميع الأفعال الاختيارية التي تصدر من العبيد بحسب الظاهر حسب ما يؤمى إليه، دليله الثّاني، و في خصوص الخيرات على بعض الوجوه و كان مراده و إن لم يساعده عنوانه بيان قيوميّة الحقّ سبحانه، و أنّ الكلّ منه و بيده، هو المالك لما ملكهم، و القادر على ما عليه أقدرهم، لكن في بعض ما ذكره بعض المناقشات و ان اشتمل أيضاً على بعض الفوائد و لذا حكيناها بطوله.

و أمّا أنّ أفعال العباد هل هو منهم على وجه الاستقلال أو من الله كذلك أو منهما على وجه التبعية أو الألية أو القيوميّة أو الإشراق و الافاضة أو غير ذلك فلا يناسب المقام بسط الكلام فيه فارتقبه في موضعه إن شاء الله.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٤٩

القراءة

اعلم أنّ في قوله: مالِكِ يَوْمَ الدِّينِ قراءتان مشهورتان و قراءات أخر شاذّة، فالمحكي عن عاصم، و الكسائي و خلف، و يعقوب الحضرمي «مالك» بالألف مجروراً، و الباقيون من القراء «ملك» من دون الألف مجروراً، و المحكي عن الأعمش بالألف منصوباً على المدح أو الحال، و عن شاذ آخر مالك بالرفع منوّناً، و عن ثالث به مضافاً على أنّه فيهما خبر مبتدأ محذوف، و عن رابع ملك بلفظ الفعل فما بعده منصوب به، فهو جملة خبرية منصوبة المحلّ بالحاليّة، و إن قال أبو حيّان لا محلّ لها من الإعراب، و عن خامس و سادس مضافاً مرفوعاً و منصوباً على الخبريّة، أو النداء و الاضافة فيهما بمعنى اللّام كما عن أبي حيّان لا بمعنى في كما عن بعضهم، و عن سابع و هو ربيعة بن نزار ملك فصار مجروراً مخفّفاً بتسكين اللّام كما يقال: فخذ و فخذ فهذه تسع قراءات، سبعة منها شاذّة ساقطة بالشذوذ مع الجهل بقائل الجلّ.

أمّا الأوليان فهما المشهورتان إلّا أنّ لهما وجوها في ترجيح كلّ منهما على الأخرى، فمما يريّح به الأولى أنّ المالك أعّم شمولاً و أكثر إحاطة لإضافته إلى الملك و الملك بالضمّ و الكسر، فيقال: مالك الملك و مالك الملك، و لا يضاف الملك إلّا إلى الثّاني، و المالك يضاف إلى كلّ شيء فيقال: مالك الطير و الدّواب و العبيد و الإماء و الملك لا يضاف إلّا إلى الثقلين، و المالك يضاف إلى الدّات و الفعل فيقال مالك الملك و مالك التّصرف، و الملك لا يضاف إلّا إلى الدّات، و أنّ المالك أقوى سلطنة من الملك من حيث التملك إذ المملوك لا يملك لنفسه الخروج من الملكيّة بخلاف الرعيّة و الملك ينفذ أمره و نهيه دون ساير التّصرفات بخلاف المالك، و أنّ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٤٩٩

الملك بالضمّ قد يكون بالتغلب و غير الاستحقاق بخلاف الملك بالكسر، و إنّ المملوك لا يقدر على شيء و هو كلّ على موليه بخلاف الرعيّة، فلمهم التّصرف في أمورهم فسلطنة المالك أقوى، لأنّه مالك الرقبّة و الملك ملك الرعيّة و رحمته أوسع إذ لا يختار

الملك إلّا القوى الصّحيح المنتفع به، و لذا قيل: إنّ المالك نافع و الملك طامع، و أنّ المنساق من المالك هو الرّحمة و العناية و من الملك هو الهيبة و السّياسة، و المرجو المناسب للمقام الموعود لكافّة الأنام يوم القيمة هو الأوّل، و أنّ زيادة الحروف مع إيجابه فضل الثّواب إذ يعطى القارى بكلّ حرف عشر حسّنات، تدلّ على زيادة المعاني أيضا و أنّه الأوفق بقوله تعالى: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ «١» فإنّ اختصاصه سبحانه بالأمر بعد نفى المالكية من غيره يشعر بأنّ المراد بالأمر الملك و إثبات الملك له فى هذا اليوم هو المقصود بقوله:

مالك يوم الدين و أنّ الملك يملك من بعض الوجوه مع قهر و سياسة، و المالك يملك على كلّ حال و بعد الموت له الولاء، و أنّ الحقّ سبحانه يمدح بكونه مالك الملك بضمّ الميم فى قوله: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ «٢» و لم يمدح بكونه ملك الملك بالكسر، و حيث إنّ- الملك بالضمّ أشرف فالمالك أولى، فإنّ الملك بالضمّ كما قيل و إنّ كان يرجع مع الملك بالكسر إلى أصل واحد و هو الرّبط و التّشدّد كقولهم: ملكت العجين أى شدّدته و قوله: ملكت بها كفى فأنهت فتقها «٣» أى شدّدت بالطّعن كفى لكنّ المراد به نسبة من قام به و من تعلّق به، و إنّ شئت قلت صفة قائمه بذاته متعلّقة بالغير تعلّق التّصرف التّام المقتضى استغناء المتصرّف و افتقار المتصرف فيه، و لهذا لا

(١) الإنفطار: ١٩.

(٢) آل عمران: ٢٦.

(٣) قاله قيس بن الحطيم الأوسى، و مصراعه الآخر: يرى قائم من دونها ما ورائها. لسان العرب فى مادّة نهر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥١

يصحّ على الإطلاق إلّا لله تعالى و هو أخصّ من الملك بالكسر لأنّه تعلّق الاستيلاء مع ضبط و تمكّن من التّصرف فى الموضوع اللّغوى، و بزيادة كونه حقّا فى الشرع من غير نظر إلى استغناء و افتقار لكنّهما فى الإطلاق قد لا يتصادقان من الطّرفين إذ بينهما العموم من وجه فينفكّ كلّ منهما عن الأخرى لكنّ المالكية سبب لإطلاق التّصرف و المالكية ليست كذلك.

و ممّا يرجّح به الاخرى أنّ المالك مندرج فى الاسم الرّبّ فإنّه أحد معانيه كما سمعت و القرآن ورد بسرّ الاعجاز و الإيجاز فقضيته نفى التكرار تعيين الملك، على أنّ الكشف التّام أفاد أنّ لا تكرار فى الوجود أصلا، و أنّ هذه الصّفة أمدح إذ لا يكون إلّا مع التعظيم و الاحتواء على الجمع الكثير من الأشياء، و لذا قيل: إنّ كلّ ملك مالك، و ليس كلّ مالك ملكا و إنّما قال تعالى: مَالِكُ الْمُلْكِ «١» لأنّه يملك ملوك الدّنيا و ما ملوكا فملكهم له يوليه فيها من يشاء منهم، و أمّا يوم الدين فالملك يومئذ لله، و إنّ الله سبحانه وصف نفسه فى خاتمة الكتاب بعد وصفه بالرّبوبيّة فقال:

رَبِّ النَّاسِ ملك الناس، فناسب أن يكون وصفه فى فاتحة الكتاب جاريا على هذا المنوال لمطابقة الفاتحة و كشف كلّ منهما عن الآخر و أنّ قضيته قوله: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ «٢» و قوله: الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ «٣» أنّه الملك و لذا يقال أنّه ملك بين الملك بضمّ الميم و مالك بين الملك بكسر الميم و فتحها و ضمّ الميم فيه لغة شاذة فتكرّر إثبات الملك بالضمّ له فى الآيتين و فى قوله: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ «٤» فى آيات كثيرة يؤيد قراءة الملك مع تكرّر وصفه به أيضا فى قوله تعالى:

(١) آل عمران: ٢٦.

(٢) غافر: ١٦.

(٣) الحج: ٥٦.

(٤) الفرقان: ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥٢

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ «١» وَالْمَلِكُ الْقُدُّوسُ «٢» وَمَلِكُ النَّاسِ «٣».

وإنَّ الأسماء المستقلة لها تقدّم على الأسماء المضافة واسم الملك ورد مستقلاً بخلاف المالك و يؤيد التقدم مضافاً إلى البساطة أنَّ الأسماء المضافة، «كفالق الإصباح» و «مخرج الحي من الميت» و ذى الملك و الملكوت و غيرها لم تنقل فى الأسماء التسع و التسعين التى من أحصياها دخل الجنة و أنّه

قد ورد فى بعض الأدعية النبوية: لك الحمد لا اله إلا أنت ربّ كلّ شيء و ملكه

، و لم يرد و مالكة و هذا السياق مناسب لسياق الأسماء المذكورة فى أوّل الفاتحة و أنّ الملك قراءة أهل الحرمين الذين هم أدرى بما انزل فى الحرم.

و أنّ الملك من الأسماء المذكورة فى خبر الإحصاء دون المالك، و أنّ الملك لما كان أقدر على ما يريد من متصرفاته من المالك كان نسبة الجزاء إليه أنسب و أولى، و أنّه أنسب بالإضافة إلى يوم الدين كما يقال: ملك مصر، و أنّ هذه القراءة غنية من توجيه وصف المعرفة بما ظاهره التنكير، و إضافة اسم الفاعل إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به توسّعا إذا المراد مالك الأمور كلّها فى ذلك اليوم، و سوّغ وصف المعرفة به و ارادة معنى المضى تنزيلاً لمحقّق الوقوع منزله ما وقع أو ارادة الاستمرار الثبوتى، و أمّا قراءة ملك فغنيّة عن التوجيه لأنّها من قبيل كريم البلد.

هذا قصارى ما قيل فى ترجيح كلّ من القراءتين على الأخرى لكنّه لا يخفى عليك اشتراك الجميع فى الضّعف إذ الوجوه اللفظية كما ترى فى القصور و مرجع الوجوه المعنوية من الطرفين إلى الترجيح فى المعانى المضافة إلينا تعالى الله عن ذلك.

(١) طه: ١١٤.

(٢) الحشر: ٢٣.

(٣) الناس: ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥٣

و قد سمعت فيما أسلفناه أنّ الأسماء المشتركة لا تطلق على الله و على خلقه بمعنى واحد من باب الاشتراك المعنوى، و ليس إطلاقه على خلقه من باب السنخية و الفرع و الظلّ و غير ذلك بل المغايرة بين الوصفين كالمغايرة بين الذاتين فله معنى المالكية إذ لا مملوك و الملكية إذ لا ملك و بهذا الاعتبار يكونان من صفات الذات بمعنى اتحادهما للذات بلا مغايرة حقيقية أو اعتبارية أو خارجية كرجوع الصفات الذاتية إلى الوجود الحقّ البحت المجرد و له معنى المالكية و الملكية فى فعله بمعنى له الخلق و الأمر فبيده ناصية كلّ شيء و حكمه نافذ فى كلّ شيء و بقيوميته قامت الأشياء كلّها فمالكيته عامة تامّة و لا تتمّ إلّا بالملكية، و ملكية تامّة عامّة و لا تتمّ إلّا بالمالكية، و أين هذا من معنى المالكية فى المخلوق إذ ليس إلّا أمراً جزئياً ارتباطياً اعتبارياً شرعياً قد اعتبر الشارع بين العباد لرفع حوائجهم و إصلاح حالهم فى أمر المعاش و المعاد، مع أنّه هو المالك لما ملكهم و القادر على ما عليه أقدرهم، و كذا معنى الملكية فيه استيلاء لغلبة أو جعله شرعية لو قيل بشمولها لمثل الإمامة و يؤمى إلى احتواء كلّ من الملكية و المالكية فى حقّه تعالى على الآخر قوله: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ «١» فأضاف المالك إلى مبدء الآخر و إليه الإشارة بلام التملك فى قوله: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «٢»، و إنّ لنا للآخرّة و الأولى «٣».

ثمّ لو سلّمنا اختلاف المعنيين فى قوله تعالى، و رجحان أحدهما على الآخر فى نفسه لكن لا يخفى أنّ ذلك لا يقضى بتعيين الزاجح فى المقام إذ لا خلاف فى كونهما اسمين لله و قد وردا معا فى الكتاب العزيز، فالتعيين بالمرجح من قبيل إثبات اللغة بالقياس، سيّما بعد ورود القراءة بكلّ منهما و ورود الرخصة بل الأمر عن

(١) آل عمران: ٢٦.

(٢) الحديد: ٢ و ٥.

(٣) الليل: ١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥٤

موالينا الأئمة الأنام عليهم الصلوة والسلام بالقراءة كما يقرء الناس «١»، وأنه لا يحاج بالقرآن اليوم «٢».

ثم أنه يمكن ترجيح قراءة مالك بما

في تفسير الإمام عليه السلام قال: مالك يوم الدين أى قادر على إقامة يوم الدين وهو يوم الحساب قادر على تقديمه عن وقته وتأخيرها بعد وقته وهو المالك أيضا فى يوم الدين وهو يقضى بالحق لا يملك الحكم والقضاء فى ذلك اليوم من يظلم ويجور كما يجور فى الدنيا من يملك الأحكام «٣».

نظرا إلى التعبير فى الموضعين بالمطلوب مضافا إلى إرجاع ملك الأحكام إليه ومنه يظهر وجه آخر للترجيح فإن مالكيته مطلقة بالنسبة إلى كل شىء حتى ملك الأحكام ونفوذ الأمر والنهى المستفاد من الملك.

هذا مضافا إلى ما

رواه فى المجمع عن العياشى عن الصادق عليه السلام فى فضل الفاتحة إلى أن قال: و مالك يوم الدين قال جبرئيل ما قالها مسلم قط إلا صدقها الله وأهل سماواته «٤».

و

فى العيون و تفسير الإمام عليه الصلوة والسلام عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى فضلها إلى أن قال: فإذا قال مالك يوم الدين قال الله: أشهدكم كما اعترف بأننى أنا الملك «٥» يوم الدين لأسهلّ يوم الحساب حسابه ولأفضلنّ حسناته ولأتجاوزنّ عن

(١) بصائر الدرجات ص ١٩٣ و عنه البحار: ج ٩٢ / ٨٨.

(٢)

بحار الأنوار: ج ٢ / ٢٤٥ عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال لابن عباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: لا تخصمهم بالقرآن فان القرآن حمّال ذو وجوه.

(٣) بحار الأنوار: ج ٩٢ / ٢٥٠ عن تفسير الامام.

(٤) تفسير العياشى: ج ١ / ٢٢.

(٥)

فى البحار عن تفسير الامام والأمالى و العيون: اعترف عبدى أنى مالك يوم الدين. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥٥ سيئاته «١».

و فى تفسير المالك بالملك إشارة إلى ما ذكرناه من رجوعهما إلى معنى واحد فى حقّه تعالى، ولعلّه لذا و لما ذكرناه من جواز القراءة فى زمان الغيبة بكلّ ما قرء الناس قرء مولينا الصادق عليه السلام إرشادا و تعليما لشيعة بالقراءة الأخرى أيضا كما

فى «المجمع» عنه عليه السلام أنّه كان يقرء ملك يوم الدين

و إن كان فى التعبير بلفظة كان الإشعار بالاستمرار «٢».

و

فى الصّافى عن العياشى أنّه قرأ الصّادق عليه السّلام ما لا يحصى «٣».

و فيه أيضا دليل على الوجهين، فالعمدة ما سمعت من الإذن لنا خصوصا فى المقام، و عموما فى القراءة بما يقرأ الناس، لا ما قيل من دعوى تواتر القراءات السبعة لعدم تحقّق التواتر بشرائطه التى منها بلوغ العدد فى جميع الطبقات بالنسبة إلى شىء منها سيّما بعد ما ذكره بعض العامة، و هو كذلك من أنّ منشأ اختلاف القراء السبعة اختلاف المصاحف العثمانية الغير المعربة.

ثمّ لا يخفى أنّ الرّسم فى كثير من المصاحف القديمة بل فى كلّها ترك الألف فى كثير من الكلمات كأصحب و الشّيطين، و الصّعقة، و الكتب، و مالك أيضا من الكلمات التى يكتب فى الرّسم ملك فلعلّ هذا هو الوجه فى الاختلاف، بل رأيت كتابا من بعض العامة ألّفه فى ضبط الرّسوم قال ملك كتب بغير الف، و لا يجوز أن يكتب بإثباتها لأنّ فى إثباتها يؤدّى إلى مخالفة من قرء بغير الف و مخالفة مصحف الإمام و مراده الثالث - قال: و مخالفة الإمام لا يجوز بوجه ما،

(١) تفسير الامام ص ٢٧ - أمالى الصدوق ص ١٠٥ - العيون ج ١ / ٣٠٠ و عنها البحار:

ج ٩٢ / ٢٢٦.

(٢) مجمع البيان ج ١ / ٣١ عن تفسير العياشى: ج ١ / ٢٢ ح ٢١.

(٣) تفسير الصافى ج ١ / ٧١ عن تفسير العياشى ج ١ / ٢٢ ح ٢٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥٦

و لهذا وجب مراعاة حروف الإمام، لأنّ فى كلّ حرف فائدة تزول بتغيير ذلك ألا ترى إلى قوله: يَقْضَى بِالْحَقِّ «١» كتب بغير ياء، و لو كتب بالياء لبطل قراءة من قرء بالصاد، و كذلك قوله: غَيَابَتِ الْجُبِّ «٢» كتب بالتّياء من غير الف إذ لو كتب الألف بطل قراءة من قرء غيابة على الواحدة، و لو كتب بالهاء بطل قراءة من قرء بالجمع.

أقول: و هو كما ترى مبنى على ملاحظة الوجوه الاعتبارية و الرّسوم الغير المعتمدة من دون استناد كلّ من الرّسوم و القراءات إلى ما يصلح الاعتماد عليه، و على فرض انتهاء الجميع إلى النّبي صلى الله عليه و آله و سلّم فالواسطة بينهم و بينه صلى الله عليه و آله و سلّم ما ذكروه فى كتبهم ممّن لا يخفى حاله و عدده، و مع ذلك فلعلّ الأولى ترجيح قراءة مالك لما سمعت نعم ربما يقال: إنّ الأولى القراءة بكلّ منهما فى ركعة، و تقديم المدّ فى الاولى لزيادته نظرا إلى تطويل الاولى على الثانية فتأمل.

تنبيه

اعلم أنّ لليوم إطلاقات أحدها: مجرّد الوقت و الزّمان طويلا - كان أو قصيرا حتى الآن كقوله: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فى شَأْنٍ «٣» فإنّ شئون الرّبوبيّة دائمة مستمرة سيّالة كاستمرار الزّمان و سيلانه ففى كلّ آن له شأن بل شئون و قوله: وَ آتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ «٤» أى وقته و ممّن يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ «٥»،

(١) غافر: ٢٠.

(٢) سورة يوسف: ١٠ - ١٥.

(٣) الرحمن: ٢٩.

(٤) الانعام: ١٤١.

(٥) الأنفال: ١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥٧

لَمَسِجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ «١»، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا «٢»، يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ «٣» قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ «٤»، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا «٥»، يَوْمَ ظَعْنُكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ «٦»، إِلَى غير ذلك من الموارد الكثيرة الواردة في القرآن وفي كلام أهل اللسان كقوله: فيوم علينا و يوم لنا. بل ربما يقال: إنَّ اليوم في الأصل موضوع لمطلق الوقت والزمان، وأما ما كان بعده ليلة أو بعد الليل فهو المخصوص باسم النهار، و لذا عدل إليه في قوله:

وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ «٧».

و من هنا يظهر أنه في أكثر إطلاقاته في الكتاب محمول عليه حتى في مثل قوله: يَوْمَ يُخَمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ «٨» و يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى «٩» و يَوْمَ يُنْظَرُ الْمُرءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ «١٠»، وَ أَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْحَشْرَةِ «١١» و يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ «١٢» إلى غير ذلك مما أريد فيه التنبيه على خصوص الفعل و لو بذكر وقته لا

(١) التوبة: ١٠٨.

(٢) يونس: ٩٢.

(٣) الأنعام: ١٥٨.

(٤) السجدة: ٢٩.

(٥) مريم: ٣٣.

(٦) النحل: ٨٠.

(٧) يس: ٣٧.

(٨) التوبة: ٣٥.

(٩) النازعات: ٣٥.

(١٠) النبأ: ٤٠.

(١١) مريم: ٣٩.

(١٢) ق: ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥٨

الإشارة إلى مجموع الوقت المشتمل على غيره من الشدائد أيضا كما هو أحد الاحتمالين في هذه الآيات أيضا، نعم ينبغي تعميم الوقت والزمان بحيث يشمل الوعاء الدهري والسرمدى أيضا.

ثانيها: مرادف النهار والمقابل لليل المحدود شرعا بطلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية على الأظهر الأشهر و إلى غيوبة قرص الشمس عند بعض، و عرفا عامًا أو خاصًا عند المنجمين بل قيل عند أهل فارس و الروم أيضا من طلوع الشمس إلى غروبها بل ذكر أبو ريحان «١» أن هذا التحديد بتعارف من الناس قاطبة فيما بينهم و اتفاق من جمهورهم لا يتنازعون فيه إلّا أن بعض علماء الفقه في الإسلام حدّ أول النهار بطلوع الفجر و آخره بغروب الشمس تسوية منه بينه و بين مدّة الصوم، ثم استدلل لإثبات مذهب المنجمين بوجوه مرجعها إلى أنّه مقتضى الحساب و القواعد النجومية لكنّه لا إشكال في استقرار عرف الشرع على كونه من الفجر الثاني، و عليه ينزل يوم الصوم و يوم الاعتكاف، و يوم التراوح، بل ادّعى المجلسي و غيره استقرار العرف العامّ عليه أيضا قال: و أنّما استقرار العرف العامّ و الخاصّ على جعل أول النهار الفجر و أول الليل الغروب لأنّ الناس لمّا كانوا في الليل فارغين عن أعمالهم الضرورية للظلمة

المانعة فاغتنموا شيئا من الضياء لحركتهم و توجههم إلى أعمالهم الدنيوية و الدنيوية و في الليل بالعكس لأنهم لما كلوا و ملوا من حركات النهار و أعماله اغتنموا شيئا من الظلمة لتركهم ذلك فذلك اختلف الأمر في أول النهار و آخره.
و بالجملة فالعمدة استقرار الشرع عليه و تبعية العرف له حتى ظن استقرار

(١) هو ابو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي الحكيم الرياضي الطبيب الأديب ولد سنة (٣٦٢) و توفي سنة (٤٤٠) هـ - معجم المؤلفين ج ٨ / ٢٤١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٥٩

العرف العام عليه أيضا بحيث يحمل عليه الإطلاق في مثل النذر، و شبهه، و في الإجارة، و غيرها على تأمل في بعضها بالنسبة إلى بعض الأعمال التي يقضى العرف و العادة استقرارا أو غلبة بوقوعه في النهار النجومى.

ثالثها: مجموع الليل و النهار و هذا الإطلاق شائع عند المنجمين بل قال العلماء الشيرازي: أنه يراد به اليوم بليته حيث أطلق و ينقسم عندهم إلى حقيقى و وسطى فالحقيقى هو الزمان المتخلل بين مفارقة مركز الشمس نصف عظيمه يتوهم ثابتا كأحد نصفى دائرة الأفق أو أحد نصفى دائرة نصف النهار و بين عوده إلى ذلك الموضع بعد دورة تامة بالحركة الاولى و هى دورة تامة للمعدل مع قوس تقطعها الشمس بحركتها الخاصة إلى أن تعود إلى موضعها الأول و التردد في نصف العظمه بين الدائرتين إنما هو للاختلاف في تعيين المبدأ، مع اتحاد الجميع فى المقدار فإن كل واحد من العظام أفق بالقوة بل أفق حقيقى لمسكن من المساكن، فمبدأ اليوم بليته عند العرب غروب الشمس من أفق البلد إلى غروبها من الغد لأن مبادئ شهورهم من الهلال و رؤيته بعد الغروب غالبا، أو لأن الظلمة أصل فى الزتبة مقدم بالطبع و لذا قدمه فى قوله: وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ «١» و النور طار عليه، و الابتداء بالأصل المقدم بالطبع أولى، و لذا جرت عادتهم بتقديم الليالى على الأيام إذا نسبوها إلى أسماء الأسابيع أو عدد أيام الشهور.

و عند الروم و الفرس و من وافقهم طلوع الشمس من أفق المشرق إلى طلوعها منه بالغد إذ شهورهم حسابية غير متعلق بشىء من الكواكب فربحوا النور على الظلمة تفضيلا للوجود على العدم.

و أما المنجمون و أهل الحساب سيما المغاربة و أهل الأوساط فالיום بليته

(١) الأنعام: ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦٠

عندهم من موافاة الشمس دائرة نصف النهار إلى موافاتها إتياء فى نهار الغد، فجعلوا المبدأ النصف الظاهر من الدائرة و بنوا عليه حسابهم فى زيجاتهم و تقاويمهم، و ذلك لوجوه يظهر لمن مارس حسابهم و انس بصناعتهم، نعم أثر بعضهم النصف الخفى للبداية فجعلوا المبدأ نصف الليل، فصار حاصل الأقوال فى تعيين المبدأ أربعة، و أما الوسطى فهو مقدار دورة من المعدل مع مطالع قوس تقطعه الشمس بالسير الوسطى، و لأجل الاختلاف بين الحركة الوسطية و الحركة التقويمية يختلف الأيام بالمعنيين اختلافا يسيرا يحس به بعد اجتماعه فى أيام كثيرة حسب ما فصل فى موضعه، و لا يهمنى التعرض له فى المقام، نعم ينبغى أن يعلم أن هذا المعنى لليوم و هو إطلاقه على مجموع الليل و النهار أى دورة واحدة للشمس من دون اعتبار خصوص وضع من الأوضاع من طلوع أو غروب فى المبدأ من المعانى العرفية المشهورة يبنى عليها كثير من إطلاقاتهم بل لعله المنساق منها إذا لم يقابل بها الليالى سيما إذا كانت بصيغة الجمع أو التثنية، و هذا المعنى مع كونه مصرحا به فى كلام جمع من الأساطين يبنى عليه و المواعيد، و الآجال العرفية، بل الشرعية أيضا.

معتزلة استطرادية في مسألة فقهية

قد ورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام إطلاق الأيام وقد أنيط بها كثير من الأحكام كخيار الحيوان المحدود بثلاثة أيام، وخيار التأخير، وقصد إقامة عشرة أيام، وإقامة الثلثين من دون قصد، وأيام العدد، والاستبراء، وأجل الدين، والسلم، ومدة الإجارة، إلى غير ذلك.

والأظهر في جميع ذلك تلفيق المنكسر والابتداء من حين السبب إلى تمام العدد ولو مع التلفيق فدخل الليالي في مفهوم الأيام اسما وحكما، فلو اشترى

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦١

الحيوان في ظهر الخميس كان آخر زمان الخيار ظهر يوم الأحد فإنه ثلاث دورات للشمس والكل اثنان وسبعون ساعة، ومثله البحث في أيام الإقامة والترديد والعدد وغيرها من الآجال المحدودة بالأيام.

نعم ذكر شيخنا العلامة في جواهر الكلام عند التعرض لمسقطات خيار الحيوان التي منها انقضاء الثلاثة أن الظاهر دخول الليلتين المتوسطتين في الحكم دون الاسم، إذ ليس اليوم لغة وشرعا وعرفا إلّا البياض المقابل لليل بل الظاهر دخول المنكسر من اليوم كذلك أيضا فاذا وقع العقد مثلا ظهر يوم الخميس فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضي ثلاثة أيام، ولا يكون ذلك إلّا بانتهاء يوم الأحد وهو غروب الشمس منه، ولو وقع في أول ليلة الخميس مثلا فالخيار فيه إلى مضي الثلاثة فتدخل الليلة في الحكم لا في اسم اليوم، بل هذا كاد أن يكون صريح

قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن رثاب فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء «١»

إذ مفهومه أن العقد على الخيار إن لم تمض، فالمنكسر في النهار والليل حينئذ داخلان في حكم البقاء على الخيار إلى حصول الغاية، لا في مفهوم الأيام المنافي للغة والشرع والعرف، كدعوى صدق اليوم على الملق من يوم آخر أو من الليل المنافي للثلاثة أيضا، وحينئذ فالخيار في الزيادة على الأيام الثلاثة مستفاد من دليل الخيار بالتقريب الذي ذكرناه، ثم قال: فتأمل جيداً فإنه دقيق نافع في كثير من المقامات فإنني لم أجد من تنبه له، مع أنه بالتأمل في المقام وغيره يمكن القطع به لمن رزقه الله تعالى اعتدال الذهن «٢».

أقول: وفيه مع الغض عما يلزمه بل قد صرح به في المثال من كون مدة

(١) بحار الأنوار: ج ١٠٣ / ١٠٩ باب الخيار ح ٢ عن قرب الإسناد ص ٧٨ والوسائل الباب الثالث من أبواب الخيار ح ٩.

(٢) جواهر الكلام ج ٢٣ / ٣٠ كتاب التجارة في خيار الحيوان.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦٢

الخيار ثلاثة أيام ونصف أن جميع ما ذكره رحمه الله عليه مبنى على فرض عدم دخول الليالي في مفهوم الأيام بوجه بناء على أن اليوم مرادف للنهار، وقد سمعت أن له إطلاقا آخر شايعا في العرف والشرع وهو استعماله في مقدار مجموع الليل والنهار من الزمان، ولا يهمني بين كون ذلك من باب الاشتراك أو المجاز، وإن كان قد يظهر من بعض الأعظم دعوى الغلبة والانصراف بل التبادر بالنسبة إلى ما ذكرناه، وبالجملة فالظاهر أن المعنى المستعمل فيه في مثل قوله صاحب الحيوان بالخيار، في ثلاثة أيام هو المقدار المجموع.

ولذا قال بعض الأفاضل: إن دخول الليالي إنما هو على التحقيق لأنه الأصل في التحديد والظاهر دخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة و إلّا اختلف معنى الآحاد في استعمال واحد «١» انتهى وإن اعترض عليه في الجواهر بما لا- يرد عليه فإن الإلحاق في الحكم مع عدم شمول الاسم مما لا يساعده دليل سوى الإجماع الذي يقضى على أنهم قالوا بدخول الأخيرة كالمتوسّطتين، إذ ليس المراد به مجرد

ظهور الاتفاق أو تحققه حتى يقال: إنَّ الفرض وقوع الخلاف، على أنَّ المسألة غير مذكورة في كلام الأكثر رأساً فكيف يدعى الوفاق، بل المراد ما هو الحجة عند الفرقة المحقة من مسلك الحدس وغيره بل ربما يظهر ما ذكرناه من فحوى بعض الأخبار أيضاً بل في بعضها عبر عنها بالليالي تغليبا.

و من الغريب ما وقع لشيخنا في الجواهر في بحث استبراء البائع الأمة الموطوءة حيث وقع في عبارة جملة من الأصحاب التعبير عن مدة الاستبراء بخمسة وأربعين يوماً، وفي جلّ الأخبار بل كلّها التعبير بالليالي، و مع ذلك فقد حكى عن شرح استاذہ أنه تدخل في الخمسة وأربعين يوماً الليالي المتوسطة دون

(١) الجواهر: ج ٢٣ / ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦٣

الاولى والاخرة والمنكسر لا يحسب يوماً مستقلاً ويقوى احتسابه بالإكمال ثم قال و هو جيد «١».

إذ فيه مضافاً إلى ما مرَّ أنَّ الحكم في خصوص المقام معلق في صريح الأخبار بالليالي فإلقاء الطرفين اعتباراً بالأيام على الوجه الذي ذكره في خيار الحيوان لا وجه له، مع أنَّ قضية ما سمعت منه فيما مرَّ عدم احتساب المنكسر بالإكمال، بل عدم احتسابه رأساً تكميلاً للعدة من الأيام التامة حسب ما ذكره، ثمَّ إنَّ الليلة الأولى التي ذكرها لم أر لها وجهاً، وكذا قضية ذلك الاجتزاء بثلاثة وأربعين ليلة بإسقاط الليلتين بعد إحراز اليومين و هو كما ترى، سيما بعد ملاحظة نصوص الباب.

و ممَّا يؤمى إلى ما ذكرناه ما ذكره كثير من الفقهاء في تحديد أقلّ الحيض من أنَّ الليالي داخله، بل عن التذكرة أنَّه لا خلاف فيه بين فقهاء أهل البيت وإن قيل إنَّ معقد الإجماع فيه، و في المنتهى: ليس خصوص دخول الليالي.

و قال المحقق «٢» الثاني في جامع المقاصد: لا ريب أنَّ الليالي معتبرة في الأيام إمَّا لكونها داخله في مسمّاها أو تغليبا قال: و قد صرح بدخولها في بعض الأخبار من طرق العامة «٣» و في عبارة بعض «٤» الأصحاب و ادعى المصنّف الإجماع على ذلك في المنتهى «٥».

«٦»

(١) الجواهر: ج ٢٤ / ١٩٨ - ١٩٩.

(٢) هو الشيخ الجليل أبو الحسن على بن الحسين العاملي الكركي المولود سنة ٨٦٨ و المتوفى سنة (٩٤٠) هـ.

(٣) سنن النسائي ج ١ / ١٨٢.

(٤) المعتمد ج ١ / ٢٠٢ وفيه: قال أبو على ابن الجنيد في المختصر: أقله ثلاثة أيام بلياليها.

(٥) المنتهى ج ١ / ٩٧.

(٦) جامع المقاصد: ج ١ / ٢٨٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦٤

و مثله من الوجهين للدخول عن الروض وغيره، بل يمكن استظهاره من بعض الأخبار و الفتاوى في حكم من سافر إلى أربعة فراسخ فصاعداً حيث أرادوا باليوم ما يشمل الليلة، و في بعض أخبار ناوى الإقامة عشرة أيام ذكر العشر بدون التاء مع حذف التمييز، و مع كل ذلك فللتأمل في هذا مسألة مجال واسع و تمام الكلام في الفقه.

و رابعها اليوم الملوكوتى و يعتبر عنه باليوم الربوبى اقتباساً من قوله تعالى:

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ «١».

خامسها: اليوم الجبروتى المعبر عنه بالأيام الإلهية المشار إليها بقوله:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ «٢».

والتعبير بالزبوبي والإلهي إنما هو لمجرد الإشارة والتمييز، وإلا فمن الواضح أنه عند ربك لا صباح ولا مساء، وحديث الزمان منقطع هناك رأسا بل لا ذكر الزمان في عالم الدهر الذي هو وراء النفوس والعقول فضلا عن السرمد فما ظنك بالأزل جلت عظمتة. وهذا اليومان في القرآن لعلهما إشارتان إلى الوعائين المتقدمين على الزمان فإن الأزل غير داخل في الأوعية رأسا بل هو عين الذات، بلا مغايرة حقيقته أو اعتبارية، وهو عين الأبد فأوليته عين آخريته، و آخريته عين أوليته، وهما عين الذات بلا مغايرة أصلا، وإلا لزم التعدد المحال مضافا إلى استلزامه لما هو المستحيل أيضا من الظرفية والشمول والإحاطة والافتقار فأوليته وسبقه على الأشياء ليست بالزمان ولا بالامتداد الموهوم كما ربما يختلقه بعض الأوهام ولا

(١) سورة الحج: ٤٧.

(٢) المعارج: ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦٥

بالرتبة ولا بالأولية الدهرية والسرمدية، بل أولية حقيقة ذاتية قديمة، لا يحيط بها الأفهام ولا يعبر عنها الكلام، وأما الأوعية الثلاثة الواقعة في حيز الإمكان فأعلاها السرمد، وهو ظرف للمشية ليس قبله شيء من الممكنات ولا من الكائنات، وذلك بالنسبة إلى المشية الإمكانيّة والكونية وما لهما من الوعاء فافهم، وليس للسرمد نهاية في نفسه إلا بالنسبة إلى غيره، وبه فارق الدهر والزمان لانتهائهما إلى الغير، وأما لا تناهيها فلعدم انتهائهما إلى شيء وعدم تعلّقها بشيء فليس لها حدّ تقف عنده، ألا ترى أن كلّ شيء من الأشياء يجوز أن يلبس في إمكانه كلّ صورة من الصور في السلسلة الطولية والعرضية بلا نهاية، فيجوز أن يكون عقلا أو نفسا أو طبيعة أو كلياً أو جزئياً وخيراً وشرّاً، وأرضاً وسماً وزيداً وعمرواً، وشجراً وحجراً إلى غير ذلك من جزئيات العالم التي لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها مع قياس كمياتها وكيفياتها وأمكنتها وحدودها وأوضاعها وآجالها المتساوية نسبة كلّها إليها، فليس شيء أقرب إليها من شيء، ولا شيء أبعد منها من شيء، وإليها الإشارة

بقول مولينا الصادق عليه السلام في تفسير قوله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى «١» استوى من كلّ شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء «٢».

و

في خبر آخر: استوى من كلّ شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب، استوى من كلّ شيء «٣». فالآن الواحد من السرمد يطوى المتعدد مع تباين أمكنتها وأوقاتها وحدودها من دون انثلام وحدته، ولا طرؤ تكثّر في انبساطه لا حقيقة ولا معنى ولا صورة وأوسطها الدهر، وهو وعاء وظرف للمجردات من المادّة العنصرية والمدة الزمانيّة،

(١) طه: ٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣/ ٣٣٦ ح ٤٥-٤٦ عن التوحيد و تفسير القمي.

(٣) البحار: ج ٣/ ٣٣٧ ح ٤٧ عن التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦٦

سواء كان تجرّده عن المادّة بحسب الذات والفعل كالعقول، أو بحسب الذات خاصّة كالنفوس التي لا يتم أفعالها إلا بواسطة الأجسام، على حسب اختلاف مراتبها ودرجاتها في التعلّق والتجرد والمعاني المعقولة والمهيات الكلية والاعداد والنسب العددية التي بينها كلّها من حوادث هذا العالم فليس لها حدوث زمني، لأنّ الزمان كلّ في رتبة الدهر، كنقطة محدودة والحوادث الدهرية ليس لها

حدود زمانية و لذا لا يصح أن يقال إن زوجية الأربع مثلا، أو سلسلة الأعداد، أو كون عدد نصف آخر، و ثلث ثالث، و ربع رابع مثلا كم لها من السنين أو متى حدثت، و اين مكانها و إلى أين تنتقل، و متى تنفى؟
و بالجملة لما كان الزمان و المكان متساوقين للأجسام فلا يقال شيء منهما على المعاني المعقولة بنفى و لا إثبات.
و توهم أن هذه المعاني من الأمور الاعتبارية التي ليس لها وجود متأصل عيني فليست من الموجودات و لا من الحوادث حتى يقال أن لها ظرفا و وعاء و ان وقتها الدهر.

مدفوع بأنه إن أريد بكونها من الأمور الاعتبارية فليست من الموجودات المتأصلة الخارجية المتحيزة التي هي الأجسام أو مع لواحقها و عوارضها فمسلّم، لكن التفرع في غير موضعه، لعدم انحصار الموجودات فيها، و إن أريد أنها ليست موجودة أصلا بل إنما هي باعتبار المعبر و فرض الفارض فيه منع واضح، كيف و لكل من هذه المعاني و النسب واقع متأصل قد يطابقه القضية و قد يخالفها، و من أين يتطرق الصديق و الكذب في القضايا التي ليست للنسب الحكمية التي فيها تحقق سوى مجرد الفرض و الاعتبار، و ما أشبه هذا التوهم بهذيانات أوساخ الفلاسفة و حمقاء المتكلمين من العامة العمياء الذين ينكرون نصف العالم بل أكثر و أكثر و أكثر.
تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦٧

و لذا حصروا الموجودات في الأشياء المحسوسة بالحواس الظاهرية و أنكر كثير من المنتسبين إلى الفلسفة الموجودات الواقعية المسماة عندهم بالموجود الذهني، بل المتكلمون كافة أنكروا بعد الواجب ما سوى المتحيز و الأعراض القائمة به.
قال في المواقف و شرحه: الموجود أي في الخارج (إذ لا يشتون الوجود الذهني) إما لا يكون له أول و هو القديم، أو يكون له أول و هو الحادث، و الحادث إما متحيز بالذات أو حال في المتحيز بالذات، أو لا متحيز و لا حال فيه، فالمتحيز هو الجوهر، و نعى به المشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك، و الحال في المتحيز هو العرض، و ما ليس متحيزا و لا حالا فيه لم يثبت وجوده عندنا.
و منهم من قنع بهذا القدر، و منهم من جزم بامتناعه لوجهين: أحدهما أنه لو وجد لشاركه في هذا الوصف الذي هو عدم التحيز و عدم الحلول في المتحيز، و لا بد من أن يمايزه بغيره فيلزم التركب في الباري من المشترك و المميز و هو محال.
و الثاني: أن هذا الوصف أخص صفات الباري فإن من سئل عنه لا يجاب إلّا به، و لو شاركه فيه غيره لشاركه أيضا في الحقيقة، فيلزم إما قدم الحادث أو حدوث القديم، ثم أجاب عن الوجهين بجواز الاشتراك في عارض ثبوتى و بالمنع من كونه أخص صفاته.
إذا عرفت هذا فاعلم أن هذين القسمين من الأيام أعنى الأيام الربوبية و الأيام الإلهية يمكن أن يكونا إشارتين إلى الوعاء الدهري و السرمدى و حينئذ فالتحديد بألف سنة أو بخمسين ألف سنة ليس على وجهه، بل المراد به مجرد الإشعار على الكثرة و التقريب على الأفهام كتقريب الكثرة بالسبعين في قوله: **إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ** «١»، و يمكن أن يكونا إشارتين إلى الزمان

(١) التوبة: ٨٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٦٨

الذي هو قبل خلق الأفلاك و الزمان الذي بعد فنائها، كما في الآيتين «١».

و قد حمل بعض الأعلام «٢» السنة الأيام التي خلق الله فيها السموات و الأرض «٣» على هذه الأيام، و عليه حمل ما

في الأخبار من اختزال السنة الأيام من أيام السنة «٤»

مؤيدا بما

ورد من أن رباط يوم في سبيل الله خير من عبادة الرجل في أهله سنة ثلثمائة و ستين يوما كل يوم ألف سنة و إن صلوة المغرب هي الساعة التي تاب الله عز و جل فيها على آدم و كان بين ما أكل من الشجرة و بين ما تاب الله عليه ثلثمائة سنة من أيام الدنيا، بل عن الطبري في تاريخه: إن حمل تلك الأيام السبعة على الأيام الربوبية أمر مقرر بين أهل الإسلام «٥» إلى غير ذلك من الشواهد

الَّتِي تَسْمَعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَمَامَ الْكَلَامِ فِيهَا وَفِي تَحْقِيقِ الْمَرَامِ عِنْدَ تَفْسِيرِ الْآيَةِ وَ لَعَلَّهُ لَا تَمَانَعُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا أَبُونَا آدَمُ مِنْ عَالَمِ الْمِثَالِ الَّذِي هُوَ فِي الْإِقْلِيمِ الثَّامِنِ وَ لَيْسَ فِي أَفْقِ الزَّمَانِ، وَ لَذَا كَانَ يَوْمَ أَيَّامِهِ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، وَ كَذَلِكَ عَالَمُ الْآخِرَةِ مِنْ عَالَمِ الْمَلَكُوتِ وَ لَيْسَ مِنْ عَالَمِ الزَّمَانِ وَ لَذَا يَحْشُرُ فِيهِ جَمِيعُ الْأَزْمَنَةِ.

وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ الزَّمَانَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْشُرَ فِيهِ زَمَانٌ آخَرُ، وَ

قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يَحْشُرُ الْأَزْمَنَةَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْأَفْعَالِ وَ تَشْهَدُ لِلْعِبَادِ

، وَ

فِي خُطْبَةٍ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَذْكُورَةِ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: وَ أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ كَمَا

(١) الْحَج: ٤٧- وَ الْمَعَارِج: ٤.

(٢) هُوَ الْعَلَمَاءُ الْمَجْلِسِيُّ قَدْ سَرَّهَ كَمَا فِي الْبَحَارِ ج ٥٧ / ٢١٨.

(٣) الْأَعْرَاف: ٥٤ وَ غَيْرَهَا.

(٤) إِشَارَةٌ إِلَى مَا

رَوَاهُ الْكَلِينِيُّ فِي الْكَافِي كِتَابُ الصُّومِ ب ٧ ح ٣ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اخْتَرَلَهَا عَنْ أَيَّامِ السَّنَةِ، فَالْسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْمًا

(٥) بَحَارُ الْأَنْوَارِ: ج ٥٧ / ٢١٥ إِلَى ص ٢٢٣. تَفْسِيرُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، ج ٣، ص: ٤٦٩

كَانَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَا كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلَا وَقْتٍ وَ لَا مَكَانٍ وَ لَا حِينٍ وَ لَا زَمَانَ عَدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَالَ وَ الْأَوْقَاتِ وَ زَالَتِ السَّيُنُونَ وَ السَّاعَاتُ. «١» الْخُطْبَةُ.

وَ

فِي تَفْسِيرِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنْ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامُ وَ الشُّهُورُ شَهُودُهُ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ يَحْشُرُ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامُ وَ يَسْتَشْهَدُ الْبَقَاعُ وَ الشُّهُورُ عَلَى أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا شَهِدَتْ لَهُ جَوَارِحُهُ وَ بَقَاعُهُ وَ شُهُورُهُ وَ أَعْوَامُهُ وَ سَاعَاتُهُ وَ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِي الْجَمْعِ وَ سَاعَاتِهَا وَ أَيَّامُهَا فَيَسْعِدُ بِذَلِكَ سَعَادَةً الْأَبَدِ إِلَى أَنْ قَالَ:

وَ يَنَادِي مُنَادٍ يَا رَجَبُ وَ يَا شَعْبَانَ وَ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ كَيْفَ عَمِلَ هَذَا الْعَبْدُ فَيَكُمُ وَ كَيْفَ كَانَتْ طَاعَتُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ فَيَقُولُ رَجَبُ وَ شَعْبَانُ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ: يَا رَبَّنَا مَا تَزُودُ مِنَّا إِلَّا اسْتِعَانَةً عَلَى طَاعَتِكَ فَقَالَ لِلْمَلَائِكَةِ الْمَوْكَلِينَ بِهَذِهِ الشُّهُورِ مَاذَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ لِهَذَا الْعَبْدِ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا صَدَقَ رَجَبُ وَ شَعْبَانُ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ، الْخَبَرُ بِطَوْلِهِ «٢».

فَالْمُسْتَفَادُ مِنْهُ وَ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ مِنْ بَعْضِ الْآيَاتِ أَيْضًا كَقَوْلِهِ: قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ عَلَى تَقْرِيبٍ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَحْشُرُ الزَّمَانَ فِي الْمَحْشَرِ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ وَ أَعْمَالِهِمْ فَلَوْ كَانَ يَوْمُ الْحْشَرِ أَيْضًا زَمَانِيًا لَمْ يُمْكِنَ ذَلِكَ لِعَدَمِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِمِثْلِهِ بَلْ جَمِيعُ الزَّمَانِ فِي جَنْبِ الدَّهْرِ كَنَقْطَةٍ مَحْدُودَةٍ وَ قَدْ اسْتَفِيدَ مِنَ الْخَبَرِ أَيْضًا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ حْشَرِ الزَّمَانِ وَ شَهَادَتِهِ شَهَادَةُ الْمَلَائِكَةِ الْمَوْكَلَةِ بِهِ عَلَى الْعَامِلِينَ فِيهِ حَسَبَ مَا هُوَ صَرِيحُ الْخَبَرِ.

وَ أَمَّا كَيْفِيَّةُ امْتِدَادِ عَالَمِ الْآخِرِ فِي الْمَحْشَرِ، وَ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَلَا تَدْرِكُهُ عَقُولُنَا بِحَقِيقَتِهِ، وَ عَلَى فَرْضِ كَوْنِهِ مِنْ سَنَخِ هَذَا الْاِمْتِدَادِ الْمَحْسُوسِ فِي هَذَا الْعَالَمِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِحْشَرِ الزَّمَانِ فِيهِ مَعْنَى آخَرٍ، أَوْ أَنَّهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى لَا تَدْرِكُهُ

(١) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ الْخُطْبَةُ (١٨٦).

(٢) بَحَارُ الْأَنْوَارِ: ج ٧ / ٣١٥ - ٣١٦ ح ١١ عَنْ تَفْسِيرِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧٠

عقولنا و الله العالم.

سادسها: الحوادث الزمانيّة بل مطلق الشّئون الزبانيّة، فإنّ كلّاً من الحوادث و الشّئون يوم من الأيّام و منه أيّام العرب لوقائعها أو حروبها، و فسّرت في قوله:

و ذَكَرَهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ «١» بنعم الله و شئون ربوبيّته كنعمه إنجائهم من آل فرعون، و قبول توبتهم، و تظليل الغمام، و إنزال المنّ و السّيلوى، إلى غير ذلك و بنقمة الّتى انتقامها الله من الأمم السّالفة فيكون أيّام الله كناية عن عقوباته الّتى نزلت بمن مضى فى الأيّام الخاليّة.

و

فسرها مولينا الباقر عليه السّلام بيوم يقوم القائم عليه السّلام، و يوم الكره، و يوم القيامة.

و مولينا الصادق عليه السّلام: بنعم الله و آلائه «٢».

و

عن مولينا أبى الحسن الثّالث عليه السّلام فى معنى قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لا تعادوا الأيّام فتعاديكم إنّ السّبب اسم محمّد عليه السّلام، و الأحد أمير المؤمنين، و الاثنى الحسن و الحسين و الثالثاء علىّ بن الحسين و محمد بن علىّ و جعفر بن محمّد، و الأربعاء موسى بن جعفر و علىّ بن موسى و محمّد بن علىّ و أنا، و الخميس إبنى الحسن، و الجمعة ابن إبنى، و اليه تجتمع عصابة الحقّ، و هو الّذى يملأها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا فهذا معنى الأيّام فلا تعادوهم فى الدنيا فيعادوكم فى الآخرة «٣».

و لعلّ ذلك لكونهم من الشّئون الجليّة الإلهيّة بناء على إطلاق الأيّام عليها سواء كان من الحوادث الزمانيّة أو من الإبداعات الملكوتيّة لكنهم عليهم السّلام لما كانوا أوّل الشّؤون و أعلاها و أقدمها اختصّوا باسم الأيّام على الإطلاق.

(١) سورة إبراهيم: ٥.

(٢) تفسير العيّاشى: ج ١ / ٢٢٢ ح ٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ٢٤ / ٢٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧١

تفسير [سورة الفاتحة(١): الآيات ٤ الى ٥]

فصل الدين

إشارة

اعلم أنّ الدّين هو الحساب و قيل: هو الجزاء، و منه قولهم: كما تدين تدان، الأوّل بالفتح للفاعل و الثّانى بالضمّ للمفعول أى كما تجزى تجزى.

قال أخو عبد قيس:

و اعلم و أيقن أنّ ملكك زائل و اعلم بأنّك ما تدين تدان

بل

عن النّبى: البرّ لا يبلى و الذّنّب لا ينسى «١» و الدّيان لا يفنى فكأنّ كما شئت كما تدين تدان «٢».

وقيل غير ذلك من المعاني التي يستعمل فيها في خصوص الموارد بل أنهاها في القاموس إلى بضع وعشرين قال: الدين بالكسر الجزاء، وقد دنته بالكسر دينا و يكسر، والإسلام، وقد دنت به بالكسر، والعادة، والعبادة، والمواظب من الأمطار، واللين منها والطاعة كالدينه بالهاء فيهما، والدل، والداء والحساب، والقهر، والغلبة، والاستعلاء، والسلطان، والملك، والحكم، والسيرة، والتدبير، والتوحيد، واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به، والملة، والورع، والمعصية، والإكراه، ومن الأمطار ما تعاهد موضعاً صار ذلك له عادة، والحال، والقضاء.

لكنها مع رجوع بعضها إلى بعض آخر لا يصلح إرادة كلها في المقام وإن

(١) بحار الأنوار: ج ١٠ / ١٠٠.

(٢) البحار: ج ١٣ / ٣٥٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧٢

أمكن ذلك على تكلف فالجزاء كقوله: إنا لمدينون و كما تدين تدان، ولعل إرادته في المقام أنسب من غيره من المعاني كما قال: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ «١»، الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ «٢».

والجزاء بعد الحساب فهو يشمل، والحساب للجزاء فيدل عليه، ولذا

فسيره مولينا العسكري عليه السلام في تفسيره بيوم الحساب قال: و يوم الدين هو يوم الحساب «٣» و رواه في «المجمع» عن أبي جعفر عليه السلام.

و منه يظهر أنه لا داعي إلى تكلف غيره من المعاني، وإن كانت المناسبة التي بينه وبين كثير منها كافية في التسمية، فإنه يوم جزاء الإسلام بتقدير المضاف، وكذا لو أخذ بمعنى العبادة، أو الطاعة، أو الملة، والتوحيد، أو أنه يوم أصحاب التوحيد، أو يوم ظهور الوحداية له تعالى و بطلان الشرك بتبري الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فإنهم و ما يعبدون من دون الله حصب جهنم فهو يوم ذلة المشركين بل المجرمين، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ «٤»، آه و يوم القهر والغلبة بمعنى الفاعل والمفعول، و يوم ظهور السلطنة والعلو والملك والحكم وسيرة العدل والتدبير لله رب العالمين، ولأوليائه القوامين بأمره العاملين بإرادته.

ثم إنك إذا اعتبرت معاني اليوم ومعاني الدين على وجه الظهور والبطون، أو عموم المجاز أو الحقيقة بعد الحقيقة، أو استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين، أو المعنى الحقيقي والمجازي على فرض جوازهما يظهر لك معان كثيرة و شئون غفيرة للربوبية.

(١) الجاثية: ٢٨.

(٢) غافر: ١٧.

(٣) مجمع البيان: ج ١ / ٢٤.

(٤) السجدة: ١٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧٣

و اعلم أنه على قراءة ملك تكون الإضافة معنوية موجبة لتعريف المضاف كي يصح توصيف المعرفة التي هو الله به لأذن الصيغة المشبهة لا- تعمل النصب حتى تكون مضافة إلى المفعول به لاشتقاقها من اللآزم، وإضافتها اللفظية منحصرة في إضافتها إلى فاعلها فالإضافة في ملك يوم الدين مثل كريم البلد حقيقة يكسب التعريف.

و أما تجويز سبويه هو رحيم فلانا و جليس زيدا فقد قيل إنه نص على أن الأول من ابنية المبالغة، و حكمه حكم اسم الفاعل حينئذ، و الثاني بمعنى مجالس و إلا لم يكن متعدداً.

و احتمال كون ملك في المقام من أبنية المبالغة نظرا إلى كونه متعديا، مع أنهم صرحوا بلزوم اشتقاق الصفة من الفعل اللازم مدفوع بما مر من تصريحهم بتقدير اللزوم فيه و في نظائره في باب المدح و الذم بنقل الفعل إلى القرائن بل قيل: إن تقدير اللزوم في متعدي كثير في كلامهم كقولهم يعطى و يمنع أو يفعل الإعطاء و المنع، من غير اعتبار أنه من يعطيه و ما يعطيه.

و أما على قراءة مالك فقد أجيب عن إشكال وقوعه صفة للمعرفة بوجهين:

أحدهما تجريده عن معنى الحدوث و التجدد بمعنى أن له الملك في هذا اليوم على وجه الثبوت و الدوام و الاستمرار فلا يكون مشابها لفعل في التجدد و الحدوث، نعم ربما يقال لا مانع من عمله حينئذ أيضا و يستشهد له بقوله: جَعَلَ اللَّيْلَ سَيِّكَنًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا «١» بنصب الشمس و القمر عطفًا على محلّ الليل مع قصد الاستمرار من اسم الفاعل كما عطف على محله في قوله: هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخاعون بن محراق بنصب عبد، و قد يجاب بأن الاستمرار يحتوى على الأزمنة الماضية و الآتية

(١) الأنعام: ٩٦ على قراءة (جاعل) لا القراءة الموسومة إنها (جعل).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧٤

و الحال، فتارة يعتبر جانب الماضي فتجعل الإضافة حقيقية، و تارة جانب الآتي و الحال فتجعل لفظية، و التعويل على القرائن و المقامات.

و توهم منافاة التقييد بيوم الدين للاستمرار نظرا إلى صراحته في الاستقبال مدفوع بأن المراد الثبوت و الاستمرار من غير اعتبار حدوث في أحد الأزمنة، و مثل هذا المعنى لا يمتنع أن يعتبر بالنسبة إلى يوم الدين كأنه قيل هو ثابت المالكية في ذلك اليوم.

و ربما يقال: إن الاستمرار في ملك يوم الدين ثبوتى، و فى جاعل الليل تجددى، لتعاقب أفرادها فكان الثانى عاملا و إضافته لفظية لورود المضارع بمعناه دون الأول، و الثانى أنه بمعنى الماضى تنزيلا لما تحقق وقوعه و لو فى زمان من الأزمنة منزلة الواقع، و مثله كثير فى القرآن، و أمّا إضافته إلى الظرف مع عدم كونه فاعلا- و لا الوصف عاملا فعلى الاتساع و التجوز عند الأكثر فأجرى الظرف مجرى المفعول به حيث لا يقدر معه فى، بل ينصب نصبه و يضاف إليه على حسبه.

و فيه: مع أنه التزام بكونه حينئذ عاملا- أنه مشتمل على تكلف لا- داعى إليه، و هو جعل اسم الفاعل بمعنى الماضى لتكون الإضافة معنوية ثم جعل الماضى بمعنى المستقبل، و هو كما ترى.

مع أن هذا كله بناء على الجرى على طريقة القوم و إلّا فلا يخفى أن الأزمنة كلها منقطعة فى حقه سبحانه إذ ليس عند ربك صباح لا مساء فجميع الأزمنة عند فعله بل عند ملكوته كنقطة محدودة و إنما يتوارد الأزمنة بحدودها و أطوارها و اكوارها علينا فى هذا العالم الناسوت.

و من هنا يظهر أن الأظهر فى الجواب هو الوجه الأول لضعف الثانى كضعف ما قيل أيضا فى الجواب من كونه بدلا ليحصل التخلص من تلك التكاليفات، نظرا إلى ما هو المختار عند المحققين من التحوين من جواز إبدال النكرة الغير

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧٥

الموصوفة من المعرفة، إذ فيه أن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا- واسطة و من البين أن المقصود فى المقام إثبات الحمد لله باعتبار هذه الصفات لا أنه ثابت للوصف الأخير فالله هو المقصود بالحكم و هو المتبوع لا التابع.

ثم أنه يستفاد من تفسير الامام عليه السلام جواز كون الإضافة إلى الظرف و إلى المفعول

قال عليه السلام: مالك يوم الدين أى قادر على إقامة يوم الدين و هو يوم الحساب، قادر على تقديمه عن وقته و تأخيره بعد وقته و هو المالك أيضا فى يوم الدين فهو يقضى بالحق لا يملك الحكم و القضاء فى ذلك اليوم من يظلم و يجور كما قد يجور فى الدنيا من

يملك الأحكام، قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام يوم الدين هو يوم الحساب «١».

أسماء القيامة

اعلم أن للقيمة أسماء كثيرة باعتبار الشؤون الواقعة في ذلك اليوم، وقد ضبطها بعضهم بواحد و مائة يستفاد أكثرها بالتلويح كيوم النشور، و يوم الفراق، و يوم القضاء، و يوم الزلفة، و يوم السكرة، و غيرها المصرح به منها في الكتاب العزيز أربع و ثلثون منها المجرد من لفظه اليوم، و هي أحد عشر اسما الساعة، و الحاقة، و الطامة، و الآزفة، و الغاشية، و القارعة، و الراجفة، و الزادفة، و الواقعة، و الخافضة، و الزافعة، و منها المقترنة بها بالإضافة و التوصيف كالיום الآخر، و يوم الآزفة، و يوم التلاق، و يوم تبلى السرائر، و يوم التغابن، و يوم التناد، و يوم الجمع، و يوم الحسرة، و يوم الحساب، و اليوم الحق، و يوم الخروج، و يوم الخلود، و يوم عبوس قمطرير، و يوم عظيم، و يوم عسير، و يوم الفصل، و يوم القيمة، و يوم معلوم، و يوم مجموع له

(١) بحار الأنوار: ج ٩٢ / ٢٥٠ عن تفسير الامام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧٦

الناس، و يوم مشهود، و يوم الوعيد، و يوم الموعود، و يوم الدين الذي قد سمعت وجه تسمية به بمعانيه، لكنه خصه بإضافة المالك أو الملك إليه مع ثبوت الوصفين له في جميع العوالم و النشآت بكلّ الاعتبارات لإفادة تعظيم ذلك اليوم، فإن الانتساب إلى العظيم تنبيه على التعظيم، و لأنّ الملك و الملك الحاصلان في هذا العالم ربّما ينتسبان إلى غيره انتسابا ثانويا بواسطة أو بوسائط مجعولا من قبله لانتفاع الخلق بهما كما قال سبحانه: يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ «١»، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ «٢»، وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكًا «٣» و قال: أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ «٤».

و ذلك لاحتياجهم في أمر معاشهم و معادهم و نظام أمورهم إلى هذه الأمور الاعتبارية، و الارتباطات التي لا حقيقة لها سوى جعله مع أنّه هو المالك لما ملكهم و هو المالك لهم بل شتان بين الملكية المجعولة لنا في أموالنا و أرقاتنا لفائدة لانتفاعنا بها و بالتصرف فيها في الحياة الدنيا و بين الملكية التي له سبحانه فيما أنشأه و قدره و قضاه و أمضاه و خلقه و صورته و رزقه و أتقن خلقه، و أفاض عليه الإفاضات السيالة الدائمة اللآيزالية الغير المنقطعة، بحيث لو انقطع عنها فيضه لكان عدما محضا بحتا، و أمّا في يوم القيمة تنقطع تلك العلائق و ترتفع تلك الاعتبارات لعدم الحاجة إليها بل لعدم الانتفاع بها فإنّ الأشياء المملوكة في هذه الدنيا من سنخ هذا العالم، فيحصل الانتفاع بها في هذه الدار دون الدار الآخرة كما لا يحصل الانتفاع لأهل هذا العالم بدم الحيض و إن كانوا ينتفعون بها في عالم الأرحام، و كما لا يحصل للملك الانتفاع بالأغذية الجسمانية الناسوتية، و لذا لا يكون الملك

(١) البقرة: ٢٤٥.

(٢) آل عمران: ٢٦.

(٣) المائدة: ٢٠.

(٤) يس: ٧١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧٧

و الملك مجعولا- لهم يوم القيمة، فيكون الأمر و الملك كلّ له كما كان في الدنيا إلّا أنّه في الدنيا ربّما ينصرف النظر إلى بعض الاعتبارات و الجعليات الظلية فيتوهمها من الحقائق المتحصّلة المتأصلة كما قال فرعون: أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ «١».

و

في مصباح الشريعة: يقول ابن آدم: ملكي ملكي و مالي مالي، يا مسكين اين كنت حيث كان الملك و لم تكن، و هل لك إلا ما أكلت فأفريت. إلخ «٢».

و أمّا في الاخره فيكشف الغطاء من البصائر و الأبصار و ينجلي لهم حقائق الأسرار كما قال سبحانه: لقد كنت في غفلة من هذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ «٣» فيرى الملك كلّ الله كما يحكى سبحانه عن السائلين و المجيبين في ذلك اليوم و هم الأئمة عليهم السلام كما في الخبر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار «٤». «٥» و لأنّ بالربوبية المطلقة الكلية التامة العامة المشار إليها بقوله: رب العالمين سيما بعد تعقيبه بذكر الرحمتين اللتين هما العدل و الفضل اللّذين يتم و يكمل بهما الربوبية قد ثبت له سبحانه جميع الشئون التي منها الملك و الملك في عالم التربية التي هو عالم الترقى و الكسب و ظهور الأمور و حيث كانت الاشارة فيها خفية على ثبوت تلك الشئون بل الشئون التي يناسبها يوم الجزاء في ذلك اليوم أظهرها و أكدّها بقوله: مالك يوم الدين.

(١) الزخرف: ٥١.

(٢) بحار الأنوار ج ٧١ ص ٣٥٦ ح ١٧ عن مصباح الشريعة الباب (٣٧) عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

(٣) ق: ٢٢.

(٤) غافر: ١٦.

(٥) نور الثقلين ج ٤ / ٥١٤ ح ٢٥ عن التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧٨

ثم انّ هذا كلّ على فرض اختصاص يوم الدين بيوم القيامة و الّا فالأظهر شموله لجميع النّشآت و العوالم بجميع معاني الدين عن الإسلام و الجزاء و الحساب و الحكم و غيرها فإنّ شئون الربوبية لا تعطيل لها في شيء من المراتب و الأمكنة و النّشآت و العوالم غاية الأمر أنّه في كلّ عالم بحسبه فالدين يعنى الإسلام ثابت في جميع العوالم و هو مالكة و معطيه و ممدّه و المجزى عليه، و بمعنى الجزاء ثابت في الدنيا و في البرزخ أيضا غاية الأمر أنّ الجزاء الذي هو في الدنيا من سنخ الأمتعة الدنيوية كما يقال للكفار: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا «١». و أيضا من سنخ الإمدادات و الإفاضات و التوفيق و الخذلان و غيرها، بل في كلّ أن يحصل لكلّ موجود من الموجودات في كلّ عالم من العوالم كسر و صوغ فينكسر و يتلاشى من حيث إنّيته و يصوغ صيغته على حسب رتبته و درجته و نيته و شاكلته و منه يتحصّل معنى الحساب أيضا.

و لذا قيل: إنّ معنى سرعة الحساب إنّ الله سبحانه يحاسب العبد في الدنيا في كلّ أن و لحظة و يجزيه على عمله، و في كلّ حركة و سكون و يكافى طاعاته بالتوفيقات و معاصيه بالخذلانات، فالخير يجزّ الخير و الشرّ يدعو إلى الشرّ، و من حاسب نفسه في الدنيا عرف هذا المعنى كما

قال عليه السلام: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا» «٢».

تبصرة

قد سمعت أنّ مالك يوم الدين بجميع معانيه في جميع العوالم هو الله سبحانه لا شريك له في ذلك و لا معين و لا ظهير له في شيء منه فليس له شريك في الملك

(١) الأحقاف: ٢٠.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠ / ٧٣ ح ٣٦ عن محاسبة النفس.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٧٩

و لا له ولي من الدّل إلا أنّه بعزّته قد اتّخذ لنفسه أولياء من خلقه و جعلهم أمناء و حججه على بريّته و هم محمّد و آل محمّد عليهم الصلاة و السّلام فولّاهم أمر خلقه في جميع الشّؤون الّتي مرجعها إلى الفعل، فإنّهم أمر الله الفعلي الّذي بهم قامت السّموات و الأرض قياما صدوريّا و قياما ركيّنا، فالإلهم إباب الخلق و عليهم حسابهم كما في الزّيارة الجامعة بل في الاخبار المستفيضة بل المتواترة في تفسير الآيّة و في كونهم قسيم الجنّة و النّار و في باب الشّفاعه و غير ذلك، و لا غرو في التفويض السّيلاّني بالنّسبة إليهم، فإنّ هذا ثابت في حقّ شيعتهم أيضا كما

روى في مشكاة الأنوار عن مولانا الباقر عليه السّلام إنّ المؤمن ليفوّض الله إليه يوم القيمة فيضع ما شاء فسأله جابر الجعفي عنه من كتاب الله فقال قوله: لَهُمْ ما يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ فمَشِيَهُ الله مَفَوْضُهُ إِلَيْهِ وَ الْمَزِيدُ مِنَ الله ما لا يحصى. ثمّ قال يا جابر و لا تستعن بعدونا في حاجه، و لا تستطعمه و لا تسأله شربه ماء أنّه ليخلّد في النّار فيمرّ به المؤمن، فيقول: يا مؤمن أ لست فعلت بك كذا و كذا؟

فيستحي منه فيستنقذه من النّار، و إنّما سمّى المؤمن مؤمنا لأنّه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه «١».

فالدين إن كان بمعنى الحساب عليهم و كذا بمعنى الجزاء لقضيّته القسمة بل في الزّيارة الرّجّية: أنا سائلكم و املككم فيما إليكم التفويض، و عليكم التّعويض فبكم يجبر المهيض و يشفى المريض.

و

من كلام مولانا أمير المؤمنين قبل موته «غدا ترون أيّامي و تكشف لكم من سرّائري» «٢».

(١) بحار الأنوار: ج ٨ / ٤٢ ح ٣٦ عن محاسن البرقي ص ١٨٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤٢ / ٢٠٧ ح ١١ عن الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨٠

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

فصل

ثمّ أنّه لما ثبت لنفسه على لسان عبده الرّبوبيّ و الرّحمه و الملك بحيث لا يشاركه في شيء منها غيره بل قد انحصر أسباب الخوف و الرّجاء فيه سبحانه بحيث ليس للعبد مطمع في غيره و لا له خوف إلّا منه مع أطباق العقول على ضرورة و جوب شكر المنعم و عبادته سيّما بعد كون المعاد إليه و الجزاء من لديه المشعرين بامر و طلبه و إيجابه التّف من مقام الغيبه و الحكايه إلى مشهد الحضور و العناية فصار ما هو الثّابت بالبرهان مشاهدا بالعيان فتعرض لنفحات القدس و تمكّن على سرير الأنس و تحلّى بحليّة العبادة و تخلّى عن الاستعانة بغيره في الفوز بالسّعادة، فقال بلسان عبيده تعليما لهم على وجه الاخبار و الإنشاء إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

و هذه هي الآيّة المتوسطة بين الرّب و بين عبده فإنّ أوّل السّورة تحميد و تمجيد و مدحه لله سبحانه و آخرها دعاء و رغبة و رهبة و في هذه الآيّة بيان انتساب العبد إلى ربّه و افتخاره به و افتقاره إليه و لذا جعلها واسطة بين تمجيده بأتم الصّيفات و دعائه لأعظم المهمّات بل بين الإفاضة و الاستفاضة.

بحث نحوي في إياك

اختلفوا في إياك و أخواته من الضمائر المنصوبة المنفصلة هل الضمير منه إيا

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨١

خاصية؟ أو الضمائم المتصلة به من الهاء والكاف والياء وغيرها؟ أو المجموع من حيث المجموع، أو الجميع بمعنى كل منهما على أقوال.

فالجمهور على أن إيا اسم للمضمر المنصوب، و لواحقه حروف للخطاب و غيره أكد بها الضمير لا محل لها من الاعراب كما لا محل للكاف و أخواته في قولك: ذلك ذلكم ذلكم، و قولك: أرايتك أرايتكما أرايتكم بمعنى طلب الإخبار عن علم. حيث إنه لو كان الكاف مفعولا لزم الجمع بين ضميرى الفاعل و المفعول في غير أفعال القلوب، و لكان قولك أرايتك زيدا ما شانه بمعنى أرايت نفسك زيدا ما شانه، فيلزم أن يكون معدى إلى ثلاثة مفاعيل، مع عدم استقامه المعنى أيضا، و هذا مذهب الأفضل و المحكى عن البصريين بل عن الكوفيين أيضا.

و عن الزجاج و غيره أن إيا اسم للمضمر المنصوب، إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات فتقول: إياه ضربت، و إياك أكرمت، و إياى أعطيت، فموضع إيا التصب بالفعل، و موضع الضمائم الخفض بالاضافة إلا أنه لا يضاف إلى غيرها إلا شاذًا كما حكى الخليل عن العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه و إيا الشواب أى فليحذر من التسوء الشابة.

و رد بأن إيا ليس بظاهر بل مضمر لتغير ذاته و امتناع ثباته في حال الرفع و الجر و الظاهر يتوارد عليه الحركات في اخره من غير أن يتغير بنفسه.

و فيه المنع من تغيره في ذاته لأن المتغير هو اللواحق مع إمكان أن يكون لنوع من الضمير، و هو المنصوب خاصة. فالأولى في الجواب أن يقال: إن إيا إذا كان اسما للمضمر فهو يفيد إفادته بإضافته إليه تكرير أو تأكيد غير مستفاد من اللفظ، و بهذا يبطل أيضا ما يحكى عن بعضهم إن إيا اسم مضمر نائب مناب الضمير و لعله يرجع إلى ما مر و إن قيل: إن

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨٢

سيبويه إنما عدل إليه نظرا إلى أن الضمير لا يضاف سيما مع كونه أعرف المعارف.

و ربما يقال: إنه اسم مشتق من أوى يأوى، و أصله عند هذا القابل إويا على وزن فعلى فقلبت الواو ياء و أدغمت في الياء لاجتماعهما و سبقه أولهما بالسكون.

و ربما يقال: إنه اسم ظاهر لازم للإضافة مثل سبحانه، و عن ابن درستويه أنه متوسط بين الظاهر و المضمر كاسم الإشارة. و عن المبرد أنه اسم مبهم أضيف إلى ما بعده كإضافة كل و بعض، و عن سيبويه و الأخفش و أكثر المتأخرين أن الضمير هو إياه و اللواحق لمجرد الدلالة على الغيبة و الخطاب و التكلم و الأفراد و الجمع و غير ذلك.

و عن بعضهم أن كل واحدة من الصيغ التي هي إياه و إياهما إياها إلى إياى إيانا صيغة مستقلة، و الضمير هو مجموع الكلمة، و لا داعى إلى جعله بعضها بعد الاستفادة من الكل، سيما مع عدم مرجح للبعض على الكل و على بعض آخر.

و ربما يقال: إن إيا اسم بمعنى النفس التي تضاف إلى الأشخاص و الأعيان بمعنى إياك نعبد نفسك نعبد كما قال تعالى: تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ «١» إلى غير ذلك من الأقوال الضعيفة التي لم تتعرض لأدلتها لضعفها جدا و لعل الأقوى و إن خالف المشهور بينهم في الجملة إذ لا بأس به أن الضمائر هي الهاء و الياء و ما اشتق منها للمثنى و الجمع هو بعينها الضمائر المتصلة المنصوبة في قولك أكرمته و أكرمهما، إلخ.

و أكرمتهك و اكرمتهكما و أكرمتني و أكرمنا و بالجملة هذه الضماير المتصلة المنصوبة هي بعينها الضمائر المنفصلة المنصوبة غاية الأمر أنها لما كانت مما لا يبتدأ بها توصلوا إلى الابتداء بها بلفظ أيا و لذا سماه الكوفيون عمادا لما يأتي

(١) المائدة: ١١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨٣

بعدها من اللواحق، و لعله أيضا مراد من سماه سلم اللسان حيث إنه سبب التمكن اللسان من التلفظ بها عند ارادة تقديمها على الفعل أو تأخيرها عن ارادة الاستثناء و التفكيك بين حالتى الاتصال و الانفصال بالإعمال و الإهمال لا يخلو عن شوب الإشكال، و على كل حال فيتوصل بالعماد إلى التكلم بهذه الضماير عند ارادة تقديمها على الفعل كما فى المقام أو الفصل بالاستثناء نحو ما أردت إلّا إياك أو العطف نحو ذكرتك و إياه أو التكرار نحو: أدعوك و إياك أو لضرورة الشعر.

و ممّا يؤيد ما ذكرناه ما ذكره الجوهري حيث قال: إنه اسم مبهم و يتصل به جميع المضمرات المتصلة للنصب نحو: إياى و إياك و إياه و إيانا، و جعلت الكاف و الياء و الهاء بيانا عن المقصود ليعلم المخاطب من الغائب، و لا موضع لها من الإعراب، فهي كالکاف فى ذلك و أرايتك و كالألف و النون التى فى أنت، فيكون إيا الاسم و ما بعدها للخطاب «١».

و فى القاموس ما يقرب منه و صرح فيه بأنّ إيا بالكسر و الفتح، و أنّ همزته تبدل هاء و تارة واوا ففيه ست لغات و قد قرئ فى المقام بأربعة منها، و هى ما سوى الواو مكسورة و مفتوحة لكنّ الثلاثة غير الاولى من الشواذ.

و قرئ بكسر التّون فى الفعلين (اى نعبد و نستعين قيل: و هى لغة بنى تميم فإنهم يكسرون حرف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها، فإن انضم ما بعدها كتقوم لم تكسر لثقل الانتقال عن الكسر إلى الضم. و فى الكشف قرأ ابن حبيش «٢» نستعين بكسر التّون.

(١) الصحاح ج ٦/ باب الألف اللينة.

(٢) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن حبيش الأندلسي المقرئ ولد سنة (٥٠٤) و توفى سنة (٥٨٤). - غاية النهاية ج ١/ ٣٧٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨٤

قلت: ذكر الشيخ الرضى «١» رضى الله عنه أنّ كسر حروف المضارعة إلّا الياء لغة غير الحجازيين إذا كان الماضى مكسور العين و يكسرون الياء أيضا إذا كان ما بعدها ياء اخرى.

قوله نعبد إمّا من العبادة، أو من العبوديّة، فإنّ الأتى منهما مضموم العين، و إن كان الماضى من الأول بالفتح، و من الثانى بالضم، فصاحب العبادة عابد مطيع، و صاحب العبوديّة عبد منقاد.

و العبادة أن تفعل ما يرضيه الله، و العبوديّة أن ترضى بما يفعل الله، و أصل الباب هو الدّلّة و الانقياد تقول: طريق معبد: أى مذلّل بكثرة الوطى، و المعبد على ما فى القاموس من الأضداد يطلق على المذلّل و على المكرّم، و ذلك لأنّ ذلّة العبوديّة توجب الفوز بالكرامة و السّلامه و الاقامة فى دار المقامة، و هذه العبوديّة هى التى افتخر بها نبينا خاتم الأنبياء صلّى الله عليه و آله و سلم على سائر الأنبياء

فى قوله: «الفقر فخرى و به افتخر على سائر الأنبياء» «٢»

، إذ المراد به هو الافتقار و الانقطاع الكلّى إلى الله تعالى. و بالجملة كلّ من العبادة و العبوديّة على فرض تغايرهما تصلح لاشتقاق الفعل منه، و لذا اثنى الله تعالى على الأنبياء و الملئكة فى قوله: بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ «٣»، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ «٤»، و اذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ «٥» و كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ «٦».

(١) هو محمد بن الحسن رضى الدين الإسترابادى شارح الكافية و الشافيه لابن الحاجب توفى سنه (٦٨٦) هـ - معجم المؤلفين ج ٩ / ١٨٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٦٩ / ٣٠ و ليس فيه: (على سائر الأنبياء).

(٣) الأنبياء: ٢٦.

(٤) الأعراف: ٢٠٦.

(٥) ص: ٤٥.

(٦) الأنبياء: ٧٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨٥

و شَرَّفَ الْمُؤْمِنِينَ بِاتِّسَابِهِمْ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ كَرَّمَهُمْ وَ فَضَّلَهُمْ بِقَوْلِهِ: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا «١»، يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ «٢»، إِنَّ عِبَادِي لَيَسْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ «٣».

و وصفهم بأحسن الحلي في قوله: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ «٤».

و العبودية أصل للعبادة و لذا قال سبحانه: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ «٥» آه تنبيهها على أن العبودية تقتضى العبادة و الاستنكاف عنها استنكاف عن الأولى.

ثم إن العبودية و إن قيل أنها تجيء في اللغة لمعان خمسة: الذلة و المقهورية كقوله: أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ «٦» أى ذللتهم و قهرتهم، و التكليف بالأمر و النهى كقولك تعبد فلانا أى كلفه بالأمر و النهى، و شدة نسج الثوب و قوته من قولهم: ثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاء و قوة، و تحمّل العناء من قولك: بعير معبد إذا كان مطليا بالقطران، و الانكسار و الخضوع عن قولهم طريق معبد.

إلّا أن الحق رجوعها إلى ما سمعت و إن كان بين كل منها و بين العبودية المضافة إلينا من المناسبة ما لا يخفى، و كذا سائر مستعملاتها ممّا سوى الخمسة، بل و كذا معانى العبادة التى قيل هى التوحيد فى قوله: وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا «٧» و الدعاء فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي «٨» و الطاعة فى

(١) الزمر: ٥٣.

(٢) الزخرف: ٦٨.

(٣) الحجر: ٤٢.

(٤) التوبة: ١١٢.

(٥) الأنبياء: ١٧٢.

(٦) الشعراء: ٢٢.

(٧) النساء: ٣٦.

(٨) غافر: ٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨٦

قوله: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنْ اعْبُدُونِي «٩».

و لذا

قال مولينا عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده فان كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله و ان كان الناطق ينطق عن الشيطان

فقد عبد الشيطان «١٠».

والكرامة في قول حاتم الطائي «١١»: أرى المال عند الباخلين معبدا «١٢» أى مكزما.

و يؤيده ما سمعت من القاموس، والتجريد في قول الأعشى يجوب البوادي كالبعير المعبد أى المجرد بل قد يحكى عن ابن السكيت إن العبادة هى التجرد.

و مناسبة المعانى الخمسة للمطلوب واضحة أما التوحيد فلأن أول الدين معرفته و كمال معرفته توحيده «١٣»، و أما الدعاء

فلقول الصادق عليه السلام أنه العبادة، و حقيقة العبادة و أفضل العبادة «١٤».

و ذلك لما فيه من الانقطاع الكلى إلى الله، و الاعتراف حالا و بالا و قالا بالعبودية و الافتقار الكلى إلى الغنى المطلق و القيوم الحق الذى هو منتهى مطلب

(٩) يس: ٦٠-٦١.

(١٠)

فى البحار: ج ٢٦ / ٢٣٩ ح ١ عن العيون ص ١٦٨ عن الامام الرضا عليه السلام عن آبائه الكرام عليهم السلام، عن النبى صلى الله عليه وآله و سلم أنه قال: من أصغى الى ناطق فقد عبده ... الى أن قال: و ان كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس.

(١١) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطاني، شاعر، فارس، جواد جاهلى مات (٤٦) قبل الهجرة.

(١٢) فى تاج العروس ج ٧ ط الكويت: تقول: ألا تبقى عليك فإننى أرى المال عند الممسكين معبدا

(١٣) نهج البلاغة أوائل الخطبة الأولى.

(١٤)

بحار الأنوار: ج ٩٣ / ٢٩٨ و فيه: هى و الله العبادة، هى و الله العبادة ... تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨٧

الحاجات و من عنده نيل الطلبات و لذا قال سبحانه: قُلْ مَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ رَبِّى لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ «١»، و ذلك لأنه حقيقة العبادة التى خلق العباد لأجلها.

و أما الطاعة فلأنها من مقتضيات التوحيد و مراتبه، و لذا يعدّ المخالف فيها مشركا كما فى قوله:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ «٢»، و إن

ورد فى الخبر: أنه شرك طاعة و ليس شرك عبادة «٣».

فأنه بالنظر إلى إطلاقها الخاص الذى هو للعمامة لا للعام الذى هو للخاصة فالتوحيد بداية مراتب الطاعة، و الطاعة نهاية مراتب التوحيد،

و العبادة بكل من المعنيين تتضمن الآخر، و أما الكرامة فهو الافتخار الناشى من الافتخار المشار اليه

بقوله صلى الله عليه وآله و سلم «الفقر فخرى و به افتخر على سائر الأنبياء»

لتحققه فى مقام العبودية و استقامته فى طريق الجنة حتى أقر له بالربوبية و الألوهية مخلصا صادقا فى جميع أفعاله و أقواله و أحواله و خطراته و نياتة و ظاهره و باطنه و سرّه و علانيته فهو آدم الأول الأقدم، و السيد المعظم المكرّم و لقد كرم الله نبيه، و ذريته بفضل كرامته، بأن من عليهم بأشراق أشعة أنوار طاعته و عبادته فقال: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ «٤»، الآية فاذا أخلص الطاعة لله و محض العبادة له تجرد عن الإضافات و العلائق الجسمانية و العوائق الهيولانية و الغواسق الظلمانية فيتحقق فى مقام العبودية و يجنى من ثمار الربوبية و يتمكن على بساط الأنس المستمر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر.

(٢) سورة يوسف: ١٠٦.

(٣) تفسير القمى ج ١ / ٣٥٨ باسناده عن أبى جعفر عليه السلام.

(٤) الإسراء: ٧٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨٨

ثم أنه يستفاد من تفسير الإمام عليه السلام أن الكلام على تقدير القول حيث قال: قال الله تعالى: قولوا يا أيها الخلق المنعم عليهم إياك نعبد أيها المنعم علينا و نطيعك مخلصين مع التذلل والخضوع بلا رياء ولا سمعة، وإياك نستعين منك نسئل المعونة على طاعتك لنؤديها كما أمرت و نتقى من دنيانا ما نهيت عنه، و نعتصم من الشيطان الرجيم من سائر مردة الجن والانس من المضللين و من المؤذنين الظالمين بعصمتك «١».

نقل و افادة فى تحقيق العبادة

العبادة قيل هى سياسة النفس على تحمّل المشاق فى الطاعة، و ردّ بأنّ للملائكة عبادة ليست فيها شىء من المشقة لكونها على مقتضى كينوناتهم المجردة المحضة و لذا ورد أن غذائهم التسبيح

بل و كذا غيرهم من الذين يتبهجون بالعبادة و يتنعمون بها و بأنّه قد يصدق على طاعة الابن لأبيه و العبد لسيده و الأجير للمستأجر و نحوها، و قيل: إنّها الطاعة للمعبود و هو مشتمل على دور ظاهر مضافا إلى انتقاضه طردا بإطاعة كلّ مطيع لكلّ مطاع و عكسا بعبادة الكفار للأصنام التى ليس لها أمر و لا نهى بل لا يتحقّق الامتثال بالنسبة إليها. و يمكن دفع الأوّل بأنّ التعريف لفظى أريد به مجرّد تصوّر المعنى، و الثانى بعدم صدق المعبود على كلّ مطاع و الشاهد العرف، و الثالث: بأنّ المعبود حقيقة عند عبادة الأصنام هو الشيطان، و لذا قابله بعبادة الرحمن فى قوله: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هذا صراطٌ مُسْتَقِيمٌ

(١) تفسير الامام العسكرى عليه السلام ص ١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٨٩

«١» إلّا أن يقال إنّّه لا يمنع من إطلاقه على غيره أيضا.

و قيل: إنّها الخضوع بأعلى مراتب الخضوع مع التعظيم بأعلى مراتب التعظيم، و لا يستحقّ ذلك إلّا بأصول النعم و أعظمها من الوجود و الحيوة و الأرزاق و الإمدادات الجسمانيّة و الروحانيّة ممّا لا يقدر عليه أحد إلّا الله، و لذلك اختصّ سبحانه بأن يعبد دون غيره، فلا يستحقّ بعضنا على بعض العبادة و إن استحقّ عليه الشكر و الطاعة.

و هذا التعريف ذكره أكثر المحققين كالطبرسى و البهائى و الصدر الشيرازى و غيرهم إلّا أنّه يخرج عنه كثير من أفراد العبادة ممّا ليس فى أعلى مراتب الخضوع و التعظيم، سواء اعتبر التفضيل على الإطلاق أو بالاضافة فى كلّ أحد بالنسبة إلى حدّه و مقامه و درجته. اللهم إلّا أن يقال: إنّ الطاعة بأنواعها و إن كانت مشتملة على الخضوع و التعظيم إلّا أنّ نوعا منها مفضل على غيره من الأنواع و هو ما كان على وجه العبوديّة للاله الحقّ أو الباطل ممّا يتخذونه آلهة فإنّ هؤلاء و إن لم يكونوا آلهة فى الحقيقة، و لذا لا تحقّق لها العبادة لكن اللغّة بل العرف لا تأبى عن إطلاق العبادة على تعظيم عبدة الأصنام لآلهتها.

و على كلّ حال فالأمر سهل هين فى التعاريف اللفظية التى هى مجرّد القشور، و لا يحتوى على شىء من التور، و إنّما الخطب فى تحقيق حقيقة العبادة بل فى التحقّق بها، و لذا قيل: إنّها خلوص النفس عن رقّ كلّ حظّ من الحظوظ الدنيويّة و الأخرويّة ليعبد الله

للحق لا للحظ.

والحق أن هذا أكمل مراتبها و أرفع درجاتها فلا ترفع التسمية عن غيرها،

(١) يس: ٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩٠

ولذا

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك «١» ، حيث أن ظاهره صدقها على الأولين أيضا و ان اختص عليه السلام بالثالث.

و أظهر منه ما

روى عن مولانا الصادق عليه السلام قال: العباد ثلاثة قوم عبدوا الله خوفا فتلک عبادة العبيد و قوم عبدوا الله طمعا فتلک عبادة الأجراء، و قوم عبدوا الله حبا فتلک عبادة الأحرار «٢».

و أما أركان العبادة و حدودها الموجبة للتحقق بحقيقتها فهي ما

أشار إليه مولانا الصادق عليه السلام في خبر عنوان البصري على ما رواه شيخنا المجلسي في البحار قال عليه السلام: ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك و تعالى أن يهديه فان أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله يفهمك قال: قلت: فما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه ممّا خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به، و لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، و جملة اشتغاله فيما أمره الله به و نهاه عنه، فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه، و إذا فوّض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا، و إذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى و نهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء و المباهاة مع الناس، فاذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا و إبليس و الخلق، و لا يطلب الدنيا تكاثرا و تفاخرا، و لا يطلب ما عند الناس عزّا و علواً، و لا يدع

(١) شرح غرر و درر للخوانساري ج ٢ / ٥٨٠.

شرح التوحيد للقاضي سعيد القمي ج ١ / ٧٣٣.

(٢) الكافي ج ٢ / ٨٤ و عنه البحار: ج ٧٠ / ٢٥٥ ح ١٢. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩١

أيامه باطلا فهذا أول درجة التقى «١»، الخبر

فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها عليه السلام منازل و مراحل يقطعها النساك و التلاک في التوصل إلى حقيقة العبودية لله سبحانه توصلا مبنيّا تحقيقيا و هي مترتبة متدرجة من الأدنى إلى الأعلى فأولها أن لا يرى العبد لنفسه ملكا ممّا خوله الله تعالى من الوجود و البقاء و الإدراكات و الإرادات و الآلات و الأدوات و الأفعال و الأعمال و الأقوال و الأموال و غيرها ممّا ينسب إليه و لو بالنسبة الجعليّة أو يضاف إليه بالاضافات الاعتبارية، و بالجملة يرى كل شيء منه سبحانه و في قبضته و إرادته كما

قال مولينا الرضا عليه السلام هو المالك لما ملكهم و القادر على ما عليه أقدرهم،

و بعد كشف السبحات و سقوط الإضافات يفتح باب الفؤاد و يبشر بنيل السداد و ينتهي إلى المقام الثاني و يرى نفسه في قبضته فالأرض جميعا قبضته و سموات العقول مطويات بيمينه، فيرى ذاته و حقيقته فائضا من الله قائما بفعله سبحانه قيام صدور، و لذا لا يدبر لنفسه شيئا إذا لأمر كله لله، و هو عبد مملوك لا يقدر على شيء و هو كل على مولاه لا يستطيع لنفسه نفعا و لا ضرا و لا يملك موتا

ولا حيوة ولا نشورا، فاذا لم يهّمه أمر نفسه و شئون ذاته في صقع التمكين و التكوين و مقام الاستعداد و سائر شؤنه في عالم الملك و عرصه التضادّ، و شمر من ساق الجدّ و الاجتهاد لطاعة ربّ العباد فيجعل جملة اشتغاله فيما أمره الله به و نهاه عنه، و يصرف كلّ نعمه من النعم التي أنعم الله بها عليه من القوى الباطنة و الظاهرة و الآلات و الأدوات و الأموال و غيرها من الإضافات فيما خلق لأجله، و هو حقيقة الشكر الذي يجب للمنع الحقيقي على العبيد.

و لذا قال غير واحد من المحققين: إنّ العبادة ضرب من الشكر، بل هو أعلاه و أغلاه، فيرى العبد حينئذ جميع نعمه من الله فيصرفه فيما أمره به، لأنّ الله تعالى

(١) بحار الأنوار: ج ١ / ٢٢٤ - ٢٢٦ ح ١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩٢

استخلفه فيه كما قال: وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ «١»، و

روى العياشي عن مولينا الصّادق عليه السّلام: قال أ ترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، و منع من منع من هوان به عليه، لا و لكنّ المال مال الله يضعه عند الرّجل و ودائع، و جوّز لهم أن يأكلوا قصدا، و يشربوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، و يلمّوا به شعّهم، فمن فعل ذلك كان يأكل حلالا و يشرب حلالا و يركب و ينكح حلالا، و من عدا ذلك كان عليه حراما ثم قال: وَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ «٢» أ ترى الله ائتمن رجلا- على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم و يجزيه فرس بعشرين درهما و يشتري جارية بألف دينار و يجزيه بعشرين دينارا و قال: وَ لَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ «٣».

و بالجملة إذا تحقّق العبد في مقام العبوديّة حسب ما ذكره عليه السّلام هانت عليه جميع الطّاعات القلبيّة و القالبية و المائيّة و هانت عليه جميع الآلام و المصائب لأنّه حينئذ كالمتّ بين يدي الغسل و ليس له نظر إلّا إلى العزيز المتعال، فاندكّت جبل إتيته و اضمحلت إرادته في إرادته، فلا يشاء إلّا ما أراد الله، لصيرورة قلبه وعاء لمشية الله، فيكون

سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به، و لسانه الذي ينطق به كما في الحديث القدسي «٤».

اعلم أنّ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب من جملة فنون البلاغة التي يتفنّن بها مصاقع البلغاء، و ذلك لأنّه لما كانت الدّنيا دار التعب و الكلال و النّصب و الملل و تطوّر الأحوال، فمن عادة الفصحاء التفنّن في الكلام، و العدول من طرز إلى طرز،

(١) الحديد: ٧.

(٢) الأعراف: ٣١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٥ / ٣٠٥ ح ٦ عن تفسير العياشي ج ٢ / ١٣.

(٤) البحار: ج ٧٠ / ٢٢ ح ٢١ عن محاسن البرقي ص ٢٩١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩٣

و من نمط إلى نمط، تنشيطا للسامع، و تنبيها للغافل و الدّاهل.

فمنه العدول عن كلّ من الخطاب و الغيبة و التكلّم إلى الآخر، و هذا أحسن من الجرى على نمط واحد، و اللّزوم لمسلوك متكرّر، و مع ذلك فربما يختصّ مواقع الالتفات بزوائد فوائد من النكات، فإنّ الألفاظ إشكال و أشباح، و الأشباح مغناطيس الأرواح، و لذا

ورد عن مولينا أمير المؤمنين: إنّ الرّوح في الجسد كالمعنى في اللفظ،

فكلّ طور من أطوار المباني مصيدة و شبكة لفنّ من فنون المعاني و قد ذكر الموافقون للنظر في أنوار التنزيل و اسرار التّأويل للالتفات من الغيبة إلى الخطاب في المقام وجوها من الكلام لعلّ كلّها بعض المقصود من كلام الملك العلّام، مثل ما قيل من أنّ القراءة ينبغي

أن تكون صادرة عن قلب حاضر و تأمّل وافر، بحيث يجد القارى عند الشّروع فيها محرّكا للإقبال إلى المنعم الحقيقي الّذى أنطق لسانه بتحميده، و وقّفه للقيام بتمجيده، ثمّ كلّما مجده بصفة من صفاته العليا و سمّاه باسم من أسمائه الحسنی قوى ذلك المحرّك و ازداد، حتّى إذا انتهى إلى مالكيّة الأمر يوم المعاد، تنهى فى القوّة و الاشتداد و آل الأمر بالضرورة إلى دفع الحجاب، و الإقبال عليه بالخطاب، و أنّ المقام مقام عظيم و خطب جسيم يدّش فيه الإنسان، و يتلجّج فيه اللّسان، فيتغيّر الكلام، و يخرج عن الأسلوب و النّظام، و هو كما ترى فإنّ الكلام كلام الملك العلّام و أنّ من أوّل السّورة إلى هذا المقام تعداد لصفاته الّتى لا يليق عدّها فى الحضور بل الأنسب طريق الغيبة بلا ريبه لأنّ الثناء فى الغيبة أولى منه فى الحضور لكنّ العبادة و الاستعانة ينبغى إظهارها للمعبود دون غيره. و إنّ فى الالتفات إشعارا بأنّ العبادة السّالمة عن القصور ما يكون العابد حين الإشتغال مستغرقه فى بحر الحضور يشاهده بنور العلم و العرفان و يخاطبه بالجنان و اللّسان.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩٤

و أنّ حقّ الكلام أن يجرى من أوّل الأمر على طريق الخطاب لأنّه تعالى حاضر لا يغيب بل هو أقرب من كلّ قريب، لكنّه جرى على طريق الغيبة رعايه لقانون الأدب الّذى هو دأب السّالّكين، و منهاج العارفين، و طريقه العاشقين كما قيل:

بأدب در طريق عشق كه هست طرق العشق كلّها آداب

در پس پرده رمزها است بسى فاسلوهن من وراء حجاب

فبعد رعايه الأدب تقرب إليه و اقترب، و تمكّن فى بساط الحضور و استنار بإظهار العبوديّة من معدن النّور.

و أنّ العابد لما حقّر عبادته النّاقصة القاصرة و البائرة و أراد ترويجا لكساده و إصلاحا لفساده أن يمزج عبادته بعبادة جميع العابدين من الأنبياء و المرسلين و الملئكة المقرّبين و يعرض الكلّ دفعه واحدة على حريم قدس ربّ العالمين رجاء أن يصير الانضمام سببا لقبول التّمام بفضل ذى الجود و الانعام، فلذا أتى فى الفعل بنون المتكلم مع الغير، ليندرج عبادته فى عبادتهم، و تصير مقبولة ببركتهم، فساق الكلام على النّمت اللّايق بحالهم، و الأسلوب المناسب لمقامهم الّذى هو الحضور و الخطاب لحضرة المعبود لارتقائهم عن عالم الغيبة إلى مقام الشّهود لو قال إيّاه نعبد لكان كالإزراء بشأنهم، و الإفضاء عن علوّ مكانهم، و أنّ من لزوم جاذّة الأدب و الانكسار و رأى نفسه بعيدا عن ساحة القرب لكمال الاحتقار فهو الحقيق بأن تدركه الرّحمة و تناله النّعمة فيتخطى على بساط الاقتراب فائزا بعزّ الحضور و سعادة الخطاب.

و أنّ لآيات القرآن المجيد سيّما ما كان مشتملا على التّحميد و التّمجيد لشأنا عجيبا و أثرا غريبا فى الإيصال إلى مقام القرب و الكمال فيستأهل بعد رفع الحجاب للتشرف بمقام الحضور حتّى أنّ العبد باجرائه هذا القدر منه على لسانه و نقشه على

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩٥

صفحة جنانه يخرج من الظلمة إلى النّور و من الغياب إلى الحضور فكيف لو لازم وظائف الأذكار و دوام على تلاوته آناء اللّيل و أطراف النّهار فحينئذ يرتفع الحجب من البين و يصل من الأثر إلى العين كما

روى عن الإمام الهمام كشاف الحقائق جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام لقد تجلّى الله لعباده فى كلامه و لكن لا يبصرون.

و

روى عنه عليه السّلام: أنّه كان يصلّى فى بعض الأيّام فخرّ مغشيا عليه فى أثناء الصلاة فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردّد آية من كتاب الله حتّى سمعتها من قائلها «١».

قال بعض أصحاب القلوب إنّ الآية كانت هذه الآية بل

ذكر شيخنا البهائى قدس سرّه الخبر هكذا ما زلت أردّد هذه الآية إلخ

ثمّ حكى عن بعض العارفين: أنّ لسان جعفر الصادق عليه السّلام كان فى ذلك الوقت كشجرة الطّور عند قول إني أنا الله ثمّ قال:

و ما أحسن قول الشيخ الشبستري «٢» بالفارسيّة نظما:

روا باشد أنا الله از درختی چرا نبود روا از نیک بختی «٣»

قلت: أمّا التشبيه فالأظهر فيه التعكيس لكن مع حفظ الحدود للأمن عن التلبيس، و أمّا قول الشبستري ففيه إيماء إلى وحدة الوجود، و تضييع الحدود، و عدم تميز العابد عن المعبود، و لعلّه إشارة إلى تصحيح قول من قال أنا الله، و ليس في جبتى سوى الله، و غيرها من المزخرفات الباطلة و الترهات العاطلة و بين المقامين بون بعيد لا يخفى على من له قلب أو القى السمع و هو شهيد «٤».

(١)

كنز الدقائق ج ١ / ٦٠ و فيه: ما زلت أردّد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها.

(٢) هو الشيخ محمود بن عبد الكريم الشبستري المتوفى (٧٢٠) هـ و كان عمره (٣٣) سنة.

(٣) مفتاح الفلاح ص ٧٧٧.

(٤) قال العلامة الخواجوي في تعليقه على المفتاح: قوله: چرا نبود روا از نیک بختی لأنه يكون من مقولة قول فرعون «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى بل يكون أقبح منه، لأنّ هذا يمكن تأويله بأنّ المراد بالربّ هنا ملك مصر في قوله «ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فِي سُورَةِ يُوسُفَ: ٥٠، و بالأعلى انه أعلى شأنًا من سائر الملوك، بخلاف كلمة أنا الله، فإنّه علم الذات الواجب الوجود ... إلخ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩٦

و أنّه قد تقرّر في العلوم الإلهيّة أنّ شدّة الإدراك و تأكّد الصّورة العلميّة في الوضوح و الإنارة و قوّة الشّوق إلى المدرك و رسوخه يوجبان حضور المعلوم، و لذا قيل: إنّ المشاهدة و الرّؤية ثمره اليقين، فلمّا ذكر الله سبحانه و وصفه بصفات كماله و نعوت جلاله و جماليّه و خصائص إلهيّة من كونه حقيقا بالحمد، ربّا للعالمين، موجدا للكلّ منعما عليهم بالتّعم كلّها جليلها و دقيقتها دنيويّها و أخرويّها ظاهرها و باطنها، مالكا لأموهم يوم الجزاء و اللّقاء تميّز بها ذاته عن سائر الدّوات، و تنوّر القلب بأنوار معرفة هذه الصّفات، و انفتحت عين البصيرة بتلاوة هذه الآيات فينتقل من الغياب إلى الخطاب قائلا يا من هو بالحمد حقيق، و بهذه الصّفات الكمالية يليق، نخصّك بالعبادة و الاستكانة، و نطلب منك السّداد و الإعانة.

و أنّ العباد أراد بذلك أن ينخرط في سلك أرباب الشّهود و الحضور، و يجبر ما في عبادته من القصور و الفتور، نظرا إلى أنّ من تشبه بقوم كاد أن يكون منهم، و أنّه لا حجاب بين المملوك و المالك إلّا حجاب ملك نفس المملوك، فاذا عبر عن حجاب ملك النّفس وصل إلى مشاهدة مالك النّفس.

كما

ورد في تفسير قوله تعالى: فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ «١» عن مولينا جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام: إنّ التّوبة هي قتل النّفس، و ناجى بعض الأنبياء ربّه كيف الوصول إليك؟ فخطب دع نفسك.

و للنّفس صفات أربع كلّها حجب لها ظلماتيّة و نورانيّة، و هي كونها أمارّة إنّ النّفس لآمارّة بالسّوء «٢» لوامّة و لا أفسم بالنّفس اللّوامة «٣» و ملهمة

(١) سورة البقرة: ٥٤.

(٢) سورة يوسف: ٥٣.

(٣) القيامة: ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩٧

و نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا «١» وَ مَطْمَئِنَّةٌ: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي «٢» فأمر العبد المملوك بأن يذكر المالك بالصِّفَات الأربع الَّتِي هِيَ الإِلَهِيَّةُ وَ الرُّبُوبِيَّةُ وَ الرَّحْمَانِيَّةُ وَ الرَّحِيمِيَّةُ، فيعبر بجذبات مدح الإلهية و شكر الربوبية و تمجيد الرحيمية عن حجب مهالك الصِّفَات الأربع للنفس فيتخلص من ظلمات ليله نفسه بطلوع صبح صادق مالكية يوم الدين يَوْمَ لَا تَنفِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ «٣» فيذكره بفضلِهِ وَ رحمته إنجازاً لوعده كما قال: فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ «٤»، وَ يشرِّفه بخطاب يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ثُمَّ يجذبه عن غيبة نفسه إلى شهود مالكية فيقول له: ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ فيشاهد جمال المالك، وَ يهيم في بيدااء فيافي تلك المسالك، وَ يناديه نداء عبد ذليل خاضع خاشع كما قرأ بعضهم مالك يوم الدين بالنصب على النداء.

وَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْحَمْدُ إِظْهَارَ صِفَاتِ الْكَمَالِ لَا يَتَفَاوَتْ بِالنَّظَرِ إِلَى غِيْبَةِ الْمَحْمُودِ وَ حُضُورِهِ، بَلْ هُوَ مَعَ مَلاحِظَةِ الْغِيْبَةِ أَدْخَلَ وَ أَتَمَّ وَ كَانَتْ الْعِبَادَةُ لَا يَلِيْقُ بِهَا الْغَائِبُ، وَ إِنَّمَا يَسْتَحَقُّهَا مَنْ هُوَ حَاضِرٌ لَا يَغِيْبُ كَمَا حَكَى سُبْحَانَهُ عَنِ الْخَلِيلِ عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا أَقْلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ «٥»، لَا جَرَمَ عَبَّرَ سُبْحَانَهُ عَنِ الْحَمْدِ وَ إِظْهَارِ الْكَمَالِ بِطَرِيقِ الْغِيْبَةِ وَ عَنْهَا بِطَرِيقِ الْخُطَابِ إِعْطَاءَ لِكُلِّ مِنْهُمَا مَا يَلِيْقُ بِهِ عَلَى التَّمَطُّ الْمُسْتَطَابِ.

وَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي ذِكْرِ صِفَاتِ الْكَمَالِ مَزِيدٌ كَلَفَهُ بِخِلَافِ الْعِبَادَةِ الَّتِي فِيهَا

(١) الشمس: ٧.

(٢) الفجر: ٢٨.

(٣) الانفطار: ١٩.

(٤) البقرة: ١٥٢.

(٥) الانعام: ٧٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩٨

مِنَ الْكَلْفَةِ وَ الْمَشَقَّةِ مَا لَا يَخْفَى، وَ مِنْ عَادَةِ الْمَحَبِّ أَنْ لَا يَحْسَ بِالْمَشَاقِّ فِي حُضُورِ الْمَحْبُوبِ بَلْ يَتَحَمَّلُ مِنْهَا فِي الْحُضُورِ مَعَ غَايَةِ الْإِبْتِهَاجِ وَ السَّرُورِ مَا لَا يَتَحَمَّلُ جُزْءٌ مِنْهَا حَالِ الْغَفْلَةِ وَ الْغِيْبَةِ، وَ لِذَا قَرْنَ سُبْحَانَهُ الْعِبَادَةَ بِمَا يَشْعُرُ بِحُضُورِهِ وَ نَظَرُهُ إِلَى الْعَابِدِ تَدَارَكَهُ وَ انْجَبَاراً لِمَا فِيهَا مِنَ الْكَلْفَةِ وَ الْمَشَقَّةِ كَمَا

قَالَ مَوْلَانَا الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَا رَوَاهُ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ «١»: لَذَّةُ مَا فِي الدُّنْيَا أَزَالَ مَا فِي الْعِبَادَةِ مِنَ التَّعَبِ وَ الْعَنَاءِ «٢».

فَحِينَئِذٍ يَأْتِي بِهَا الْعَابِدُ مَعَ غَايَةِ الْبَهْجَةِ وَ السَّرُورِ لَمَّا أَشْرَقَ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ أَنْوَارِ قُدْسِ الشُّهُودِ وَ الْحُضُورِ.

وَ أَنَّ مَقَامَ الْحَمْدِ وَ الثَّنَاءِ مَقَامُ الْبَعْدِ عَنْ سَاحَةِ الْكِبَرِيَاءِ فَأَنَّهُ كَمَا قِيلَ: إِظْهَارُ صِفَاتِ الْكَمَالِ عَلَى الْغَيْرِ فَمَا دَامَ لِلْأَغْيَارِ وَجُودٌ فِي نَظَرِ السَّالِكِ فَهُوَ يَوَاجِهُهُمْ بِإِظْهَارِ مَزَايَا الْمَحْبُوبِ، وَ أَمَّا إِذَا زَالَ الْحِجَابُ مِنَ الْبَيْنِ وَ وَصَلَ مِنَ الْأَثَرِ إِلَى الْعَيْنِ، وَ انْكَشَفَ لَهُ غُطَاءُ الْخَفَاءِ عَنْ وَجْهِ قَوْلِهِ: أَنَا جَلِيسٌ مِنْ ذِكْرُنِي «٣»، فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «٤» فَيَنْخَرِقُ الْأَسْتَارُ، وَ يَضْمَحَلُّ الْأَقْدَارُ وَ يَنْكَشِفُ الْأَسْرَارُ، فَلَا جَرَمَ يَنْعُطُ عَنَانُ لِسَانِهِ إِلَى جَنَابِهِ وَ يَصِيرُ كَلَامُهُ مُنْهَضًا فِي خُطَابِهِ.

وَ مِثْلُ مَا قُلْتُ مُضَافًا إِلَى بَعْضِ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ فِي سَوْقِ الْكَلَامِ عَلَى الْغِيْبَةِ فِي مَقَامِ الْحَمْدِ وَ الثَّنَاءِ، وَ عَلَى الْخُطَابِ فِي مَقَامِ إِظْهَارِ الْعِبَادِيَّةِ وَ طَلَبِ الْاسْتِعَانَةِ إِشْعَارًا بِأَنَّ الْعَبْدَ وَ إِنْ بَالِغٌ فِي الثَّنَاءِ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى لَوْ مَجَّاهُ بِكَلَامِهِ الْمَنْزَلِ عَنْ عِزِّ جَلَالِهِ، فَهُوَ بَعْدَ ذَلِكَ قَاصِرٌ عَنْ ذَلِكَ، بَعِيدٌ عَمَّا هُنَالِكَ، أَيْنَ التَّرَابُ وَ ثَنَاءُ رَبِّ

(١) البقرة: ١٨٣.

(٢) مجمع البيان ج ١ / ٢٧١.

(٣) خاتمة مفتاح الفلاح ص ٧٧٦.

(٤) البقرة: ١١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٤٩٩

الأرباب و كمال التنزيه عن الكمال، و كمال التوحيد نفى الصفات، و الله أكبر من أن يوصف، فما دام العبد في مقام الحمد فهو بعد بعيد، غائب عن ساحة الكبرياء.

و أما العبادة فينبغي أن تكون مع كمال التوجه و الإقبال إلى حضرة ذى العز و الجلال، و لذا

ورد «أن الصلوة معراج المؤمن» (١)

، و

«المصلّى مناج ربّه» (٢)

، و

«أنه لا يقبل منها إلّا ما أقبلت عليه بقلبك» (٣)

، و

«أن من الصلوة ما يقبل نصفه و ثلثه و ربه» (٤)

، و ذلك على حسب التوجه و الإقبال و لذا علّمنا الله تعالى و أدبنا بالانتقال و الإياب إلى حالة الحضور و الخطاب عند عبادة ربّ الأرباب، و أنّ حمده سبحانه ينبغي أن يكون بما حمد به نفسه لتنزّهه عن وصف الواصفين و نعت النّاعتين، سبحانه الله عمّا يصفون إلّا عباد الله المخلصين الذين لا يصفونه إلّا بما وصف به نفسه، و لذا قال بعد ذلك مثنيا على المرسلين الذين يصفونه بما وصف به نفسه، و سلام على المرسلين و الحمد لله ربّ العالمين، و من هذا

قال سيّد الكونين و ختم المصطفين سبحانه لا أحصى ثناء عليك كما أثبت على نفسك فالحمد ثناء من المحمود على نفسه و العبادة تذلل و خضوع من العابد للمعبود.

و أنّ من أوّل السّورة إلى هذه الآية بيان لمراتب الوجود التكويني الذي يقال له الشّرع الكوني، و من هذه الآية إلى آخر السّورة بيان لمراتب الوجود التشريعي الذي يقال له الكون الشّرعى، و لا ريب أنّ الاختيار فى الأوّل جبلى فطرى، و فى الثّانى إرادى و شعورى ظهورى قد قام به كون التشريع فى هذا العالم الذى ما دام

(١) مستدرک سفینه البحار ج ٦ ص ٣٣٣.

(٢) عوالى اللّثالى ج ٤ ص ٣٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٨٤ / ٢٣٧.

(٤) عوالى اللّثالى ج ١ / ٤١١ ح ٧٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٥٤٩

المكلّف فيه ناظرا إليه فهو غائب من الأوّل، و الأوّل غائب عنه، و إن لم يكن الحجاب عنه إلّا التطورات الوجوديّة الثّابتة النّاشية فى هذا العالم، و إنّ فيه تعلّما له لتحقيق مسلك التّوحيد و الخروج عن ربة التّقليد و التّحقّق بحقيقة العبادة و الفوز بشهود المعبود الذى هو تمام السّعادة و ذلك أنّ الله سبحانه لم يخلق الجنّ و الإنس إلّا للعبادة التى لا بدّ فيها من معرفة المعبود كى يستقيم التّوجه إليه

بعين الشهود و السبيل العارى عن شوب التقليد إلى معرفه المعبود للعامة إنما هو ملاحظه الآيات الافاقية و الأنفسية و لذا قال: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ «١»، الآية وَ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ «٢».

و

قال صلى الله عليه و آله و سلم: من عرف نفسه «٣»، و أعرفكم بنفسه «٤» إلى غير ذلك.

فالعابد الداعي لما أراد التوجه إليه بالعبادة و الدعاء الذى هو مخها و حقيقتها، نظر بقلبه إلى العالم بجميع أجزائه و جزئياته فرأى فيه اثار الألوهية و مراتب الربوبية، و الرحمة الكلية التامة العامة الواسعة، و الخاصة المكتوبة المقتضى كل ذلك نظرا إلى العدل و إتمام الدورة لانشاء النشأة الآخرة، فلما انتقل من البرهان إلى العيان تحوّل من الغياب إلى الخطاب، فالتمجيد الذى من أول السورة إلى هنا كأنه ليس حمدا للثابت بل إثباتا للمحمود.

و هذه الوجوه و ان اشتمل بعضها على ضعف أو تكرار، إلّا أنّه لا بأس بالالتفات إليها للتأدّب بآداب العبودية بين يدي الله سبحانه و ان كانت بمراحل عمّا هو المقصود بالذات من الالتفات.

(١) فضّلت: ٥٣.

(٢) الذاريات: ٢٠-٢١.

(٣) عوالى اللثالى ج ٤/ ١٠٢ ح ١٤٩.

(٤) معارج اليقين للسبزواري ص ٣٥ ح ١٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠١

فى سرّ تقدّم المفعول

إنّما قدّم المفعول، و حقّه التأخير لتقدّمه فى الوجود، و للإشعار على التعظيم، و لزيادة الاهتمام النّاشى عن شدّة اقتضاء الكلام السّابق الخطاب حسبما سمعت، و لشدّة العناية به فى ذكره، و الاستمداد به و لو فى إظهار عبادته و طلب إعانتة، و للدّلالة على حصر المعبود و المستعان به حقيقة فيه سبحانه و لذا حكى عن ابن عباس أنّ معناه نعبذك لا نعبد غيرك «١».

و ما يقال من منع دلالة التقديم على الحصر و إنّما غاية ما يدلّ عليه هو الاختصاص و لذا عبّر به فى الكشف هنا بديل الحصر، و الحصر هنا لم يستفد منه، بل من خصوص المادّة و هى العبادة و الاستعانة.

ففيه أنّ الظّاهر اتحاد مفاد العبارتين حسب ما صرّحوا به، و الفارق قد فرّق بينهما بما لا يصلح إلّا للفرق بين الحصر و الاختصاص المفاد بلامه لا الاختصاص المرادف للقصر، و لذا قيل لا يضرّ فى ترادفهما اشتراك الاختصاص بين الحصر و الاختصاص المفاد بلامه كما لا يمنع من إفادة التقديم الحصر عدم إفادته له فى مواضع، لأنّ الحكم على الغلبة لا الاطراد، و الاطراد بمعونة القرينة أو ما لم يكن قرينة على الخلاف.

نعم قال بعض المحقّقين: إنّ فى خطابنا له تعالى بأنّ خضوعنا التّام و استعانتنا منحصران فيه جلّ شأنه و تكرارنا ذلك فى كلّ يوم و ليلة مرارا عديده مع خضوعنا الكامل لأهل الدنيا من الملوك و الوزراء و من يحذوا حذوهم و استعانتنا فى حوائجنا و استمدادنا فى نجاحها منهم جرأة عظيمة توجب مزيد الخذلان و عظيم الحرمان لو لا أنّ تداركنا رحمته الكاملة و عنايته الشّاملة، روى عن مالك بن دينار أنّه كان

(١) تفسير روح المعاني ج ١ / ٨٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠٢

يقول لو لا- أتى مأمور بقراءة هذه الآية من الله تعالى ما قرأتها قط لأنى كاذب فيها، ثم حكى عن بعض الفضلاء: ان فى العدول فى فعل العبادة والاستعانة من الأفراد إلى الجمع نكتة هى التحرز عن الوقوع فى الكذب إذ يمكن فى الجمع أن يقصد تغليب الأصفياء الخالصاء من الأولياء المقربين على غيرهم بخلاف صيغة المفرد فإنه لا يتأتى فيه ذلك.

قلت: الخضوع لغير الله والاستمداد منه والاستعانة به و صرف الحوائج إليه إن كان بأمر الله و على القدر المحدود منه، من حيث الكمىة و الكيفىة و سائر الشخصات الوجودية فلا ريب فى كونه عبادة مطلوبة مرغوبة عند الشارع كطاعة الولد للوالدين، و العبد للسيد، و المتعلم للمعلم، و الصيغير للكبير، بل المؤمن مطلقا كل ذلك فى غير معصية الله، بل لكونه مأمورا بذلك فى الشريعة، بل ربما يرجح و يقدم بعض أفرادها لما فيه من الخصوصية على بعض العبادات البدنية المحضة من المندوبات، بل ربما يجب أو يندب تعظيم الظلمة و الوزراء و السلاطين بل المخالفين و الكافرين حفظا للدين أو على بعض المؤمنين و للتقية التى هى من دين سيد المرسلين بل و يندب شكر من حصل أو وصل بواسطته شىء من النعم الإلهية، فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، و لعن الله قاطعى سبيل المعروف بترك الشكر، فضلا عن الكفران، لكن المسلك و عر صعب دقيق.

و لذا

قال مولينا الصادق عليه السلام فى تفسير قوله: وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ «١» أنه هو الرجل يقول: لو لا فلان لهلكت، و لو لا فلان لأصبت كذا و كذا، و لو لا فلان لضاع عيالى، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا فى ملكه يرزقه

(١) سورة يوسف: ١٠٦. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠٣

و يدفع عنه قيل: فيقول: لو لا أن من الله على فلان لهلكت قال: نعم لا بأس بهذا «١».

و بالجملة مراعاة الصديق فى المقام يقتضى حفظ حدود العبودية و القيام بوظائفها، و أما إذا لم يكن بأمر الله فرمما يكون مثل هذا الخطاب نفاقا بل شركا فى الطاعة لو لم يكن فى العبادة بل قد ورد: من أصغى إلى ناطق فقد عبده «٢».

و لذا ينبغى قبل الدخول فى الصلوة تطهير القلب بالتصميم على إخلاص الطاعة و العبادة له دون غيره، لئلا يخاطب بخطاب المنافق و المستهزء كما أنه ينبغى الحضور التام عند تلاوة هذه الآية بحصر النفس على كمال الإقبال و التوجه إلى جناب رب الأرباب كيلا يخاطب غيره مما يخطر بباله بهذا الخطاب. و لذا قيل بالفارسية:

إياك نعبد بر زبان دل در خيال این و آن

كفر است اگر لاخوانی یکی شرک است اگر گوئی دو تا

و لأن فى تقديم المعبود تنبيها للعابد كيلا يتكاسل فى شرائط العبادة، و يقبل على آدابها بحسن الرعاية تحصيلًا للسعادة، مع ما فى ملاحظة من تخفيف التكليف بل الاستغراق التام فى حضرة القدس، و حريم حرم الأنس، بحيث لا ذكر معه لغيره حتى لنفسه، إلا من جهة ارتباطه و انتسابه من حيث العبودية و الافتقار إليه سبحانه، و لذا فضل ما حكى الله عن حبيبه صلى الله عليه و آله و سلم حين قال لا- تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا «٣» على ما حكاه عن كلمته حيث قال: إِنَّ مَعِيَ رَبِّي «٤» مع ما فى الآية الأولى من الانتساب إلى الاسم الأعظم المقدم الجامع، و الإتيان بضمير الجمع المشعر برياسته

(١) تفسير نور الثقلين ج ٢ / ٤٧٦ عن تفسير العياشى بتفاوت يسير.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٦ / ٢٣٩ ح ١ عن العيون ص ١٦٨.

(٣) سورة التوبة: ٤٠.

(٤) سورة الشعراء: ٦٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠٤

الكلية و بآيته المطلقة، و هيمنته على من سواه.

فالنظر في «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» من المعبود إلى العبادة بحيث لا يرى العبادة إلّا و يرى الله قبلها، و في نعبدك من العبادة إلى المعبود، فمن كان نظره إلى المعبود فقد فاز بالسعادة، و من كان نظره إلى العبادة فقد احتجب عن المعبود بالعبادة، فإنّ العبادة من أعظم الحجب النورانية التي بين العابد و المعبود، كما

ورد: «ان لله سبعين ألف حجاب من نور و ظلمة، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره (١)».

فالحجب غير منحصرة في الظلمات الهولائية الغاسقة، بل منها حجاب العلم، و حجاب المعرفة، و حجاب المحبة، و حجاب العبادة، و كلها من سبحات حجاب الذات الذي هو أعظم الحجب كما قيل:

فقلت و ما أذنبت قالت مجيبة و جودك ذنب لا يقاس به ذنب

فلا بد أن يكون النظر عند كل شأن من شؤون العبودية أو الربوبية إلى المبدأ الأعلى الذي هو المقصد الأسنى.

و لذا قيل: من كان نظره في وقت النعمة إلى المنعم لا إلى النعمة كان نظره عند البلاء إلى المبلى لا إلى البلاء، فيكون جميع حالاته فريقا ملاحظة الحق، متوجّها إلى الحبيب المطلق، و هذه أعلى درجات السعادة، و معه يحصل الانس بالله و الفرار عما سواه فيتحقّق بحقيقته الزهد المجتمعة في كلمتين من القرآن: لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (٢).

و لأنّ في تقديم المعبود الحق إقناطا كلياً لإبليس و غيره ممّا يعبد من دون الله من وقوع عبادته لغيره تعالى استقلالاً أو تشريكاً، سيّما مع إشعاره من أجل

(١) بحار الأنوار: ج ٥٥ / ٤٥ باب ٥.

(٢) الحديد: ٢٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠٥

الخطاب بكون العابد شاهدا لتجليات أنوار القدس، متمكناً في حريم حرم الانس، متحصّيناً من أحزاب مردّة أتباع الشيطان بحصينه إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان (١)، و هذا بخلاف ما لو أطلق العبادة، ثم يذكر المعبود.

و لأنّ فيه إشعاراً بالتوسّل إليه و الاستعانة باسمه في عبادته، فكأنّ الجملة الثانية من حيث المقال حكاية للأولى باعتبار الحال.

استكشاف و استعانة عن حقيقة الاستعانة

الاستعانة استفعال من العون بمعنى الظهير، يقال: استعنته، و به فأعاني و قواني، و الاسم العون و المعانة و المعونة كمقولة، و المعونة كمكحلة.

ثم إنّ المعونة إمّا كونية و إمّا شرعية، و كلّ منها إمّا ضرورية أو غير ضرورية، فأقسامها أربعة: الكونية الضرورية، و هي التي لا يتحقّق التكوين بدونها من الوجود و الماهية، و حدود القابلية و الهندسة التكوينية و غيرها ممّا أشير إليها اجمالاً

بقوله عليه السلام: لا يكون شيء في الأرض و لا في السماء إلّا بعلم فمشيئة، و إرادة، و قدرة، و قضاء و أيضاً (٢)، حسب ما نفصل الكلام فيها في موضعها (إن شاء الله).

و طلب هذه المعونة إنما هو بلسان القبول و الاستعداد المفاض عليه حين الإعطاء لا قبله، إذ ليس له قبل ذلك ذكر في شيء من العوالم، و هو سبحانه مشيئ الأشياء لا من شيء، و معطى الاستعدادات و القابليات، و مفيض التقررات و الكينونات الذي أعطى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى «٣» و المبتدء بالنعم قبل استحقاقها.

(١) الحجر: ٤٣.

(٢) الكافي ج ١ / ١٤٨ - ١٥٢ فيه أحاديث كثيرة في هذا الباب.

(٣) سورة طه: ٥٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠٦

فالسؤال في قوله سَوَاءٌ لِلشَّائِلِينَ «١» و غيره مِمَّا ورد في الآيات و الأخبار محمول على السؤال الجعلى الإبداعي الأولي الذي حين العطاء و حين القبول.

و أمَّا القول بالأعيان الثابتة، و أنَّ الماهيات في أنفسها غير مجعولة، و أنَّ لها استعدادات و قابليات ذاتية غير مفاضة بالجعل الإبداعي، و هي الموجبة لاختلاف قبولها و مراتبها فمَّا يأبى عنه القول بالتوحيد و تمجيده سبحانه بالتفريد، لاستلزامه تعدد القدماء، إذ ليست أعداما محضة، ضرورة عدم التمايز فيها، و لا واسطة بين الوجود و العدم، لبطانها في نفسها، مع أنَّ أصحاب الأعيان يصرحون بنفيها فلم يقولوا به من جهتها، و ظاهر أكثر المعروفين بالعلم و المعرفة و إن كان إثبات الأعيان، إلَّا أنَّ العقل القاطع يأبى عن متابعتهم بعد قيام صريح البرهان، فإنَّ الحقَّ حقَّ بالتصديق و الإذعان.

هذا كله بالنسبة الى بدو التكوين، و أمَّا في الإمدادات السيالة و الفيوض المتصلة ففيها مضافا إلى ما مرَّ من السؤال نظرا الى القول بتجدد الأمثال سؤال آخر استعدادى متأخر عن الكينونة المتقدمة و باقترانه بالإجابة يتحصل التقرر و البقاء، وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ «٢».

و قد ينضم إليهما سؤال ثالث يظهر أولا في الجنان، ثمَّ يتجلى بآثاره و بأشعة أنواره على الأركان و اللسان.

و أمَّا الكينونة الغير الضرورية فهي ما لا يتوقف عليه الوجود و البقاء من النعم التي توجب الوسعة في المعيشة، و سؤاها على الوجهين الأولين و قد يقتربان بالثالث.

(١) سورة فصلت: ١٠.

(٢) سورة النحل: ٨٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠٧

و أمَّا الشرعية الضرورية فهي التي مرجعها إلى أسباب التمكين من الفعل بحيث لا يتأتى الفعل بدونه كعلم المكلف و قدرته في نفسه، و التمكن من الآلات و الأدوات التي لا يتوصل إلى الفعل بدونها فيقبح التكليف مع انتفائها عندنا، و إن جاز عند الأشاعرة القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق و طلب المحال بل الطلب المحال و إن لم يقولوا بوقوعه.

و سؤاها مرّة ذاتي جبلى فطري، من حيث أنَّ في كينونة الإنسان الشوق الى الكمال و الابتهاج بالإقبال، و السرور بالتشرف بمقام الامتثال الذي به الفوز و النجاة و الخروج عن حضيض البهيمية إلى أوج ذروة الوصال.

و أخرى ظاهري مقالى على اللسان كقوله: رَبَّنَا وَ لَا تُحِمْلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ «١».

و أمَّا الشرعية الغير الضرورية أي التي يمكن الفعل بدونها، و لذا لا يتوقف صحّة التكليف عليها، لكن يتيسر به الفعل و يسهل كمقربات الطاعة و مبعّدات المعصية، و المرغبات التي توجب الحث على الفعل من الوعد و الوعيد و نحوها ممَّا لا يؤدي الى الإلجاء

والاضطرار، وهذا في الجملة حسب ما تأتي الإشارة إليه هو المسمى عندهم باللفظ، وقد أطبقت الفرقة المحقة الامامية على وجوبه على الله، بمعنى أنه سبحانه كتبه على نفسه، ولا يتجاوز عنه في تشريعه وتكليفه على خلقه، ووافقهم في ذلك المعتزلة، وبه يشبّهون وجوب بعث الأنبياء ونصب الأوصياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما تكرر فيها من الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب وعدم خلوّ الأرض من حجة، وغير ذلك من المباحث المهمة نظرا إلى أن ترك اللطف يوجب نقض غرض المكلف (بكسر اللام)، فإنه إذا علم أن المكلف (بفتح

(١) سورة البقرة: ٢٨٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠٨

اللام) لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دونه كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض عليه سبحانه محال. وتوهم أن أفعاله تعالى غير معللة بالأغراض كما زعمته الأشاعرة نظرا إلى أن الغرض هو السبب الباعث للفاعل على الفعل فهو المحرك الأول للفاعل، وبه يصير الفاعل فاعلا لذلك الفعل، ولذلك قيل: إن العلة الغائية علة فاعلة لفاعلية الفاعل ومن البين أنه سبحانه أجل أن يفعل من شيء أو يستكمل بشيء فلا يكون معللا بغرض، وأيضا كل من يفعل لغرض فوجود ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من عدمه، فلو كان لفعله تعالى غرض لزم كونه سبحانه مستكملا بغيره وهو ذلك الغرض.

مدفوع بأنه إنما يلزم الاستكمال إذا كان الغرض عائدا إلى الفاعل: وأما عوده إلى غيره فلا يلزم ذلك. فان قلت: إن نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه عاد المحذور، وإلا لم يصلح أن يكون غرضا له، فالفاعل الذي يفعل فعلا لغرض غيره لا بد أن يكون له في تحصيل ذلك الفوض غرض عائد.

قلت: نختار الأول ونقول: إن إيصال النفع إلى غيره أولى من عدمه لا بالنسبة إلى ذاته حتى يكون في ذاته مستكملا بغيره، بل بالنسبة إلى فعله الذي هو في رتبة الإمكان وصقع الحدوث، فإن فعل الكامل يلزم أن يكون على أكمل الوجوه وأتمها، والضرورة قضت بقبح العبث في أفعال الحكيم.

وبالجملة فالفرق واضح بين الغرض المستلزم للاستكمال أو لإظهار الكمال، وبين الغاية اللازمة في أفعال الكامل، والأول نقص والثاني كمال، لأن كمال الفعل إنما هو باعتبار اشتماله على الحكم والمصالح والأغراض النافعة.

وأيضا الفعل إذا لوحظ في ذاته مرة مشتملا على جهات الحسن ووجوه

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٠٩

المنافع العائدة إلى المستحقين، وأخرى عارية عنها، بل مشتملة على مفسد لا تعد ولا تحصى، فالضرورة القطعية قاضية بترجيح الأول على الثاني وترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا وشرعا.

نعم لا ينبغي التكلم بمثل هذا الكلام مع الأشاعرة الذين يكابرون الضرورة وينكرون الحسن والقبح العقليين ويقتحمون في أغلاط لا يليق التكلم معهم فيها، فالأولى الاقتصاد في جوابهم على ما ذكرناه أولا- وإن عميت قلوبهم من إدراكه أيضا حيث لم يفرقوا بين الذات والفعل وجعلوا جملة من الصفات الفعلية قديما ثابتا للذات، بل التزموا بإثبات قدماء سبعة أو ثمانية، إلى غير ذلك من الشنائع التي خرجوا بها من الدين المبين، بل اعتزلوا بها عن شريعة سيد المرسلين، ولذا قيل:

إنهم يلزمهم خلاف العقل لما سمعت والنقل لتعليق الأحكام في الكتاب والسنة على العلل والمصالح والأغراض كقوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (١)، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (٢)، لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ (٣)، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ (٤)، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ (٥)، لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (٦)، إلى غير ذلك من الآيات، بل الأخبار التي لا تحصى ولا تستقصى.

بل ربما يدعى عليه الإجماع بمعنى الاتفاق أيضا، فإن المعتزلة ومن يحذو حذوهم قائلون به، والأشاعرة ومن تابعهم قائلون بالقياس

الفقهى، و هو فرع العلة

(١) الذاريات: ٥٦.

(٢) سورة هود: ١١٩.

(٣) المائدة: ٩٥.

(٤) الأنفال: ٤٢.

(٥) المائدة: ٩٤.

(٦) النساء: ١٦٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١٠

و الغرض لما صرحوا به من لزوم كون العلة باعثة و غرضا للشارع من شرع الحكم فى الأصل لا مجرد أماره و مظنة فيلزمهم إما بطلان القياس أو هذا الأصل.

و لعله لذا حكى فى شرح المواقف عن الفقهاء جواز كون الأفعال معللة و ان لم يجب، مع أن قضية دليلهم حسب ما سمعت عدم الجواز.

و بالجملة فبطلان مقالهم أوضح من أن يستدل عليه بمثل هذه الوجوه التى ربما يوهم تطرق بعض المناقشات إليها.

و حيث قد سمعت فساد أو هام الأشاعرة فقد صح اتصافه سبحانه بالإعانة و أنه هو المعين لخلقه فى الأمور التكوينية و التشريعية بالإعانة الضرورية و غيرها و منه الاستعانة فى جميع الفيوض و الإمدادات الابتدائية و الاستعدادية و الاستحقاقية، كلاً نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك مخظوراً «١».

و لذا حذف مفعول الفعل الذى هو متعلق الاستعانة تنبيها على عمومته و شيوعه للجميع، نظرا إلى أن حذف المتعلق يدل على العموم الذى من أظهر مصاديقه فى المقام و أهمها من بين المهام طلب المعونة فى أداء العبادة.

و لعله لذا

فسيره الإمام عليه السلام بقوله: منك نسأل المعونة على طاعتك لتؤديها كما أمرت، و نتقى من ديانا ما نهيت عنه، و نعتصم من الشيطان الرجيم و من سائر مردة الجن و الإنس من المضلين و من المؤذين الظالمين بعصمتك ... الى أن قال: قال رسول الله: قال الله عز و جل: قولوا: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ على طاعتك و عبادتك و على دفع شُرور أعدائك و رد مكائدهم، و المقام على ما أمرتنا به «٢».

(١) الإسراء: ٢٠.

(٢) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ص ١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١١

فلا تتوهم منه و من بعض المفسرين الذين فسروه بالاستعانة فى العبادة كما يحكى عن ابن عباس أيضا حصره فيها «١»، فإن القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه.

نعم ربما يقال: باشتقاقها من العين، إما بمعنى النازرة فكما أن مطلب أصحاب الرسوم طلب المعونة لعبادة المعبود كذلك مقصد أرباب المكاشفات و حقايق العلوم طلب النور المتجلى على قلوبهم للتحقق بمقام المعانية و الشهود، و هو الفوز بمقام الإحسان، فإن كل عابد ليس بمحسن فى عبادته بل

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه «٢»، فمعنى الاستعانة طلب المعانية من قولهم: لا أطلب أثرا بعد عين أى بعد معانية.

و إما بمعنى النابعة، فكأنه يطلب جريان ينابيع الحكمة و المعرفة في قلبه و من قلبه على لسانه.

لكن الاشتقاق منه على الوجهين مع بعده في نفسه و مخالفته لما في تفسير الإمام عليه السلام موجب للاختصاص في الفائدة الذي لا داعي اليه في المقام.

بقي الكلام في أمور: أحدها في الجمع بين العبادة و الاستعانة، و تقديم الأولى على الثانية، و ذلك أنه لما نسب جميع الشئون حتى التربية و إفاضة الرحمة إليه سبحانه إلى أن تمكن في مقام الاستغراق في بحر الشهود و التشرف بمخاطبة الرب المعبود أقر على نفسه بالعبودية، و أضاف إليها فعل العبادة التي هي التربية الحقيقية، و حقيقة الرحمة الرحيمية، ثم لما أوهم هذا أن له استقلالاً في ذلك، أو أن له أنانيته هنالك، فتنلم به أساس التوحيد، و ينمحق به ما أسسه أولاً من التمجيد

(١) في تفسير البصائر ج الفاتحة ص ١٢٨: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فيه قولان: قال ابن عباس:

إي إياك نستعين على طاعتك و على أمورنا كلها.

(٢) نور الثقلين ج ١/ ٥٥٣ ح ٥٧٩ عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١٢

و التفريد سلب من نفسه الحول و القوة و أضاف الى ربه الإمداد و المعونة على وجه الطلب و السؤال الذي هو وظيفة العبودية إزالة لغبار الشرك في الأفعال من أوهم الأغيار، و إرجاعاً لجميع الفيوض و الإمدادات الى الله الواحد القهار. فالعبادة و ان كانت هي المقصودة بالذات من العباد و لذا قدمها، إلا أنها لا تتم إلا بمعونة الحق و إمداده و إفاضته، لا بحول العبد و قوته، فإنه لا حول من المعاصي، و لا قوة على شيء من الطاعات إلا بمعرفة الله و توفيقه، فقرنها بالاستعانة. و لذا ربما قيل: إن الجملة الثانية حالية و الواو للحال، إشعاراً على كون العبادة في حال الاستعانة، فالاستعانة بل الإعانة أيضاً مقدمة على العبادة رتبة و إن أخرها لفظاً، نظراً إلى ما سمعت.

مضافاً إلى أن العبادة مطلوب الله من العباد، و الاستعانة مطلوبهم منه، فناسب أن يقدم مطلوبه على مطلوبهم.

و أن اقتران العبادة بالاستعانة للجمع بين ما يتقرب به العباد الى ربهم و بين ما يطلبونه و يحتاجون اليه من جهة، و تقديم العبادة على الاستعانة كتقديم الوسيلة على طلب الحاجة رجاء الاجابة كما نبه سبحانه على ذلك بقوله: وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ «١».

مضافاً إلى أن المعبود بالحق هو الذات البحت المجرد عن جميع الإضافات و الأوصاف المشار إليها بالأحدية المطلقة، بل بالهوية الغيبية، و المستعان به هو المتجلى بصفه الإعانة التي هي من صفات الفعل، فالعبادة توحيد ذاتي و الاستعانة توحيد فعلي، بل العبادة إذعان بالتوحيد، و الاستعانة تصديق بالولاية التي هي باطن النبوة، فإن صفات الفعل كلها حادثه، عندنا، و ستسمع (إن شاء الله تعالى)

(١) المائدة: ٣٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١٣

مزيد بيان لهذا الكلام.

هذا كله مضافاً إلى ما قيل من توافق الفواصل كلها في متلو الحرف الأخير، سواء كانت البسملة آية منها أولاً، و إنهما و ان كانا فعلين للعبد إلا أن العبادة من مدلولات الاسم المقدس الذي معناه المعبود بالحق فكانت أخرى بالقرب منه، بل بالتقديم كما أن ذلك الاسم هو المقدم الجامع، و أن العبادة أنسب بذكر الجزاء، كما أن الاستعانة ألصق بطلب الهداية.

و أن زيادة الاهتمام بشأن العبادة و إظهارها تقتضي تقديمها على الاستعانة التي متعلقها حسب ما سمعت أعم من العبادة و غيرها، و هي في نفسها و ان كانت عبادة أيضاً إلا أنها لعموم متعلقها ربما كانت مشوبة ببعض الحظوظ النفسية و الفيوض الدنيوية.

و أنّ مبدأ الإسلام الحثّ على العبادة و التحريض عليها على وجه الإخلاص و نفى الشرك، و أمّا التخصيص بالاستعانة فإنّما يحصل بعد الرسوخ التام في الدين فكانت أخرى بالتأخير.

و بالجملة الجملة الأولى للتخلص من الشرك الظاهر، و الثانية للتخلص من الشرك الخفي، و أنّ الأولى إشارة الى التحلي بحلية العبادة التي هي أصل الفضائل، و الثانية تنبيه على التحلي عن الالتفات الى النفس و الى غيره تعالى، بل عن الانانية التي هي أمّ الرذائل.

و تقديم الأول لكونه الغاية المقصودة و لإعانتة على الثاني، و الإشعار على أنّه ينبغي الكون على الفطرة الأولى الأصلية التي يكون المقصود منها حفظ الصحة لا رفع المرض فتأمل.

و

في علل فضل بن شاذان عن مولينا الرضا عليه السلام، قال: إِيَّاكَ نَعْتِيْدُ رَغْبَةً وَ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ وَ إِخْلَاصًا بِالْعَمَلِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اسْتِزَادَةً مِنْ بَرِّهِ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١٤

و توفيقه و عبادته و استدامة لما أنعم عليه و نصره «١».

ثمّ اعلم أنّ في هذه الآية الشريفة تحقيقاً للمنزلة بين المنزلتين، و إثباتاً للأمر بين الأمرين حيث أبطل بقوله: إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ مذهب الجبريّة الذين ينسبون الأفعال كلّها إلى الله و يقولون: لا مؤثّر و لا فاعل في الوجود إلّا الله، لقوله تعالى:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ «٢»، و

قول النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم: «ما شاء الله كان، و ما لم يشأ لم يكن» «٣»، حتى أنّ بعضهم كجهم بن صفوان «٤» و غيره لا يفرّقون بين حركة المرتعش و غيره، و لا بين سكون الزمن و غيره، و يقولون: إنّ جميع الخيرات و الشرور من ناحية القدر، و لا قدرة للعبد في شيء منها، بل هو مجرّد الآلة يفعل بإرادة حادثه فيه من الله تعالى فهو المرید و هو الفاعل.

فأبطل مقاتلتهم: بنسبة العبادة التي هي الخضوع و التذلّل الى العبد، كما أبطل مقالته المفوضة الذين يعزلون الله عن خلقه و عن ملكه، بطلب المعونة منه، فإنّه يدلّ على افتقار العبد في عبادتهم و في سائر حوائجهم و مهمّاتهم الى معونته و توفيقه و إمداده.

بل في قوله: إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ إشارة الى بطلان المذهبين معا لدلالته على أنّ الطلب من العبد و المعونة من الله، فتحقّق أنّ لا جبر و لا تفويض، بل أمر بين الأمرين.

ثمّ إنّ التفويض إمّا في التشريعات و إمّا في التكوينية و بالأولى يبطل الأوّل

(١) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٠٣-٢١٤ ضمن ح ٩٢٧- العيون ج ص ١٠٧.

(٢) فاطر: ٣.

(٣) بحار الأنوار ج ١٠ / ١٠٩ ح ١ و ج ٧٣ ص ٣٩٤ ح ١٠.

(٤) جهم بن صفوان: أبو محرز السمرقندي رأس الجهميّة قتل بأمر نصر بن سيّار سنة (١٢٨) هـ- الأعلام ج ٢ / ١٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١٥

و بالثانية الثاني.

ثمّ إنّ بعض الجبريّة لما رأوا فساد مذهبهم و شناعة مقاتلتهم قسموا الجبر الى أقسام أربعة:

الجبر الجزئي، و جبر التيقّن، و جبر التخلّق، و جبر التحقّق، فنفوا الأوّل لما فيه من إبطال التكليف و الشرائع كافّة، و مخالفة الحسّ و الضرورة، و أثبتوا الثلاثة، مفسرين لها بتوحيد الأفعال و الصفات، و بمرتبة البقاء بعد الفناء كما قيل:

و كلّ الذي شاهدته فعل واحد بمفرده لكن بحجب الأكث و

فى الحديث القدسى: لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به «١». قلت: و هو حق بالنسبة الى انكار الأول، و أما إثبات الثلاثة فعلى تفصيل يأتى اليه الإشارة كما يأتى تمام الكلام إن شاء الله تعالى فى مسألة الجبر و القدر فى موضع أليق، و إنما المقصود فى المقام الإشارة الى دلالة الآية.

ثانيها: فى إثبات الجمع على ضمير الوحدة فى الفعلين، بل و فى الثالث المتعقب لهما فى سؤال الهداية. و ذلك إمّا باعتبار الحفظه و الكرام الكاتبين، و المعقبات الذى من خلفه و من بين يديه «٢»، و غير ذلك من الملائكة الموكلين بحفظه و بحفظ أعماله و أفعاله و أعضائه و جوارحه و قواه و مشاعره، و قبضات وجوده و المأمورين بإيصال الفيوض و الإمدادات إليه من جميع الجهات فى كلّ العوالم فى جميع المراتب و الوسائط. و إمّا باعتبار جميع الأجزاء و الجزئيات، و قبضات الوجود التى تركب منها

(١) أصول الكافى كتاب الايمان و الكفر باب من أذى المسلمين و احتقرهم ح ٧ و ٨- بحار الأنوار ج ٦٧ / ٢٢.

(٢) اقتباس من الآية (١١) من سورة الرعد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١٦

المعجمون الإنسانى الذى هو نسخة مختصرة من مجموع العالم الكبير لانطوائه فيه بجميع أجزاءه من الدرّة الى الذرّة، فإنّ فيه من كلّ شىء شيئاً، ففيه رأس من المشيئة المعبر عنه بالمشيئة الجزئية، و فيه قبضة من العقل، و قبضة من النفس، و قبضة من الطبيعة، و قبضة من المزاج، و قبضة من عالم المثال، و قبضة من الأفلاك السبعة، و قبضة من العناصر الأربعة، و قبضة من المواليد الثلاثة حسب ما نفصل كلّاً منها فى موضعه إن شاء الله، و كلّ شىء من الأشياء شاعر بنفسه مسبح لربه، لئذ فى فناء الفناء إلى باب قدس الجود و البقاء، و لذا قال سبحانه:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ «١».

و قال سبحانه: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ «٢».

و ذلك لما قرّر فى محلّه من أنّ الوجود الإمكانى يساق الشّعور، و الشّعور التذللّ و الاستكانة، حتى أنّ الكافر بجميع أجزائه مسبح لله تعالى فى جميع العوالم المرتبة إلّا بقلبه و لسانه أحيانا فى مقام الشّعور الإنسانى و لذا

فى دعاء الركوع: خشع لك سمعى و بصرى و شعرى و بصرى و لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظامى «٣».

و فى دعاء عرفه المتقدم ذكر بعضه ما سمعت.

و أمّا باعتبار التمهيد لعموم الدعاء، حيث إنّه لما مجدّ الله و وصفه بصفاته الحسنى، و أظهر له العبوديّة أراد أن يسأله الهداية التى هى الجامعة لخير الدنيا و الآخرة عمّم المسألة لأنّه أقرب الى الاجابة، مع ما ورد من أنّه من دعا لأخيه

(١) الجمعة: ١ و التغابن: ١.

(٢) الإسراء: ٤٤.

(٣) بحار الأنوار: ج ٨٥ / ١١١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١٧

بظهر الغيب نودى من العرش: و لك مائة ألف ضعف مثله «١» و لذا عمّمهم فى إظهار العبوديّة تمهيدا لسؤال الهداية للكافة فنسب كلّ من يعبد الله الى العبادة ثمّ طلب لهم الهداية.

و إما باعتبار الوسائط المترتبة بين المشيئة الكلية وبين العابد، وذلك أن العبادة والمعونة من جملة الفيوض الواصلة الى العبد، وقد تقرّر في محلّه أن الفيض لا يصل الى السافل إلّا بواسطة العالى و بآيئته و حجايئته و أن الباب الأقدم و الحجاب الأعظم هو الحقيقة المحمدية و عترته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، فالعبادة والاستعانة لهما كانت بالتوجه الى المبدأ الأول بالتوسيل إلى المبادئ العالیه والاستشفاع بهم وبلاستفاضه من تلك المبادئ والاشراق عليه منها، فسيلان فيض العبودية والاستكانة للاستفاضه في جميع السلسلة عبادة للجميع و هو المفروض باب الأحديّة جبرا للنقصان، واستدعاء للقبول والإحسان و هذا الاعتبار الذى لوحنا إليه يتكرر به الواحد الذى هو المشيئة الكلية والوجود المطلق والفيض الانبساطى و يتحد به المتكثر الذى هو الوجودات الجزئية المقيّدة الواقعة فى صقع المفعول برجوع الكل إليه، و خضوع الجمع لديه.

و الى هذا المعنى

أشار رأس الجالوت أعلم علماء اليهود حيث سأل من مولينا الرضا عليه التحية والثناء وقال: يا رئيس المسلمين ما الواحد المتكثر. و ما المتكثر المتوحد، و ما الجارى المنجمد، و ما الناقص الزائد، فأجاب عليه السلام يا ابن أبيه أى شىء تقول و ممّن تقول، و لمن تقول، و بمن تقول؟ بينا أنت أنت صرنا نحن نحن، و هذا جواب موجز ... الخبر «٢».

(١) بحار الأنوار: ج ٩٣ / ٣٨٤ ح ٨.

(٢)؟؟؟؟

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١٨

و هذا الخبر و إن لم أظفر به فى أصول أصحابنا الاعلام إلّا أنّه حكاه بعض السادة الكرام رفع الله قدره فى دار السلام و مجمل الاشارة الى مفاده أن رأس الجالوت لما اقتبس من أنوار النبوة والولاية بالاطلاع على الصحف السابقة، أو من تجليات أنوار الامام انقسام ما فى الكون الى الوجود المطلق الذى هو الفعل و المشيئة الكلية و الوجود المقيّد الذى هو المفعول و المشيئة الجزئية، و قد تبين عنده أنّه لا يصل الفيض الى السافل إلّا بواسطة العالى، فلذا سأل عن الواحد المتكثر و هو الوجود المطلق المنبسط، فوحده فى نفسه و تكثّره بانبساطه و فيضائه، و من المتكثر المتوحد و هو المفعول أى عالم الخلق بجملته لتكثّره فى نفسه و انتهائه فى سيره و توجهه إلى الله الى الباب الأعظم الذى هو الوجود المطلق.

و ممّا أشرنا إليه يظهر ان الأول هو الجارى السيال المنبسط فى نفسه المنجمد المقيّد باعتبار محلّه و متعلّقه، و أن الثانى هو الناقص فى نفسه الزائد باعتبار الانتهاء الى مبدئه بالإقبال والاستكمال، فأجابه الإمام عليه السلام مخاطبا له بآبىه خطاب مدح لأنهم، إذ قد يسمّى به من لا يليق به أن ينسب الى آبيه الناسوتى لرفعته عنه اشعارا بأنه ينبغى انتسابه الى الآباء الروحانية النورانية، و لعل المقام منه، تعجبا من دقة مسئلته، و غموض حكمته.

و قد يسمّى به من ينفى عن آبيه عهدا و سفاحا، كزياد بن أبيه «١».

ثمّ عظم المسألة بالسؤال عنها و عمّن قالها، و لمن قالها، و كشف له عن حقيقة الأمر، و بين له أنّه فى مقام المشيئة حيث ذكر له: أنّك حيث أنت أنت توجهت الى مقام المشار إليه بقوله: انا و أنت بعد قطع جميع العلائق فحينئذ صرنا

(١) زياد بن أبيه ولد بالطائف، كان مع أمير المؤمنين عليه السلام فى مشاهدته و مع الحسن عليه السلام الى زمان صلحه ثم لحق معاوية، و هلك بالكوفة سنة (٥٣) - سفينة البحار ج ٣ / ٥٧٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥١٩

نحن نحن لرجوع المقيّد الى المطلق، و الجزء الى الكل، و السافل الى العالى و الموجود الى الوجود، فافهم الكلام و على من فهمه

السلام.

و إِمَّا لَانَ الْعِبَادَةَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَأَصْحَابِ الْوَلَايَةِ الَّذِينَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ طَاعَتَهُمْ وَ عِبَادَتَهُمْ إِذَا كَانَ فِي عِبَادَتِهِمْ قُصُورٌ وَ فَتُورٌ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ الدَّائِمُ، فَالظَّاهِرُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَنْجَبِرُ ذَلِكَ النَقْصَانُ بِفَاضِلِ حَسَنَاتِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ذَلِكَ عِنْدَ عَرْضِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

و لَذَا

وَرَدَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي الزِّيَارَةِ الرَّجِيَّةُ عَلَى مَا فِي «الْمَتَهَجِدِ»: أَنَا سَائِلُكُمْ وَ آمَلُكُمْ إِلَيْكُمْ التَّفْوِيزُ، وَ عَلَيْكُمْ التَّعْوِيزُ، فَبِكُمْ يَجْبِرُ الْمَهِيضُ وَ يَشْفِي الْمَرِيضُ «١».

و

فِيمَا سَمِعَهُ السَّيِّدُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنِ الْحَجَّيَّةِ عَجَّلَ اللَّهُ فَرْجَهُ فِي النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ: اللَّهُمَّ إِنَّ شَيْعَتَنَا خَلَقُوا مِنْ فَاضِلِ طِينَتِنَا وَ عَجَنُوا بِمَاءِ وَلَايَتِنَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ مَا فَعَلُوهُ اتِّكَالًا عَلَى حَبْنَا، وَ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمُورُهُمْ، وَ لَا تَوَاخِذُهُمْ بِمَا اقْتَرَفُوهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ إِكْرَامًا لَنَا وَ لَا تَقَاصُصَهُمْ «٢» يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَابِلَ أَعْدَائِنَا، وَ إِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَثَقُلْهُمْ بِفَاضِلِ حَسَنَاتِنَا «٣».

وَ إِمَّا حِكَايَةَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ عَنْ كَافَّةِ عِيْدِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي قُولُوا: إِيَّاكَ نَعْبُدُ.

و يُؤَيِّدُهُ مَا

فِي تَفْسِيرِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قُولُوا يَا أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمَنْعَمُ عَلَيْهِمْ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ أَيُّهَا الْمَنْعَمُ عَلَيْنَا، وَ نَطِيعُكَ مُخْلِصِينَ مَعَ التَّذَلُّلِ وَ الْخُضُوعِ بِلَا

(١) مصباح المتهجد ص ٧٥٦ الزيارة الرجبية.

(٢)

فِي الْبَحَارِ: وَ لَا تَقَاصُصَهُمْ. (٣) بحار الأنوار: ج ٥٣ / ٣٠٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢٠

رياء وَ لَا سَمْعَهُ، وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مِنْكَ نَسْأَلُ الْمَعُونَةَ عَلَى طَاعَتِكَ «١».

وَ حَكَاهُ فِي الْمَجْمَعِ عَنِ الْكَسَائِي، قَالَ: تَقْدِيرُهُ قُولُوا: إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَ لِهَذَا كَمَا قَالَ اللَّهُ: وَ لَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا «٢» أَيْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا، وَ قَالَ: وَ الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ «٣»، أَيْ يَقُولُونَ: سَلَامٌ «٤».

وَ إِمَّا لَمَّا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِشْعَارَ بِحَقَارَةِ نَفْسِهِ مِنْ عَرْضِ الْعِبَادَةِ مُنْفَرِدًا وَ طَلَبِ الْإِعَانَةِ مُسْتَقِلًا مِنْ دُونِ الْإِنْضِمَامِ وَ الدِّخُولِ فِي جَمَلَةِ جَمَاعَةٍ يَشَارِكُونَ فِي عَرْضِ الْعِبَادَةِ عَلَى بَابِ الْعِظَمَةِ وَ الْكِبَرِيَاءِ، كَمَا هُوَ الدَّأْبُ عِنْدَ عَرْضِ الْهَدَايَا عَلَى الْمُلُوكِ وَ رَفْعِ الْحَوَائِجِ إِلَيْهِمْ.

وَ أَنَّ فِي خُطَابِنَا لَهُ عِزٌّ وَ عِلَالٌ بِأَنَّهُ خَضَعْنَا التَّامَّ وَ اسْتَعَانْتُنَا فِي الْمَهَامِّ مُنْحَصِرَانِ فِيهِ سُبْحَانَهُ مَعَ خُضُوعِنَا الْكَامِلِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْمُلُوكِ وَ الْوُزَرَاءِ وَ مَنْ يَحْذُو حَذْوَهُمْ جَرَأَةً عَظِيمَةً وَ جَسَارَةً جَسِيمَةً، فَقَصْدُ بَيَانِ ثَارِ ضَمِيرِ الْجَمْعِ تَغْلِيْبِ الْأَصْفِيَاءِ الْخُلَصِّ عَلَى غَيْرِهِمْ كَيْ يَحْتَرِزَ بِذَلِكَ عَنِ الْكَذْبِ الظَّاهِرِ وَ التَّهَوُّرِ الشَّنِيعِ.

وَ أَنَّ هُنَا مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ وَ هِيَ أَنَّ مَنْ بَاعَ أَمْتَهُ مُخْتَلَفَةً صَفَقَةً وَاحِدَةً فَخَرَجَ بَعْضُهَا مَعِيَا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَ الْجَمِيعَ أَوْ يَرُدَّ الْجَمِيعَ، وَ لَيْسَ لَهُ التَّبَعْضُ، فَكَأَنَّ الْعَابِدَ أَرَادَ أَنْ يَحْتَالَ لِقَبُولِ عِبَادَتِهِ النَّاْقِصَةِ بِأَنَّهُ أَدْرَجَهَا فِي عِبَادَاتِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْمُقَرَّبِينَ، وَ عَرْضَ الْجَمِيعِ صَفَقَةً وَاحِدَةً عَلَى حَضْرَةِ ذِي الْجُودِ وَ الْإِفْضَالِ فَهُوَ عَزَّ شَأْنُهُ أَجَلٌّ مِنْ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ وَ يَقْبَلَ الصَّحِيحَ، كَيْفَ وَ قَدْ نَهَى

(١) تفسير الامام عليه السلام ص ١٨ و عنه كثر الدقائق ج ١ / ٦٤.

(٢) السجدة: ٢.

(٣) الرعد: ٢٣.

(٤) مجمع البيان ج ١ / ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢١

عبده عن تبعيض الصفقة.

و أنه يمكن إرادة التفضيم و التعظيم، إذا المقام و إن استدعى الذلّ و الانكسار تحقيقاً للعبودية، إلّا أنّ فيه إشعاراً بأنّه لا فخر للعبد إلّا في عبوديته، و لذا قيل: كفى لي فخراً أن أكون لك عبداً، فينبغي الافتخار لعبوديته، فكأنّ من عبده، و يعظّمه و يجلّله يبتدأ أولاً بتعظيم نفسه بتحقيقه في مقام العبوديّة.

و أنّه لو كان العبد قال: إياك أعبد لكان يشمّ منه رائحة الاستقلال الذي ربما يؤدّي الى العجب و تعظيم العبادة فأدرج نفسه في زمرة العابدين من الملائكة و الجنّ و الإنس إشعاراً بأنّه واحد من جملتهم، كي يكون أقرب الى التواضع و الانكسار.

و ذكر ابن العربي في الفتوحات: أنّ العارف ينظر الى تفصيل عوالمه، و أنّ الصلاة قد عمّ حكمها جميع حالاته ظاهراً و باطناً لم ينفرد بذلك جزء عن آخر، فإنه يقف بكلّ، و يركع كذلك، و يسجد كذلك، و يجلس كذلك، فجميع عالمه على عبادة ربّه، طالبا منه المعونة على عبادته، فجاء بنون الجمع في الفعلين، فعلم من الحقّ سبحانه لما قيّده بالنون أنه يريد منه أن يعبد بكنيته، و يستعين به بكنيته، و متى لم يكن المصلّي بهذه المثابة من جمع عالمه على عبادة ربّه كان كاذباً في قراءته، فإنّ الله ينظر اليه فيراه ملتفتاً في صلاته أو مشغولاً بخاطره و قلبه في دكانه و تجارته، و هو مع هذا يقول: نعبد، يقول الله له كذبت في كنايةك بجمعيّتك على عبادتي، ألم تلتفت ببصرك الى غير قبلتك، ألم تصغ بسمعك الى حديث الحاضرين تسمع ما يقولون. ألم تمش بقلبك و فكرك في سوقك، فأين صدقك في قولك: نعبد، فيحضر العارف هذا كلّ في خواطره فيستحقّ أن يقول: إياك نعبد لئلا يقال له كذبت، فلا بدّ أن يجتمع من هذه تلاوته على عبادة ربّه حتّى يقول الحقّ له: صدقت في جمعيّتك على عبادتك و طلب معونتي.

ثمّ قال: رويانا في هذا الباب من بعض المعلمين من الصالحين أنّ شاباً صغيراً

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢٢

كان عليه القرآن فرآه مصفّر اللون فسأل عن حاله، فقبل له: إنّّه يقوم الليل بالقرآن كلّ، فقال له: يا ولدي أخبرني أنّك تقوم الليل بالقرآن كلّ؟ فقال: هو ما قيل لك، فقال: يا ولدي إذا كان في هذه الليلة فاحضرني في قبلتك و اقرأ القرآن عليّ في صلاتك و لا تغفل عنيّ، فقال الشاب: نعم، فلمّا أصبح، قال له: هل فعلت ما أمرتك به؟ قال: نعم يا أستاذ، قال: و هل ختمت القرآن البارحة؟ قال: لا. ما قدرت على أكثر من نصف القرآن، قال: يا ولدي هذا أحسن، إذا كان هذه الليلة فاجعل من الصحابة أمامك الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم و اقرأ عليه و احذر و احذر، فإنّهم سمعوه من رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم فلا تزل في تلاوتك، فلمّا أصبح سأله الأستاذ عن ليلته، فقال: ما قدرت على أكثر من ربع القرآن، فقال: يا ولدي أتّل هذه الليلة على رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم الذي عليه نزل القرآن، و اعرف بين يدي من تتلو، فقال: نعم، فلمّا أصبح، قال: يا أستاذ ما قدرت طول ليلتي على أكثر من جزء من القرآن أو ما يقاربه، فقال: يا ولدي إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ القرآن بين يدي جبرئيل الذي نزل به على قلب محمد صلّى الله عليه و اله و سلّم و احذر و اعرف من تقرأ عليه فلمّا أصبح قال: يا أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا و ذكر سوراً قليلة من القرآن، قال: يا ولدي إذا كان هذه الليلة تب الى الله و تأهب، و اعلم أنّ المصلّي يناجي ربّه، و أنّك واقف بين يديه تتلو عليه كلامه فانظر حظّك من القرآن و حظّه و تدبّر ما تقرأ. فليس المراد جمع الحروف و لا تأليفها، و لا حكاية الأقوال، و إنّما المراد بالقراءة التدبّر لمعاني ما تتلو، فلا تك جاهلاً، فلمّا أصبح انتظر الأستاذ الشاب فلم يجيء إليه، فبعث من يسأل

من شانه، فقيل له: إنه أصبح مريضاً يعاد، فجاء إليه الأستاذ فلما أبصره الشاب بكى وقال: يا أستاذ جزاك الله عنى خيراً، ما عرفت أنى كاذب إلا البارحة، لما قمت الى مصلى وأحضرت الحق وانا بين يديه أتلو عليه كتابه، فلما استفتحت الفاتحة ووصلت الى قوله: إياك نعبد، نظرت الى نفسى فلم أرها تصدق فى قولها فاستحييت أن أقول

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢٣

بين يديه إياك نعبد و هو يعلم أنى أكذب فى مقالتي، فانى رأيت نفسى لاهية بخواطرها عن عبادته، فبقيت أردد القراءة من أول الفاتحة الى قوله مالك يوم الدين ولا أقدر أن أقول إياك نعبد، فإنه ما خلصت لى، فبقيت أستحي أن أكذب بين يديه فيمنعنى، فما ركعت حتى طلع الفجر وقد رصت كبدى، وما أنا إلا راحل اليه على حالة لا أرضاها من نفسى. فما انقضت ثالثة حتى مات الشاب فلما دفن أتى الأستاذ الى قبره فسأل عن حاله فسمع صوت الشاب من قبره و هو يقول: يا أستاذ أنا حى عند حى لم يحاسبنى بشىء، فرجع الأستاذ الى بيته، ولزم فراشه مريضاً مما أثر فيه حال الفتى فالحق به، فمن قرأ إياك نعبد على قراءة الشاب فقد قرأ «١».

ثالثها: فى تكرير الضمير، والوجه فيه على ما قيل إما التأكيد كما يقال: الدار بين زيد وبين عمرو، مع جواز الاختصار بأحدهما، بأن يقال: الدار بين زيد وعمرو، ومنه تكرار لا النافية فى قوله تعالى: وَ لَا الظُّلُمَاتُ وَ لَا النُّورُ وَ لَا الظُّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ «٢» وما يستوى الأحياء وَ لَا الْأَمْوَاتُ «٣»، و تكرير بين فى قول عدى بن زيد «٤»:

وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلاً و ردّه فى المجمع بأن التكرير إنما يكون إذا لم يكن محمولاً على فعل ثان، وإياك الثانى فى الآية محمول على نستعين ومفعول به فكيف يكون تأكيداً «٥».

(١) الفتوحات المكية ج ١ ص ٤٢٥ عن أبى بكر المقرئ محمد بن خلف المعدى الإشبيلي المتوفى (٥٨٦) هـ.

(٢) فاطر: ٢١.

(٣) فاطر: ٢٢.

(٤) هو عدى بن زيد بن حماد التميمي الشاعر الجاهلي من أهل الحيرة مات سنة (٣٥) قبل الهجرة - معجم المؤلفين ج ٦ ص ٢٧٤.

(٥) مجمع البيان ج ١/ ٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢٤

ويمكن الجواب بأن المراد معنى التأكيد و هو التنصيص على التخصيص بالاستعانة، و لو اكتفى بمجرّد العطف من دون تكرير الضمير ربما أوهم أنه قد يستعين بغيره و لا يخصّه بالاستعانة كما يخصّه بالعبادة.

على أن نفى الشرك فى الاستعانة أبلغ فى نفى الشرك فى العبادة، فمع إفادته فائدة جديدة فى الثانية يؤكد الاولى أيضاً. وإما التنصيص على حصول التقرب بكلّ من الفعلين، فإنه لو اقتصر على واحد منهما ربما توهم متوهم أنه لا يحصل التقرب إلا بهما معاً، مضافاً إلى ما فيه من الإشعار بمراعاة النكات المتقدمة لضمير الجمع و غيره فى كلّ من الفعلين لا فيهما معاً. ولعله أيضاً مراد من عبّر عنه بالتأكيد ممثلاً له بقوله تعالى: كُنْ نُسَبِّحُكَ كَثِيراً وَ نَذْكُرُكَ كَثِيراً «١».

و إما الاستلذاذ بطول الخطاب مع المحبوب و بسط الكلام عنده كما فى قول موسى على نبينا و آله و عليه السلام: هَيَّ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَ أَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي «٢» الآية.

و إما لأن الواو للحال، و الجملة حالية، أى نعبدك مستعينين بك، فلو ترك التكرار لفات المقصود.

و إما لأن متعلّق الإشارة فى إياك نعبد ليس بمتعلّق الإشارة فى وإياك نستعين، نظراً الى أن الأول اشارة الى الأمر الذى ثبت استحقاقه للعبادة عند العابد، و صار منتهى مدى مقصده و وجهته بحسب علمه أو شهوده، أو اعتقاده المتحصّل

(١) طه: ٣٣.

(٢) طه: ١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢٥

من موادّ الظنون و التخيّلات المتّبه عليها من قبل، و متعلّق الإشارة في الثاني ليس من حيث كونه معبودا فقط، بل من حيث إنّ له صلاحية أن يعين من يعبد فيه لا يستقلّ به العابد إذا طلب الإعانة منه، كذا ذكره الشيخ القنوي «١» في تفسير الفاتحة. وفيه مضافا إلى ابتناؤه على تخيّل المعبود و توهمه الذي ينبغي تنزيهه عنه بل لا- يتمّ التوحيد إلّا بذلك، إذ من يعبد المتوهم فهو مشرك أو كافر، أنّ قيد الإطلاق، و الحثّيات و القيود مسلوّبة هناك.

و ما أشار إليه بحديثه صلاحية الإعانة ليس من الذات في شيء، بل إنّما هو في صقع الفعل حسب ما أشرنا إليه سابقا. (ختم للمقام) قال في مجمع البيان: قد أخطأ من استدللّ بهذه الآية على أنّ القدرة مع الفعل، من حيث إنّ القدرة لو كانت متقدّمة لما كان لطلب المعونة وجه، لأنّ الرغبة إلى الله في طلب المعونة على وجهين:

أحدهما أن يسأل الله تعالى من الطاقة و ما يقوى دواعيه و يسهّل الفعل عليه ما ليس بحاصل، و متى لطف له بأنّ يعلمه أنّ له في فعله الثواب العظيم زاد ذلك في نشاطه و رغبته.

و الثاني أن يطلب بقاء كونه قادرا على طاعاته المستقبلية، بأنّ يجدّد له القدرة حالا بعد حال عند من لا يقول ببقائها، و أن لا يفعل ما يضادّها و ينفى عنها عند من قال ببقائها «٢».

أقول: هذا إشارة إلى المسألة المعروفة بين المتكلّمين، و مجمل الإشارة إليها

(١) هو محمد بن إسحاق صدر الدين الصوفي الرومي القنوي المتوفى سنة (٦٧٢) هـ - معجم المؤلفين ج ٩ ص ٤٣.

(٢) مجمع البيان ج ١/ ٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢٦

في المقام مع تحقيق ما لأصل المرام، هو أنّهم في أنّ القدرة على الفعل هل هي معه فيمتنع قبله فضلا عن تعلّقها به، أو أنّها قبله و يتعلّق به حينئذ، فيستحيل تعلّقها به حال حدوثه، فالأشاعرة على الأوّل نظرا إلى أنّ قبل الفعل لا يمكن الفعل، بل يمتنع وجوده فيه و إلّا فلنفرض وجوده فيه فالحالة السابقة ليست كذلك، بل هي حال الفعل.

و لأنّها عرض لا يبقى زمانين فلو كان قبله لا نعدم حاله، و لزم وجود المقدور بدون القدرة.

و لأنّه يلزم من فرض وقوع الفعل قبل وقوعه حيث إنّ ممكن و يلزم اجتماع النقيضين: وجود الفعل و عدمه.

و هذه كلّها كغيرها من حججهم بل كأصل المذهب واهية جدّا، لضعف الأوّل بأنّ الممتنع حصول الفعل في زمان بشرط كونه قبل الفعل، و أمّا وجوده في زمان عدمه لا بأنّ يجتمع فيه الوجود و عدم بل بأنّ يكون مكان عدم الوجود فلا محذور فيه أصلا، و أمّا النقض بالقدرة القديمة فمع عدم الحاجة إليه غير صحيح عندنا إذ الحقّ كون القدرة عين ذاته بدون مغايرة حقيقتيه و لا اعتبارية فليس فيها تعلّق و لا مطابقة و لا غير ذلك من صفات الإمكان و الحدوث.

و لضعف الثاني أيضا بالمنع من عدم بقاء العرض زمانين، و أدلّتهم على ذلك واهية جدّا كما قرّر في محلّه.

و بعد ذلك فربما يجاب أيضا بعد التسليم بتأثير القدرة المتقدّمة في الفعل المتأخّر و منع اعتبار المقارنة، سلّمنا لكن يجوز حدوث مثلها بناء على القول بتجدّد الأمثال على سبيل الاستمرار إلى حال الفعل.

و توهم أنّ وجود المقدور حينئذ إمّا بالقدرة الزائلة فيعود المحذور، أو الحاصلة و هو المطلوب، مدفوع بأنّه بالحاصلة لكنّها حاصلة من الزائلة على سبيل

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢٧

الكسر و الصوغ فهي هي و هي غيرها.

على أنه لا نزاع في لزوم القدرة حال الفعل، و إنما البحث في جوازها قبله و العدم، فبطلت الشرطية، فإن استناد الفعل الى اللاحقة لا يخرج السابقة من كونها قدرة لكفاية التأهل و الصلوح في ذلك، و إن لم يكن هناك فعلية.

و أما النقص بالقدرة القديمة فلا يصح عندنا كما في السابق، إذ صفاته ليست بأعراض، و من الغريب الاعتذار عن ذلك بأن الكلام في المعاني لا في اطلاق الألفاظ.

و أما ضعف الدليل الثالث فيظهر ممّا سمعت في ضعف الأول.

و أمّا المعتزلة فإنهم وافقوا الامامية في إثبات القدرة قبل الفعل، و استدّلوا أولاً- بأنها لو لم تكن قبل الفعل لما كان الكافر مكلفاً بالإيمان حال الكفر.

و أجيب بأن الكافر مكلف في الحال بإيقاع الإيمان في ثاني الحال، و بالجملة فزمان التكليف غير زمان الفعل، و الحاجة الى القدرة في الثاني.

و يجوز أن لا يكون مقدوراً في الزمان الأول الذي هو زمان التكليف خاصّة، كالمكلف في ليالي شهر رمضان بإيقاع الصوم في نهاره، فإن إيقاع الصوم النهاري غير مقدور في الليل، مع أن المحققين من الفقهاء قالوا بجواز تعلّق الوجوب قبل زمان الأداء، و لذا قالوا بوجوب الغسل على الجنب قبل الفجر.

و فيه أن من التكاليف ما يكون زمان أدائه مستوعباً لجميع أزمنة التكليف كالإيمان فيلزم من ذلك أن لا يكون مكلفاً بالإيمان في جميع أزمنه كفراه، فحال تعلّق التكليف بالإيمان مع تركه إن كان مكلفاً به ثبت المطلوب و إلّا بطل بالإجماع.

و توهم أنه يكفي في تعلّق التكليف به حصول القدرة عليه حال الفعل، فالقدر اللازم أن يكون المكلف به مقدوراً في زمان وجوده، و أمّا كون القدرة مجامعة

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢٨

للتكليف فلا.

مدفوع بأنه على هذا لو مات كافر على كفره و لم يؤمن يلزم منه أن لا يكون الإيمان مقدوراً له، لأن القدرة مع وجود الفعل و لم يقع منه، فيلزم أن يكون ذلك الكافر مكلفاً بشيء لم يكن مقدوراً له، و هو وقوع التكليف بما لا يطاق، إلّا أنك تعلم أن الالتزام بهذا و نحوه ليس ببدع من الأشاعرة الذين ينكرون الحسيات، و يردّون العقول و يخالفون الشرائع.

و لذا أجاب في المواقف عن أصل الدليل بجواز التكليف بالمحال. بل التزم بجواز التكليف بخلق الجواهر و الأعراض ممّا ليس مقدوراً له.

و حكى العلامة الحلّي في أنوار الملكوت عن الرازي الاعتراض عليه بأن لزوم تكليف ما لا يطاق وارد على المعتزلة، لأن المكلف حال حصول القدرة على الإيمان أعني حال الكفر بزعمهم لا- يمكنه الفعل أعني الإيمان لاستحالة الجمع بين المتقابلين، و هما الإيمان و الكفر، و حال حصول الفعل أعني الإيمان لا قدرة عليه لوجوبه.

ثم أجاب عنه الفاضل بأن القدرة على الفعل ليست بأن يوجد الفعل أوّل زمان وجودها بل بأن يوجد ثاني الحال، و حينئذ لا يكون قول المعتز: إنه لا يمكنه لا فعل يعنى الإيمان حال الكفر صادقاً و حال الكفر يتعلّق بمكنته لا بالفعل.

قلت: و الأوضح في الجواب أن يقال: ببقاء القدرة في كلّ من الحالين، أمّا حال الكفر فلا قدرة على تبديل الكفر بالإيمان قبل أن يستمرّ عليه الكفر، فالتعبير بحال الكفر إنّما هو لعدم الإيمان، و معه هو حال الإيمان فلا يجتمع المتقابلان و أمّا حال الإيمان فللقدره على إزالته و تبديله بالارتداد في كلّ حال من أحوال استمراره.

و ثانياً بان المراد من القدرة هي القوة التي هي مبدأ الأفعال المختلفة بحيث

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٢٩

لو انضم إليها إرادة أحد الضدين عمل ذلك الضد و تحقق في الوجود، و لو بمزاولة الآلات و مباشرة الأفعال، و هذا المعنى وجوده قبل الفعل ضروري لكل أحد، و لعل إنكاره أشبه بإنكار الضروريات.

و لذا ربما يحمل القدرة التي ينكر الأشعري تقدمها على الفعل على معنى آخر و هو القوة المستجمعة لشرائط التأثير بأجمعها و لا شك أنها لا تتعلق بالضدين و ألّا لزم اجتماعهما في الوجود، بل هي بالنسبة إلى كل مقدور غيرها بالنسبة إلى المقدور الآخر، لاختلاف الشرائط المعبرة في تحقق المقدورات، إذ لخصوص كل مقدور شروط خاصة لا يتعديها بجملتها.

و من هنا نقل عن الأشعري استحالة تحقق القدرة بالضدين بناء على المعنى الثاني من القدرة، و المعتزلة أرادوا الأول، نعم اعترض عليه في المواقف بأن القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الأشعري فكيف يصح أن يقال: إنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير. و فيه أن المراد بالقوة المستجمعة لشرائط التأثير القوة المستوفية لجميع الشرائط إلّا عدم هذه القدرة القديمة المانعة من فعلية تأثيرها و وقوعه، و ليس المراد به فعلية التأثير، بل الصلاحية المشروطة بشرائط من جملتها عدم تأثير القدرة القديمة، و هو ليس بمتحقق، فلا يتحقق التأثير لعدم شرطها.

مع إن ربما يقال: إنه في الكلام استثناء، و القرينة عليه أنه بصدد توجيه مذهب الأشعري القائل بعدم تأثير القدرة الحادثة لمانعية القدرة القديمة، بناء على جعل الشرط شاملاً لعدم المانع.

و مع كل ذلك فلعل النزاع مرتفع بأسره، بل لعل الضرورة قاضية على بطلان مقالتهم على فرض مخالفتهم.

و أما استدلالهم بالآية فضعيف جداً، إذ لا إشعار في طلب المعونة على كون

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣٠

القدرة مع الفعل، بل يمكن أن يقال: إن فيها دلالة على تقدم القدرة على الفعل، و كونها من العبد، خلافاً للأشعري في المسئلتين، نظراً إلى أن في طلب المعونة دعوى ضرب من الاستطاعة و الاستقلال، كما في قول ذي القرنين: مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا^(١) فكأنه يقول: إنك قد أعطيتني قوة أقدر بها على تحصيل مقاصدي و مآربي في الدنيا و الآخرة لكنتي غير مستغن عن لطفك و معونتك و إمدادك و إبقاء قوتك.

هذا مضافاً إلى أنه نسب طلب المعونة إلى نفسه فهو فعل منه، و المطلوب حصول المعونة قبل المستعان فيه لاقتران الإجابة بالسؤال.

(١) الكهف: ٩٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣١

[سورة الفاتحة (١): الآيات ٦ إلى ٧]

تفسير في إهدنا الصراط المستقيم

(وصل)

و حيث إنه سبحانه علّمنا بعد تمجيده و ثنائه و دعائه بأحسن صفاته و أعظم أسمائه أن نقرّ له بالعبودية، و نطلب منه المعونة اعترافاً له بمراتب التوحيد، و عروجا على معارج التحميد و التمجيد أراد أن يقرن الإجابة بالسؤال و الجود بالإفضال و الجمال بالجلال، تحقيقاً للتحقق بحقيقة العبودية التي كنهها الربوبية، و تنبيهاً على أن تمام العناية هو الاستقامة في مرتبة الولاية، فجمع بين السؤال و الإجابة،

إنجازا للوعد و تعليما للعبد، فاستجاب طلب طالب المعونة، بأن وفقه لطلب الهداية، و عبر بالصراط المستقيم من مقام الولاية، تنبيها على أن النهاية معيار البداية، فقال في أول النصف الذي لعبده، و لعبدى ما سأل، اى الولي المطلق، أو الداعي، أو الأول الأول، و الثانى الثانى: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تفصيلا للتوحيد بعد الإجمال، و تنبيها على أن الولي المطلق صلوات الله عليه و آله مظهر أشعة أنوار الجلال و الجمال، فإنهم عليهم السلام مقاماته، و علاماته التى لا تعليل لها فى كل مكان يعرفه بهم من عرفه، كما فى الدعاء المهدوية الرجبية عليه و على آبائه آلاف الثناء و التحية.

القرأة

اختلفوا فى قرأة الصراط كيف وقع فى القرآن أعنى معرّفا باللام، أو غير

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣٢

معرّف بها منكرا أو مضافا الى الظاهر أو الضمير كما وقع فى موضعين فى هذه السورة، و فى قوله: صِرَاطٌ عَلَى «١» على الوجهين «٢»، و صِرَاطِ اللَّهِ «٣».

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا «٤»، على أقوال:

أحدها عن قبل «٥»، عن ابن كثير «٦» على خلاف، و عن رويس «٧» عن يعقوب «٨» بلا خلاف بالسين، على الأصل حسب ما تسمع. ثانيها ما عن البعض من القرأة بالزاي الخالصة.

ثالثها قرأة الباقيين بالصاد كيفما وقع، إلّا أن خلفا «٩» عن حمزة «١٠» يشمها الزاي.

و أمّا خلاد «١١» فقد اختلفت عنه، فروى عنه بعضهم الإشمام فى الأول من الفاتحة فقط. و آخر له الإشمام فى الأول و الثانى منها فحسب.

(١) الحجر: ٤١.

(٢) المراد بالوجهين: إضافة صراط الى على، و عدمها.

(٣) الشورى: ٥٣.

(٤) الانعام: ١٥٣.

(٥) هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولا هم المكي المعروف بقنبل قارئ أهل مكة المكرمة توفى سنة (٢٩١) هـ عن (٩٦) سنة - العبر ج ٢ / ٩٥.

(٦) ابن كثير: هو عبد الله بن عمرو بن عبد الله المتوفى (١٢٠) هـ - العبر ج ١ ص ١٥٢.

(٧) رويس: محمد بن متوكل اللؤلؤى البصرى المتوفى سنة (٢٣٨) هـ.

(٨) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد البصرى المتوفى (٢٠٥).

(٩) هو خلف بن هشام البغدادي المتوفى سنة (٢٢٩).

(١٠) هو حمزة بن حبيب التيمي الكوفي الزيات أحد القراء السبعة توفى (١٥٦) هـ - العبر ج ١ ص ٢٢٦.

(١١) هو خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي قارئ الكوفة، توفى سنة (٢٢٠) هـ - العبر ج ١ ص ٣٧٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣٣

و ثالث: بالمعرّف باللام فقط أينما وقع.

و رابع: عدم الإشمام مطلقا.

قالوا: والأصل فيه السين من قولهم: سرت الطعام، إذا ابتلعه، و مسرت الطعام لممره، و اليسير طواط للقالودج، و السرواط بالكسر للأكل، و سرطه كهزمة: سريع الابتلاع، في المثل: الأخذ سريطي و القضاء سريطي، بالضمين، ثم المشددين المفتوحين، أو بالكسرات، و فيهما لغات أخر، أى يأخذ الدين فيبلعه، فاذا طوب للقضاء أضرب به، قال في القاموس: السراط بالكسر السبيل أو الطريق الواضح، لأنّ الذهاب فيه يغيب غيبة الطعام المسرط.

و الصاد أعلى المضارعة و السين الأصل.

و قول من قال بالزاي المخلصه خطأ خطأ.

قلت: و لعلّ الاختصار على الأول أولى، و لذا قيل: إنّ الصراط، و السبيل، و الطريق، و السرب، و الشعب للمطلق، و المنهج، و المنهاج، و المرصد، و المرصاد، و الشارع و الجادة، و اللقم، و الحجة للواضح، و علل التسمية مضافا الى ما ذكره بوجه آخر، و هو أنّ السابله تسرط الطريق أى تبتلعه بقطعه، فهم يسترطون السبيل، أو هى تسترطهم، كما يقال: أكلته المفازة إذا أضمرته و أهلكته، و أكل المفازة إذا قطعها، بل يجرى الوجهان فى اللقم و الملتقم، و المراد بالمضارعة التى علل بها علو الصاد مع الأصل السين مطابقتها للطاء فى الاستعلاء و الاطباق مع مناسبتها للسين التى هى الأصل فى الهمس و اتحاد المخرج.

مضافا الى كراهتهم للجمع بين السين الموصوفة بالسكون و التسفل و الرخاوة و الهمس و الانفتاح و الطاء المتصفة بأضداد تلك الصفات من الغلظة و الاستعلاء و الشدة و الجهر و الإطباق، و لذا ربما اطرده بعضهم ذلك فى مثل ييسط و سيطر، بل فى كل كلمة اجتمعتا فيها، و رام بعضهم زيادات المجانسة فصارع الصاد الزاي،

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣٤

و معنى المضارعة أن تشرب الصاد شيئا من صوت الزاي فتصير بين بين، أى تصير حرفا مخرجه بين مخرج الصاد و مخرج الزاي كيلا يذهب ما يختص بكل منهما بالكيفية.

بل أبدلها بعضهم بالزاي الخالصة، بل فى «عين المعانى» أنّ هذه الحروف الثلاثة يتبدل كل منهما من غيرها، فيقال فى سقر: سقر و زقر.

و أنّ الصاد لغة قريش، و السين لبنى قيس، و الزاي لبنى عذرة.

و لعلّه لهذا قال فى الكشف: إنّ فصحاء إخلاص الصاد، و هى لغة قريش و ذلك أنّ قريشا فصحاء العرب، مع أنّ المكتوب فى المصاحف، بل المأثور

فى أخبار أهل البيت عليهم السلام إنّما هو الصاد.

و لعلّ فى انتقال بداية الصراط من حضيض التسفل و الرخاوة الى أوج قوة الاستعلاء التى للصاد اشارة الى أنّ اتصال الضعيف بالقوى و سلوكه فى الصراط المستقيم للتوصل إليه موجب لقوته و خروجه من حضيض ضعفه و طبيعته الى أوج شرف القدس و الشرف.

دراية فى معنى الهداية

اعلم أنّ الهدى و الهداية ضدّ الضلال و الضلالة، و يستعمل فى اللغة لازما بمعنى الاهتداء و الرشد كقوله: وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ «١»، و متعديا بمعنى الإراءة أو الإيصال، فيقابله الإضلال، و يعدى بنفسه، و باللام، و ب إلى، و الفعل كضرب. قال فى القاموس: الهدى بضمّ الهاء و فتح الدال: الرشاد و الدلالة، هداه هدى

(١) سبأ: ٢٤.

و هديا و هداية و هدية بكسرهما: أرشده، فتهدى، و اهتدى.

و المستفاد منه كغيره اتحاد الهدى و الهداية معنى إذا استعملا متعديين، لكن قد يفرق بينهما باختصاص الأول بإراءة طريق الدين خاصة دون الثانى فإنه يعم إراءة كل طريق، مضافا الى أنه لا يستعمل الا متعديا دون الهدى فإنه قد يستعمل لازما أيضا. و الحق أنه لا اختصاص لشيء منهما بشيء بشهادة اللغة و العرف تصريحاً و استعمالاً، و لاتحاد المادّة، و الغلبة غير معلومة لو لم تكن معلومة العدم، كما أنه لا اختصاص لهما بل لا اختصاص لمشتقاتها أيضا بالدلالة الموصلة أو بالإيصال الى المطلوب، و لا بالدلالة على ما يوصل، و إن ذهب الى كل فريق، بل فصل ثالث أو رابع بأنها إن تعدت بنفسها كانت بمعنى الإيصال و لا يسند حينئذ إلا الى الله كقوله:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا «١»، و إن تعدت باللام أو الى كانت بمعنى اراءة الطريق، فكما يسند حينئذ الى الله تعالى يسند أيضا الى القرآن و الى النبى صلى الله عليه و اله و سلم، كقوله تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ «٢»، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ «٣».

و فيه: أنه لا- يختص المعنى باختصاص المورد، سيما بعد الاشتراك فى المادّة، و منع الغلبة الموجبة للنقل، و لذا قيل: إن أصله أن يعدى باللام، أو الى فعومل فى تعديه بنفسه معاملة لفظه (اختار) فى قوله: وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا «٤».

(١) العنكبوت: ٦٩.

(٢) الإسراء: ٩.

(٣) القصص: ٥٦.

(٤) الأعراف: ١٥٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣٦

نعم صرح بعضهم بأنه مأخوذ فى أصله اللطف فى الدلالة، و لذا اشتقوا منه الهدية لدالاتها على الوصلة بين المهدى و المهدي اليه بلطف، مع ما فيها من الحث على الإسعاف بالمطلوب الذى هو زيادة المحبة و الالفة أو غيرها. بل هكذا هو ادى الوحش لأول جماعة يتقدمها فيتبعها الوحش فتدلها على الكلاء و الماء. و أما الدلالة الخالية عن لطف كقوله: فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ «١»، فإنها على حدّ فَبَشَّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ «٢» تنزيلا- للتضادّ منزلة التناسب، و إن احتمل بعض الأجلاء وروده على حقيقته من غير تهكم، نظرا إلى أنّهم لما قطعوا بأن لا منزل لهم سوى الجحيم و لا بدّ لهم منها، فاللطف بهم أن يعرفوا طريقها ليسهل عليهم الوصول إليها استخلاصا من تعب الطريق. لكنه هيّن جدّا فإنّ تعب الطريق راحة لهم بالنسبة الى ما ينزلونه من العذاب و المضيق. و بالجملة فأصل الباب هو الدلالة بلطف، و قيل: إنه الميل، و لذا يقال:

التهادى للمشى المتمايل، و الهدية تميل القلوب الى المحبة، يقال: تهادوا تحابوا.

ثم إنه بعد ذلك يستعمل فى الكتاب العزيز و غيره بمعنى التوفيق كقوله تعالى:

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ «٣».

و قال الشاعر:

فلا تعجلنّ هداك المليك فإنّ لكلّ مقام مقالا

(١) الصافات: ٢٣.

(٢) لقمان: ٧.

(٣) الحجرات: ١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣٧

و الدلالة و الإرشاد كقوله: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى «١».

و النجاة و الفوز كقوله: لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ «٢».

و الجزاء و الثواب كقوله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ «٣».

و الحكم و التسمية أ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْذُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ «٤»، يعنى أن تسموا مهتديا من سماء الله ضالا و حكم عليه بذلك.

و الدعوة كقوله: وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ «٥»، أى داع.

و البيان كقوله: وَأَمَّا تُمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ «٦» أى بينا لهم، و إن كان الحق رجوعهما الى الثانى.

و الغلبة بالحجة كقوله فى محاجة إبراهيم لعدو الله: وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ «٧».

و الإصلاح كقوله: أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ «٨».

و الإلهام كقوله: وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَى «٩».

و التقديم كقوله: فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ «١٠».

(١) الليل: ١٢.

(٢) إبراهيم: ٢١.

(٣) سورة يونس: ٩.

(٤) النساء: ٨٨.

(٥) الرعد: ٧.

(٦) فصلت: ١٧.

(٧) البقرة: ٢٥٨.

(٨) يوسف: ٥٢.

(٩) الأعلى: ٣.

(١٠) الصافات: ٢٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣٨

و خلق الهداية فى العبد: يَهْدَى مَنْ يَشَاءُ «١».

و الإثبات و الدوام على الهداية: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ «٢».

و كثير من هذه المعانى و إن أمكن إرجاعه الى غيره بل هو راجع اليه لكن الخطب فيه سهل، إنَّما الكلام فى جواز نسبتها بمعانيها كلاً أو بعضاً الى الله سبحانه و العدم، فالأشاعرة نسبوا اليه سبحانه بناء على أصلهم الباطل من نفى الحسن و القبح العقليين، و عدم قبح شئ عليه تعالى و جواز الجبر و التكليف بالمحال سبحانه عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً.

و أمّا على مذهب العدلية و أصولهم فنسبتها بكثير من معانيها إليه جائزة، بل فى الجملة واجبة، إذ من جملتها اللطف الذى أطبقت العدلية على وجوبه فى الجملة، و إن لم يقولوا بوجوب جميع الألفاظ، بل القدر الواجب منه ما لا يمكن حصول الغرض من التكليف إلّا به، فهذا القدر منه يشمل المطيع و العاصى، و السعيد و الشقى، و أمّا الهداية المختصة بالصلحاء دون الأشقياء كقوله تعالى:

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ «٣» فالمراد بها اللطف الخاص الذي لا يوجب وجوده الإلجاء و الجبر و لا عدمه نقض الغرض، و ذلك لأنه لما كان العباد مختلفين في إرادتهم و شئونهم، و اختباراتهم بعد ثبوت الاختيار لهم، فإنه لا إكراه في الدين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ «٤» - لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ «٥»،

(١) يونس: ٢٥.

(٢) الفاتحة: ٦.

(٣) فاطر: ٨.

(٤) البقرة: ٢٥٦.

(٥) الأنفال: ٤٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٣٩

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ «١».

فاذا عمهم اللطف المقرب الى الطاعة المبعد عن المعصية فليس للناس على الله حجة بعده، لكنه قد يخص من يعلم أنه يطيع باختياره لمجرد اللطف السابق ببعض الألفاظ الذي ليس بواجب عليه كي يوجب زيادة تقريبه الى الطاعة لما يعلم من نيته بامتنال ما يرد عليه من الأوامر و إن لم يتفضل عليه بهذا القسم من اللطف، كما أنه يوكل من يعلم منه المعصية باختياره و إرادته إلى ما هيأ له من اللطف الذي معه إتمام الحجة و إبلاغ المعذرة من دون أن يتفضل عليه بالقسم الآخر من اللطف.

و لذا ربما يمثل لذلك بمولى له عبدان، أحدهما سلس القياد، طيب السريرة، جميل السيرة، مطيع لمولاه، و الآخر عاص معاند خبيث الباطن كثير المخالفة لمولاه و لكنهما مشتركان في القدرة على كل من الفعل و الترك، من دون أن يكون هناك شيء يوجب شيئا من الطرفين على أحد العبدین على وجه الإلجاء و الاضطرار، ثم إن المولى أمرهما بأمر من أوامره، و قدّم إليهما الوعد و الوعيد، ثم تلطف في الخلوة الى الذي هو أحب اليه عن الآخر لحسن سيرته و طيب سريرته بالرفق و الرأفة، و العطية الخاصة الموجبة لمزيد رغبته في الامتنال، و لم يفعل ذلك بالنسبة الى الآخر، فامتنل الأول و خالف الآخر، فأحسن الى المطيع لعمله، و وفى له بوعده، و أدب العاصي و زجره لمخالفته، فلا ريب أن مثل هذا المولى موصوف بالعدل و الفضل، و لا ينسب إليه شيء من الظلم و القبح. فإن قلت: ما السبب في هذا اللطف الخاص بالنسبة الى العبد الأول، و ما المرجح الذي خصه به مع أن العاصي كان أولى به. قلت: إن هذا تفضل من الله، و الله يختص برحمته من يشاء، و المفروض أن

(١) هود: ١١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤٠

منع الأول منه لا يوجب خروجه الى زمرة العاصين، و التفضل على الثاني به لا يوجب دخوله في فرقة المطيعين. على أن هاهنا بابا آخر من العلم، و هو الأصل في المقام، و ذلك أن الله تعالى أنعم على كل فريق من المطيعين و العصاة ما أنعم على الآخر، إلا أنه يوجب نجاه الفرقة الأولى بإطاعتهم و اختيارهم موافقة المولى و امتثاله كما أنه بعينه يوجب هلاك العاصين بمخالفتهم، و لذا قيل:

أرى الإحسان عند الحرّ ديناو عند النذل منقصه و ذمّا

كقطر الماء في الأصداف درّو في جوف الأفاعي صار سمّا

و قال سبحانه: يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا «١».

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا «٢».

و

ورد في زيارة مولينا أمير المؤمنين عليه السلام «٣»، بل في زيارة مولينا الحجة الخلف أيضا عجل الله فرجه: أنه نعمة الله على الأبرار و نقمته على الفجار.

ولهذا الكلام شرح تسمعه فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

نعم ذكر الفاضل القمي رحمه الله عليه جوابا من الشبهة المتقدمه حكاية عن غيره بأن وجه استحقاقه ذلك اللطف هو طيب نفس ذلك و حسن نيته في الطاعة، و وجه منع الآخر خبث ذاته و التزامه طريقة المخالفة.

ثم أورد سؤالاً آخر، و هو أن السبب إذا كان مقتضى الذات، و الذات هي الداعية الى الامتثال و ان لم يكن هذا اللطف الخاص أيضا، فيرجع الكلام الى أن

(١) البقرة: ٢٦.

(٢) الإسراء: ٨٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٠٠ / ٣٠٥ عن الشيخ المفيد قدس سره.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤١

سبب اختلاف العباد في أفعالهم هو اختلاف قابلياتهم، لكن يعود البحث في القابلية حينئذ، فيقال: إن سبب افاضة القابلية ما هو، و مفيضها من هو؟

و الجواب عنه كالجواب عن إفاضة الوجودات على الماهيات و اختلافها فإنه تعالى خلق الذوات على ما هي عليها في علمه، لا أنه ذوّت الذوات، ثم أوجدها فإن ماهية الأربعة من حيث هي أربعة يقتضى الزوجية و التركيب من الآحاد الأربعة، بخلاف الخمسة، و كذا الجسم ماهية بحيث وجد في الخارج فهو قائم بنفسه بخلاف اللون، فلو خلق الله الأربعة خمسة أو الجسم عرضا فقد خلق الخمسة و العرض لا أنه جعل الأربعة خمسة أو الجسم عرضا، و بالجملة فمراتب الأعداد ممّا لا بدّ منها في نفس الأمر، و كلّ منهما غير الآخر، و كلّ منها في مرتبته يقتضى وجودا خاصا لا يتداخل مع الآخر، و كذلك سائر الماهيات من الحيوانات و النباتات، فإن ماهية الإنسان على ما هي عليه غير ماهية الكلب على ما هي عليه، فلو خلق الكلب إنسانا فقد خلق الإنسان لا أنه جعل الكلب إنسانا، فهو من فيض الشامل أفاض على مرتبة ما هو أهل لها، و منه يظهر القابلية، إذ القابلية تابعة للموادّ، و باختلاف الموادّ و الماهيات اختلفت القابليات و بالجملة لا يمكن جعل ماهية الكلب إنسانا كما لا يمكن جعل ماهية الزوج فردا، و الأربعة خمسة، و كذا قابليتها لا لعدم شمول قدرة الله، بل لعدم مقدورية ذلك و امتناعه انتهى.

وفيه: أنه مبني على القول بالأعيان الثابتة التي قلّ من سلم من القول بإثباتها للغفلة عن مفسدها لا يكاد يمكن الجمع بين التوحيد و بين الالتزام بها، فإنه لو كان للأشياء ثبوت و تفرّد في أنفسها بحيث يمتاز بعضها من بعض لم تكن أعداما محضة، إذ من البين أنه لا تمايز في الأعدام، فقوله رحمه الله: إنه تعالى خلق الذوات على ما هي عليها في علمه.

فيه أولا أن الهوية التي خلق عليها الأشياء إن كانت حادثه فقبل خلقها

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤٢

و تعلّق الوجود بها لم تكن شيئا أصلا، فمن أين اختلاف الذوات في أنفسها بعد القول بحدوث كلّ من الاختلاف و الذوات و الأنفس، و بعد الإقرار بأنه كان الله و لم يكن معه شيء حتى المفاهيم و الاعتبارات و التفردات و الامتيازات الواقعية.

و ان كانت قديمة غير متعلقة للخلق، كما هو ظاهر كلامه بل لعلّه صريحه لزم تعدّد القدماء.

فان قلت: إنها من الأمور الاعتبارية التي لا تحصل ولا تحقق لها في الخارج، و أما الأمور الحقيقية التي هي الموجودات العينية فكلاهما حادثه و لا كلام لنا فيها.

قلت: إن أردت بكونها من الأمور الاعتبارية أن ليس لها تحصل و وجود إلّا بفرض الفارض و اعتبار المعبر فممنوع كونها كذلك، كيف و هي أمور واقعية متقررة يتحقق بالنسبة إليها الصدق و الكذب، كما نبه عليه بقوله: و بالجملة مراتب الأعداد ممّا لا بدّ منها في نفس الأمر و كلّ منها غير الآخر الى قوله: و كذلك سائر الماهيات من الحيوانات و النباتات ... إلخ.

على أنّها حينئذ ليست صالحة لأن تكون منشأ لاختلاف الماهيات و الاستعدادات و سائر الذاتيات و العوارض مع أنّ سياق الجواب استناد الجميع إليها.

و إن أردت بها أنّها ليست من الموجودات العينية الخارجية و لكنّ الموجودات الإمكانية غير منحصرة فيها، فإنّ المفاهيم و المعاني و النفوس و قواها ليست من الموجودات العينية الزمانية.

و ما أشبه القول بعدم وجودها بعد الالتزام بثبوتها و تقررها و تمايزها في أنفسها بقول الأشاعرة المثبتين للحال، و هي الوساطة بين الوجود و العدم.

و ثانياً أنّ جعل علمه سبحانه ظرفاً لها ليس على ما ينبغي، فإنّ علمه سبحانه ليس بحصول الصورة، و لا الصورة الحاصلة، و لا غيرها من الإضافات

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤٣

و الأعراض و التعلّقات، و ذلك لأنّ علمه الذاتى عين ذاته سبحانه بلا مغايرة حقيقية أو اعتبارية، فكما يمتنع تعلّق ذاته سبحانه بغيره فكذا علمه لأنّه هو، بل ليس لشيء من الممكنات ذكر في حضرة الذات، و إن كان سبحانه عالماً بها في إمكاناتها و حدودها، حيث لا يخفى عليه شيء منها في رتبة الأحدية و الواحدية.

ثم إنّّه حكى عن العارف الرومى أبياتا يخالف ما ذكره، قوله بالفارسية:

آنچنان دلها كه بدشان ما و من نعتشان شد بل أشدّ قسوة

جاده آن دل عطای بی دلی است داد او را قابلیت شرط نیست

بلکه شرط قابلیت داد او است داد لب و قابلیت هست پوست

نیست از أسباب تصریف خدا است نیستها را قابلیت از کجا است

قابلی گر شرط فعل حق بدی هیچ معدومی بهستی نامدی

إلى آخر ما حكاها، ثمّ اعترض عليه إلى أن قال:

و أمّا ثانياً فتمسّكه بقبول المعدومات الوجود لا- يلائم مقصوده، فإنّ المراد بقابلية المعدوم للوجود هو كونه ممكناً فإنّ بعض المعدومات ممتنع وجوده كاجتماع النقيضين.

و أمّا قبوله للنوع الخاصّ من الوجود فلا غائله فيه أيضاً، إذ المعدوم إذا كان قابلاً للوجود بسبب الإمكان المطلق، فيمكن أن يكون قابلاً لنوع خاصّ من الوجود بسبب الإمكان المخصوص.

و أمّا ما توهمه بعض المحشين في هذا المقام في توجيه كلامه من أنّ ذلك لأجل أنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، و القابلية أمر وجودى فلا بدّ أن لا يثبت للمعدوم.

ففيه منع كون القابلية من الموجودات العينية، و منع لزوم كون المثبت له من

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤٤

جملتها، بل الوجود العلمى كاف في إثبات شيء له.

أقول: وفيه مضافا الى ما مرّ، أنّ الأظهر كما حَقَّق في محلّه كون الإمكان مجعولا، والقول بكونه من الأمور الاعتبارية مدفوع بما سمعت من التردد فيه بين المعنيين، فأوّل ما خلق الله سبحانه هو المشيئة الإمكانية، خلقها الله بنفسها، وخلق إمكانات الأشياء بها. فلكلّ شيء إمكانات غير متناهية باعتبار الشخصات الوجودية من الذاتية والعرضية، بعد أن لم يكن شيئا أصلا، حتى الإمكان الذي ذهب الجمهور الى عدم كونه مجعولا، بل أمرا اعتباريا غير متّصل في الوجود.

و بالجملة لا ريب في امتياز الإمكان من كلّ من الوجوب والامتناع بحسب المفهوم، وبحسب نفس الأمر، والامتياز دليل الوجود، إذ لا تمايز في الأعدام فلو لم يكن مجعولا لكان متقرّرا في ذاته، ثابتا في نفسه.

ثمّ إنّ المفاهيم المعدومة التي أشار إليها، إنّ أراد كونها معدومة من حيث المفهوم فمن أين التحصّل والتعدّد كي يستقيم التعبير عنها بصيغة الجمع، أو من حيث المصداق فمسلم، لكنّ المفاهيم أيضا من جملة الموجودات الحادثة، ولها وجودات واقعية في نفس الأمر، وظرف وجودها الدهر لا الزمان، ولذا لا يصحّ أن يقال: إنّها منذ كم سنة حدثت، فإنّ الحوادث الكائنة في صقع الدهر وأفق السرمد لا نسبة لها الى الزمان والزمانيات المتجددة المتصرّمة أصلا، وكذلك مراتب الأعداد، فإنّها مرتبة متميزة والعدم المحض كيف يكون كذلك، بل كيف يكون قابلا لشيء دون شيء، بل كيف يصحّ أن يشار اليه، أو يحكم عليه أو يخبر عنه بالإثبات والنفي.

ومن هنا يظهر المناقشة في قوله: يمكن أن يكون قابلا لنوع خاص من الوجود.

و أمّا ما أورد بعض المحشين ففيه أولا أنّ منع كون القابلية من الموجودات

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤٥

العتية مسلم بناء على تفسير الوجود العيني بالخارجي الذي يكون منشأ للآثار ولكنّ الكلام في نفي الوجود الإمكانى، على أنّه يمكن المناقشة في ذلك أيضا، فإنّ الوجود العيني في كلّ عالم من العوالم إنّما هو بحسبه، وكذلك يختلف الآثار باختلاف العوالم التي هي ظرف للتأثير وترتب الأحكام، فانتفاء بعض الآثار في بعض العوالم لا يدلّ على انتفاء المنشئة مطلقا، سيّما مع تبدّل الآثار. و ثانيا أنّ المراد بالوجود العلمي الذي أضافها الى الماهيات والقابليات إنّ كان هو العلم الذاتي فلا ذكر للأشياء فيه أصلا، أو العلم الفعلي عند من يقول بثبوته فهو بجميع متعلقاته عندهم حادث سرمدى أو دهرى أو زمانى بحسب اختلاف المتعلّق من حيث القرب والبعد.

و كأنّ القول بالصور العلمية مبنى على مذهب أفلاطون في إثبات الصور المفارقة والمثل العقلية التي يقال لها ربّ النوع على ما أشرنا اليه آنفا، أو على مذهب المعتزلة القائلين بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودها، بناء على أنّ علم البارى عندهم بثبوت صور هذه الممكنات في الأزل، أو على مذهب الصوفية، بل لعلّ المتعّين، لأنهم القائلون بالصور العلمية في مقابل المعتزلة القائلين بالصور العتية، لكنّ المذاهب الثلاثة مع فساد بعضها مطلقا، وكلّها على بعض الوجوه، مشتركة في عدم افادة مطلوبه بأنّ هذه الصور إنّ كانت قديمة غير مسبقة بالجعل والحدوث لزم تعدّد القدماء، وإن كانت حادثة في الإمكان وإن لم يدخل في صقع الأكوان لزم الجعل والحدوث وإفاضة القابلية وحدوث العلم على زعمهم.

نعم ذكرت الصوفية أنّ أسمائه التي هي عين ذاته هي المتجلية بصور العالم فالعالم مظهر ذاته وأسمائه وصفاته، وعلمه بها نفس علمه بالعالم.

ولذا أجابوا عمّا ربّما يورد من أنّه كيف يكون ذاته تعالى وعلمه الذي هو عين ذاته محلاّ للأمور المتكثّرة مع عدم انثلام الوحدة الحقّة الحقيقية التي لا أبسط

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤٦

منها في الوجود، بأنّه إنّما يلزم ذلك إذا كانت تلك الأمور المتكثّرة غيره تعالى كما هو عند المحجوبين عن الحقّ، أمّا إذا كانت عينه من حيث الوجود والحقيقة، وغيره باعتبار التعّين والتقيّد فلا يلزم ذلك، بل قالوا: إنّّه ليس حالّا ولا محلا، بل شيء واحد ظهر

بالحليّة تارةً و بالحاليّة اخرى.

و لا أظنّ الفاضل المتقدّم يوافقهم فى مقالتهنّ التى هى كفر صريح، و هى القول بوحدة الوجود المبتنى على إثبات الأعيان الثابتة و الصور العلميّة.

و بالجملة فالقول بكلّ منها مخالف لضرورة مذهب الإماميّة، و لعلّ رحمه الله أطلق القول بإثبات الصور العلميّة سيّما على وجه التمايز و ترتب بعض اللوازم و الآثار غفلةً عن حقيقة الحال و عمّا يرد عليه من الإشكال.

إشارة إلى مراتب الهداية

اعلم أنّ اسم الهادى من جملة أسماء الله الحسنى التى أمرنا بدعائه سبحانه بها، بل من الأسماء التسع و التسعين التى من أحصاها و تحقّق بمراتب مبادئها و جبت له الجنّة فهو فيها فى الدنيا و لا يخرج منها فى الآخرة التى تنكشف فيها الضمائر، و تبلى السرائر. و الهادى يطلق على الله سبحانه و إنّ الله لهادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «١» اى آمنوا برسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إلى ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السلام، أو آمنوا بالولاية و ذلك نفس الهداية. و على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كما فى قوله:

(١) الحج: ٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤٧

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «١».

و

فى الخطبة العلوية التطنجية: ابتعثه هاديا مهديا حلالا «٢» طلسميا «٣». «٤»
و على مولينا أمير المؤمنين عليه السلام كما فى قوله تعالى: وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ «٥».

فقد ورد مستفيضا: أنّه نزل: و على لكل قوم هاد، «٦»

و ما أحسن من قال:

إنّما أنت منذر لعباد و على لكل قوم هاد

و

فى الإحتجاج عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام فى خبر الزنديق ان الهداية هى الولاية كما قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ «٧»، و قال عليه السلام: و الذين آمنوا فى هذا الموضع هم المؤمنون على الخلائق من الحجج و الأوصياء فى عصر بعد عصر «٨».

فان الله تعالى هو الهادى بمحمّد و إليه و محمّد صلى الله عليه و اله و سلّم هو الهادى بعلى و إليه، و إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِى الْأَرْضِ «٩» و هو مولينا أمير المؤمنين عليه السلام كما فى الخبر «١٠».

(١) الشورى: ٥٢.

(٢) الحلال (بضم الحاء الاولى و كسر الثانية) هو الرئيس فى القوم.

(٣) قيل: انه مركب من الظل بمعنى الأثر، و الاسم اى اثر الاسم، و قيل: هو يونانى و معناه عقد لا ينحلّ، و قيل: هو مقلوب مسلط.

(٤) شرح الخطبة للسيد محمد كاظم الرشتى ج ١ ص ٤٧٣.

(٥) الرعد: ٧.

(٦) لم أظفر على حديث واحد دالّ على نزوله هكذا: (و على لكلّ قوم هاد) نعم توجد روايات في كتب التفاسير و الأحاديث بأنّ المراد بالهادى فى الآية الكريمة أمير المؤمنين و الائمة المعصومين من ولده عليهم السّلام راجع بحار الأنوار ج ٣٥ / ٤٠٠ الى ص ٤٠٧.

(٧) المائدة: ٥٦.

(٨) الاحتجاج ص ٢٤٨ ط بيروت و الأعلّى.

(٩) الشورى: ٥٢-٥٣.

(١٠)

فى البحار ج ٣٥ ص ٣٧٠ عن بصائر الدرجات ص ٢١-٢٢ عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام أنّه تفسیر الصراط المستقیم، ج ٣، ص: ٥٤٨

و علیّ هو الهادى الى الله و الى رسوله، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي «١».

و لقد قلت:

فالأمر متحد و الاسم مختلف و النكر مفترق و العرف مؤتلف

لوحدة الحقّ أهل الحقّ متحد لكثرة الغيّ أهل الغيّ مختلف

فمستقيم الحدود واحد أبدأو لا تكثّر إلّا حين ينحرف

بأنّ هذا صراطى مفردا و كذا بالنهى عن سبل التفريق ينكشف

و هذا إشارة الى قوله تعالى: وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ «٢»، فإنّه أمر باتّباع الصراط الذى هو السبيل كما أشار إليه أخيرا بصورة الأفراد، و نهى عن متابعة السبل التى يستلزم تكثّرها البطلان و عدم الإصابة.

و لذا

ورد أنّه لما نزلت نكت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بيده خطّا مستقيما ثم نكت من طرفيه خطوطا كثيرة يلزمها من الاتصال بالأوّل الاعوجاج المستلزم للانحراف و عدم الإصابة و بعد المسافة، و لذا قيل: أقصر الخطوط الخطّ المستقيم، و عرفوه بأنه أقصر الخطوط الواصلة بين الطرفين.

ثم انّ الهداية لها اعتبارات و أقدار فى عالم الأنوار و الاكدار بحسب الأطوار و الأدوار و الأكوار:

قال: و أمّا قوله: وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ لتأمر بولاية على و تدعو إليها و هو على صراط مستقيم.

و فى المصدر: و هو الصراط المستقيم.

(١) يوسف: ١٠٨.

(٢) الأنعام: ١٥٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٤٩

فمنها الهداية التكوينية السارية فى جميع ذرأت العالم على الوجه الأتم لا يشدّ عن حكمه شىء من العمق الأكبر و هو سرّ الحقيقة و مفتاح الطريقة، و بحر القدر الذى من غرق فيه فقد كفر، و إليه الإشارة

بقول أمير المؤمنين عليه السّلام حيث سئل عنه: بحر عميق فلا تلجوه، طريق مظلم فلا تسلكوه، سرّ الله فلا تتكلفوه «١».

و هو المشار اليه بقوله تعالى: الَّذِي قَدَّرَ فَهْدَى «٢» و بقوله: رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى «٣».

وهذه الهداية كانت في أرض الإمكان قبل خلق الأكوان والأزمان، وهى الأرض الجزر التى ساق الله اليه ماء الوجود الذى أخرج الله به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، (بضم الفاء أو بفتحها)، فإنّ البدن مركب الروح، وهو أنفس من البدن، والقلب أنفس من القلب، ورسول الله أنفس من سائر الخلق، ولذا قرأ الإمام عليه السلام بفتح الفاء فى قوله تعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ «٤». وهى الهداية المكتوبة على جميع ذرات الكائنات من المجردات والماديات، السعداء والأشقياء فى الذرّ الأول، فاهتدوا أولاً الى قبول الوجود وهو الإيجاد بالاختيار والشعور، ثم إلى قبول الاستعدادات والقابليات والشؤون الصلوحية الاختيارية. وإنما كان هذا بعد عرض جميع مراتب الكون على كلّ شىء فاختار كل شىء شيئاً، فخلقهم كما كانوا لعلمهم بما كانوا أى تكونوا واختاروا فى رتبة الانوجد والقبول لأنفسهم، فلا جبر فى الإيجاد والتكوين، ولا إكراه فى الدين،

(١) نهج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام رقم ٢٨٧.

(٢) الأعلى: ٣.

(٣) طه: ٥٠.

(٤) التوبة: ١٢٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٥٩٩

وعند ذلك تميزت الماهيات واختلفت الاستعدادات.

ومنها الهداية التشريعية الأولية فى عالم الأرواح والأظلة والأعيان قبل خلق الأبدان والأكوان فى أفق الأزمان، والمتحمّل لأعباء هذه الهداية والرسالة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرون عليهم السلام فى عالم الانبساط والتجرد والوحدة، واليه الإشارة

بقوله: كنت نبياً و آدم بين الماء والطين «١».

و

فى أخبار كثيرة: أن أنوارهم سبّحت فسبّحت بتعليمهم وإرشادهم جميع الأشياء حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين «٢».

و

فى رياض الجنان فى خبر طويل عن الباقر عليه السلام الى أن قال: فنحن أول خلق الله وأول خلق عبد الله وسبّحه، ونحن سبب الخلق وسبب تسييحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميين ... الخبر «٣».

و

فى العلل فى خبر طويل عن الصادق عليه السلام يذكر فيه: أن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام قسيم الجنة والنار ... إلى أن قال: يا مفضل أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله وهو روح الى الأنبياء عليهم السلام وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفى عام، قلت: بلى، قال: أما علمت أنه دعاهم الى توحيد الله وطاعته، واتباع أمره، وعدهم الجنة على ذلك، وأوعدهم من خالف ما أجابوا إليه ... الخبر «٤».

وإنما عبرنا عنه بالتشريعى الأولى، بالنظر إلى الثانوى فى هذا العالم الناسوتى، وإلا فهى ثانوية فى عالم الرقائق والذرات فهدى الله الذين آمنوا (بولاية

(٢) كنز الفوائد ص ٤٦١ و عنه البحار ج ٢٤ ص ٨٨ ح ٣.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٢٠ ح ٣١.

(٤) بحار الأنوار ج ١٥ ص ١٤ ح ١٧ عن علل الشرائع ص ٦٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥١

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ «١»).

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ «٢».

و هذه القلوب المكتوب عليها الايمان من الناس هي المعبر عنها في كلام أهل البيت عليهم السّلام بورق الآس، على ما في الأخبار كما

في ثواب الأعمال بالإسناد عن سهل بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم عن قول الله عزّ و جل: وَ مَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ «٣» قال: كتب الله عزّ و جلّ كتابا قبل ان يخلق الخلق بألفى عام في ورق آس أنبتها ثم وضعها على العرش، ثم نادى يا أمّة محمد إنّ رحمتي سبقت غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني، و غفرت لكم قبل أن تستغفروا فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلّا أنا، و محمد عبدي و رسولي أدخلته الجنّة برحمتي «٤».

و

في تأويل الآيات عن الشيخ أبي جعفر الطوسي بالإسناد عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن قوله تعالى: وَ مَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا «٥» قال: كتاب كتبه الله عزّ و جلّ قبل أن يخلق الخلق بألفى عام في ورقه آس فوضعها على العرش، قلت: يا سيدي و ما في ذلك الكتاب؟ قال: في الكتاب مكتوب: يا شيعه آل محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني و غفرت لكم قبل أن تعصوني، و عفوت عنكم قبل أن تذنّبوا، من جئني بالولاية أسكنته جنتي برحمتي «٦».

اعلم أنّ الآس شجر معروف كثير بأرض فارس في الجانب الغربي منه،

(١) البقرة: ٢١٣.

(٢) المجادلة: ٢٢.

(٣) القصص: ٤٦.

(٤) بحار الأنوار ج ٣/ ١٢ ح ٢٤.

(٥) القصص: ٤٦.

(٦) كنز الفوائد ص ٢١٥ و البحار ج ٢٤/ ٢٦٦ عن تفسير فرات بتفاوت يسير.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥٢

و خضرته دائمة ينمو حتى يكون شجرا عظيما، و يسمّى بالفارسيّة «مورد» له زهر بيضاء طيبة الرائحة، و ثمره سوداء، طعمها مرّكّب من حلاوة و عفوصة و قليل مرارة كذا ذكره سديد الكاذروني في شرح الموجز.

و ذلك أنّ هذه الهداية في عالم الأرواح، بل في صقع الأظلة و الأشباح خضرة نضرة، دائمة بالديمومة الدهريّة التي هي نقطة محدودة في عالم السرمد، و منبت هذه الشجرة أرض فارس التي هي مادّة المواد و مجمع التضادّ لكمال الاستعداد و التهيؤ لنيل المراد، و لذا لو كان الإيمان منوطا بالشريا لتناوله رجال من فارس «١» كما ورد عنهم عليهم السّلام في تفسير قوله تعالى: وَ آخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ «٢».

و منها: نصب الدلائل و اقامة الحجج و إراءة الطريق الموصل الى الحقّ في هذا العالم الجسماني الظلماني الذي امتزج فيه الحقّ

بالباطل، و الصدق بالكذب لأنه ملتقى الأبخرة الصاعدة من سجين، و الرشحات النافلة من عليين، فهو مجمع البحرين و ملتقى التطنجين، و المنزل بين المنزلتين، و البرزخ بين العين و الغين.

و لذا خلق الإنسان فيه من نطفة أمشاج، و انحرفت طبيعته عن الاعتدال الحقيقي في المزاج، و إن كان هو أقرب الى الاعتدال من ساير الأزواج، و لذا خصّ بمزايا بين البرايا، و من هنا قالوا: إن عطايهم لا تحملها إلّا قطاياهم.

و تلك الدلائل المنصوبة المعبر عنها بإراءه الطريق منصوبة أولاً في عالم

(١)

في مسند ابن حنبل ج ١٥ ص ٢١٨ ح ٦٧- ٨٠: لو كان الدين عند الثريا لذهب من فارس أو أبناء فارس حتى يتناوله و في ص ٩٦ من نفس المصدر ح ٧٩٣٧: لو كان العلم بالثريا لتناولته أناس من أبناء فارس. و في سنن الترمذ ج ٥ ص ٣٨٤ ما يقرب منه.

و

في مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٨٤: روى عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم قرأ هذه الآية فقبل له: من هؤلاء؟ فوضع يده على كتف سلمان و قال: لو كان الايمان في الثريا لثقلته رجال من هؤلاء.

(٢) سورة الجمعة: ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥٣

الأفئدة التي هي من رؤوس المشيئة، ثم في عالم العقول، ثم النفوس، ثم الطبائع، ثم الرقائق، ثم المثال، ثم في العالم الجسماني الظلماني الهولائي، فظهرت تلك الدلائل في الأنفس، و في جميع الآفاق من العلوية و السفلية و المجردة، و المادية، و البسيطة و المركبة من جميع جهاتها و أحوالها و أطوارها و شئونها و مبادئها و نهاياتها، و عللها، و أسبابها، و لوازمها، فبهم ملأت سماءك و أرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت.

و

في الدعاء: أسألك بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء «١»

فإن هذه الأسماء أسماء فعلية، قامت بها الأشياء قيام صدور و ظهور و تحقق، و الفعل أول شيء دلالة على الفاعل، بل أدل عليه من غيره هذا خلق الله فأروني ما ذا خلق الذين من دونه «٢».

و

قال الامام عليه السلام: بصنع الله يستدل عليه «٣».

بل لكل حقيقة من الحقائق آيات بينات في الكتاب التدويني، و بيانات واضحات مطابقات في الكتاب التكويني أن على كل حق حقيقة، و على كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، و ما خالفه فذروه.

و تلك الآيات ظاهرة لأهلها، واضحة الدلالات للمتأمل فيها، و لا يتذكر بها إلّا أرباب الألباب و العقول الذين هديهم الله لمتابعة عتره الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إن في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار لآيات لأولي الألباب «٤».

و في سورة البقرة:

(١) دعاء كميل.

(٢) لقمان: ١١.

(٣) تحف العقول ص ٤٣- روضة الواعظين ج ١ ص ٢٠.

(٤) آل عمران: ١٩٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥٤

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ... الى قوله تعالى: لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ «١» و قال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى «٢».

و ذلك للإعراض والإغفال و لذا قال تعالى: وَكَأَيُّنَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ «٣».

و بالجملة من تأمل في جزئيات الحوادث الكائنة في الآفاق و في الأنفس يعلم أن كل حقيقة من الحقائق لها ظهورات و تجليات و بيانات و تحققات في كل عالم من العوالم المترتبة النازلة، سواء كانت تلك الحقيقة من علوم التوحيد و المبدأ و المعاد، أو مقامات النفس و منازل السائرين.

و قد جعل الله تعالى عقل الإنسان كمرآة مجلوة منصوبة شطر الحق بحيث ينطبع فيه لو خلى و طبعه إذا لم يكن مشوبا بشوب الاكدار، و التعلق بالأغيار جميع الحقائق على ما هي عليها في مراتبها.

و بعد ذلك كله فقد بعث الله تعالى رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، و الرسل شاملة للأنبياء و الأوصياء و خلفائهم و نوابهم الخاصة و العامة.

و بالجملة يندرج فيها القرى المباركة و القرى الظاهرة التي يسير الناس فيها ليالى و أياما آمنين الى تلك القرى المباركة، فإن الجميع رسل من قبله، ينطقون عنه، و يبلغون معارفه و أحكامه، و يثبتون في الناس حلاله و حرامه، حتى أنه ورد أن

(١) البقرة: ١٦٤.

(٢) طه: ١٢٤-١٢٦.

(٣) يوسف: ١٠٥. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥٥

المسكين رسول الله إليكم فانظروا كيف تعاملون مع رسوله «١».

فكل من تلك الإشارات و الدلائل هداية و رشاد لقوم، و غي و ضلالة لآخرين، يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا.

و لذا

ورد في شأن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام، و كذا في الحجة الخلف عجل الله فرجه نعمة الله للأبرار، و نعمته على الفجار «٢».

اعلم أن الأصل في الهداية بهذا المعنى هو الدلالة على الخيرات و المصالح التي يتوصل بها الى النعيم المقيم و يحصل بها الفوز العظيم و الثواب الجسيم، كقوله تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ «٣».

و يطلق على سبيل التهكم أو الانسلاخ عن خصوص المتعلق، أو لعلاقة المضادة، أو لأن المعنى مطلق الدلالة و الإرادة، أو لخصوص ما يطلبه طالبه و يرومه قاصده، أو التغليب في بعض ما تسمع على الدلالة على المعاطب و المهالك، كقوله تعالى: فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ «٤» وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ «٥» إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا «٦».

و السبيل «٧» و ان كان مولينا أمير المؤمنين عليه السلام لكنه هو الهادي أيضا، فهو الذي

(١)

في نهج البلاغة تحت الرقم ٣٠٤ من قسم الحكم: إن المسكين رسول الله فمن منعه فقد منع الله، و من أعطاه فقد أعطى الله.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٠٠ / ٣٠٥.

(٣) الإسراء: ٩.

(٤) الصافات: ٢٣.

(٥) البلد: ١٠.

(٦) الإنسان: ٣.

(٧)

في البحار: ج ١٧ / ٢٤ مسندا عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا الفرقان (٢٧) قال: يعنى على بن أبى طالب عليهم السلام. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥٦.

هدى الناس بهديته و أرشدهم الى ولايته في جميع العوالم و المواقف و المراتب، فدلّ على ذاته بذاته، و لم يرشدهم إلّا على رضوان الله و كرامته، إلّا أنّ من قبل ذلك فقد اهتدى بصفة القبول و الاجابة، و من خالفه ضلّ و خاب بإرشاده لصفة الردّ و المخالفة.

فالهداية قد ظهرت في هذا العالم بصفة التكليف الذي هو نور إلهي سار في كينونات جميع الخلايق سريان الروح في الجسد، و به يصل المسافرون و السالكون الى منازلهم الحقيقية و أوطانهم الأصلية، التي حبّها من الإيمان، و بغضها من الكفر، بتيسير الأعمال و الأقوال، و تسهيل الإرادات و الأفعال، و الوصول الى المسببات و اللوازم.

و منها: التوفيق للوصول إلى سواء الطريق المعبر عنه في بعض العبارات بالايصال الى المطلوب. كما قال تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ «١».

و هذا المعنى و إن كان عامّا شاملا- للمعاني الآتية إلّا أنّ المقصود به في المقام هو المعنى العامّ الشامل لجميع مراتب الايمان و درجاته، و بالجملة المراد مطلق الهداية لا الهداية المطلقة.

و منها: الزيادة في كل مرتبة من مراتب الايمان و اليقين في كل حال من الأحوال، و في ولاية الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، فإنّ السالك لا- يزال كلّما يتدرّج الى مرتبة من المراتب يلوح له بعض الأنوار، و يكشف له عن بعض الأسرار، و كلّ نور يلوح له في درجة من الدرجات يكون أشدّ إشراقا من السابق، فإنّ لله تعالى سبعين الف حجاب من نور و ظلمة لو كشفها لا حرق

(١) القصص: ٥٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥٧

سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره «١» فلعل السالك المتغرق يزعم أنّه قد حصل المنية و ليس وراء عبّادان قريء مع أنّه ليس لهذه المنازل غاية و لا نهاية.

كما

ورد في الخبر القدسي: كلّما رفعت لهم عليا وضعت لهم حلما و ليس لمحبتى غاية و لا نهاية «٢».

و لعلّ الى ما ذكرناه الاشارة بما حكى الله سبحانه عن خليله: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا «٣» الآيات، إذ وقع نظره أولا- الى الكوكب، ثم انجلى له القمر، ثم انكشفت له الشمس، ثم انتقل عليه السلام من ملاحظة زوال كل منها و تغيرها الى التنزيه المطلق و التوجه الى المعبود الحقّ بقوله: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ «٤» فلا يزال المؤمنون يتردّدون و ينتقلون في هذه الدرجات التي هي منازل القدس و مراحل الانس، و قد أشير في الكتاب العزيز إلى زيادة الايمان و الهداية بقوله تعالى: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ «٥»، وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى «٦» و قوله تعالى: وَإِذَا ثَلَيْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا «٧».

و قوله تعالى في أصحاب الكهف:

(١) بحار الأنوار: ج ٥٨ / ٣٩.

(٢)

في الجواهر السنية ص ١٥١ عن إرشاد القلوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله سبحانه أنه قال: يا محمد ليس لمحبتي غاية ولا نهاية، كل ما رفعت لهم عملا وضعت لهم علما.

(٣) الانعام: ٧٦.

(٤) الانعام: ٧٩.

(٥) محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ١٧.

(٦) مريم: ٧٦.

(٧) الأنفال: ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥٨

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى «١».

في الكافي عن مولينا الصادق عليه السلام قال: للآيمان حالات و درجات و طبقات و منازل، فمنه التام المنتهى تمامه، و منه الناقص البين نقصانه، و منه الراجح الزائد رجحانه ... الخبر «٢».

و منها: الهداية في طريق الوصول الى مقامات القدس و حظاير الانس بالانخلاع عن العلايق الجسمانية و العوائق الناسوبية الهيولانية ثم الاستغراق في ملاحظة أسرار الكمال، و مطالعة أنوار الجمال، باضمحلال الإثنية، و استيلاء حكم الوجود على مقتضيات الماهية، فيصير السالك حينئذ في طريق المحبة و الوداد، فتقر عينه بنيل المقصود و المراد،

فاذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يسمع به و يده التي يبطش بها، إن دعاه أجابه، و ان ناداه لباه «٣».

و كيف لا- يجيبه و لم يبق له إرادة و لا- اختيار، و من دون أن يصل الى حد الاضطراب، بل صار قلبه وعاء لمشيتته و محلا لإرادته و مخزنا لمحبتته.

و هذه الهداية هي الجذبة الربانية، و العناية الإلهية، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، و ممن شاء لهم ذلك الأنبياء، و لذا وصفهم بعد ذكرهم بقوله: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ «٤».

(١) الكهف: ١٣.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٤٢ و عنه بحار الأنوار: ج ٦٩ / ٢٣ ح ٦.

(٣) نقل بالمعنى

من حديث قدسي رواه الشيخ الحر العاملي في الجواهر السنية ص ١٠١ نصه: ما يتقرب إلى عبد من عبادي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه، و إنه يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فاذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، و لسان الذي ينطق به ... إلخ.

(٤) الانعام: ٤٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٥٩

و قال خليل الرحمن: إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِينِ «١».

و قال تعالى في نبيه الأفضل الأكمل: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ «٢»، أي هدى العالم حتى الأنبياء إلى ولايتك و ولاية وصيتك، أو

هداك الى ما تحققت عليه في كينونتك.

ولذا

ورد في النبوى: والله لولا الله ما اهتدينا* ولا تصدقنا ولا صلينا «٣»

وفي العبارة بشاره لأهل الإشارة.

وبالجملة فالهداية بهذا المعنى هي قصوى الدرجة الايمانية و المرتبة الاحسانية الحاصلة بعد العبادة التامة العامة الجهادية المشار إليها بالمعنى الاحسانية في قوله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ «٤».

وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، المعبر عنهم عند القوم بالمجذوب السالك.

ولذا قيل: جذبة من جذبات الرب توازى عبادة الثقلين.

وستسمع إن شاء الله تعالى بيانا وافيا في أن هذه الهداية لم تحصل لأحد من الأنبياء إلا بالاعتصام بحبل ولاية محمد وآله الطاهرين الذين هم الصراط

(١) الصفات: ٩٩.

(٢) الضحى: ٧.

(٣)

في البحار ج ٢٠ / ١٩٩: عن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول:

لا همم لو لا أنت لما اهتدينا* ولا تصدقنا ولا صلينا وفي صحيح البخارى ج ٥ ص ١٣٩ و ص ١٤٠: اللهم لو لا أنت ما اهتدينا وفي رواية: والله لو لا الله ما أهدينا.

(٤) العنكبوت: ٦٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦٠

المستقيم، وفقنا الله و آياكم الاعتصام بحبلهم بلطفه العليم و فضله الجسيم، إنه هو البر الرحيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

كلام في المقام لبعض الاعلام

قال في المجلى: في الهداية أقوال: أحدها قول أهل الظاهر، فإنهم قالوا:

هداية الله للإنسان على أربعة أوجه:

الأول: الهداية العامة لكل مكلف، و هي العقل، و الفطنة، و إزاحة العلة، و نصب الأدلة.

الثاني: الهداية الحاصلة للإنسان بدعائه إياه على السنة الأنبياء والأولياء و إنزال الكتب و الشرائع و الإنذار و الترهيبات و الترغيبات.

الثالث: اللطف الخاص الذى يختص به من سلك طريق السعادة الاخرية المشار اليه بقوله تعالى: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى «١».

الرابع: الهداية فى الآخرة الى طريق الجنة للثواب: سَيَهْدِيَهُمْ وَيُصْلِحُ بِهِمُ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ «٢».

و فى هذا الوجه نسبوا الهداية الى الجنة و الثواب الى الآخرة، و هو خارج من الأصول، لأن دخول الجنة عند بعض ليس إلا بالايمان، و عند الآخرين بالايمان مع الأعمال الصالحة، و على التقديرين إذا حصل وجب دخول الجنة بلا خلاف، فلا يحتاج صاحبها الى إرشاد و هداية إليها، و إن لم يحصل فلا- هداية له و لا جنة و لا ثواب، فلا تصلح نسبة الهداية إلى الآخرة لأنها دار الجزاء لا دار العمل

فيكون

(١) مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ١٧.

(٢) مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦١

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ... بسبب ذلك لأنَّ السنين فيه للاستعمال لا للاستقبال.

ثانيها: قول أهل الباطن فالهداية عندهم ثلاثة أقسام: هداية العام، وهداية الخاص، وهداية الأخص، فهداية العام بالإسلام والإيمان، وهداية الخاص بالإيقان والإحسان، وهداية الأخص بالكشف والمشاهدة من حيث العيان.

وقالوا: الهداية على قدر التقوى فليما كانت ثلاثة أقسام فكانت الهداية أيضا كذلك، فتقوى العام عن الشرك والكفر، وتقوى الخاص عن الذنب والعصيان، وتقوى الأخص عن ملاحظة غير الرحمن، وهذا طريق أهل السلف.

ثالثها: قول المتأخرين فالهداية الحقيقية هي الهداية من الكثرة إلى الوحدة، ومن التفرقة إلى الجمعية، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الوجودات المقيّدة إلى الوجود المطلق، ومن مشاهدة الخلق إلى مشاهدته الحق ... وكلها موقوفة على التقوى التي أدناها الاتقاء عن المحرمات، وأعلىها الاتقاء عن رؤية وجود الغير مطلقا.

قلت: ما حكاه في الهداية الاخرية فلا ريب أنها بعينها الهداية الدنيوية التي توجب الفوز بالجنة، بل هي الجنة الظاهرة في الدنيا بالصورة المثالية، ولذا

قال الامام عليه السلام: الدنيا في الآخرة، والآخرة محيطه بالدنيا والدنيا رسم الآخرة، والآخرة رسم الدنيا ... الخبر «١».

وبالجملة، فلا وجه لتخصيص الهداية بالهداية الاخرية إلى الجنة، كما نبه عليه، ولا بأس في حمل السنين على الاستقبال باعتبار ما بقي من الأعمار، أو باعتبار مراتب القرب التي لا تعد ولا تحصى.

و أما كون السنين للاستعمال فلم أفهم له معنى واضحا.

(١) لم أظفر على مصدر له.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦٢

وما حكاه أخيرا عن المتأخرين، فلعله من القائلين الذين ينبغي التبري منهم ومن كلماتهم، وإن كان للكلمات المحكية في المقام محامل صحيحة.

إيراد و دفع

ربما يستشكل في حمل الهداية في الآية على بعض المعاني المتقدمة كالإرشاد والاعلام وإرائه الطريق بأن طلبها على المسلمين والمؤمنين تحصيل للحاصل، وتوصيل للواصل، سيما مع تفسير الصراط المستقيم بالإسلام والإيمان كما ورد في بعض الأخبار. بل ويسرى الاشكال أيضا بناء على تفسيره بالولاية كما في أكثر الأخبار، فإن المؤمنين الذين يدعون الله بهذا الدعاء في الصلوات كلها كلهم من أهل الولاية، ويمكن الجواب بوجوه:

أحدها: أن التالي لهذه الآية والداعى بها إن كان من أهل المرتبة الدانية فالمستول هو المرتبة العالية التي بعدها، أو العالية على الإطلاق، وإن كان واجدا، للمرتبة العالية والدرجة القصوى فالمستول هو الثبات عليها.

و يؤيده ما

فى تفسير الإمام عليه السّلام حيث فسر الآية بقوله: آدم لنا توفيقك الذى به أطعناك فيما مضى من أيماننا، حتّى نطيعك كذلك فى مستقبل أعمارنا «١».

و

فسره مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله: ثبتنا على ما روى عنه.

بل لعلّه الظاهر أيضا

من قول مولينا الصادق عليه السّلام فى تفسير الآية على ما حكاه الإمام عليه السّلام فى تفسير الآية قال: أرشدنا الصراط المستقيم، أرشدنا للزوم الطّريق المؤدّى الى محبتك، و المبلغ جنتك، و المانع من أن نتبع أهوائنا فنعطب، أو

(١) كنز الدقائق ج ١ ص ٧٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦٣

تأخذ بآرائنا فنهلك «١».

و

روى فى البصائر وغيره أنّه وقع شىء من القرآن فى عهد الثانى إلى أهل الروم فأرسلوا وفدا من النصارى الى المدينة لإشكالات زعموا و رودها منها ما يتعلّق بهذه الآية و هو أنّ طلب الهداية و الرشاد دعاء من ليس على الطريق القويم و النهج المستقيم، فإن لم تكونوا أنتم على سبيل الرشاد فما لكم و إرشاد العباد؟

و حيث عجز الثانى عن الجواب سأل عنه مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام فأجاب بأنّ معنى اهدنا ثبتنا، فقالت النصارى: إذا كان الداعى على الصراط المستقيم فما الحاجة الى طلب الثبات؟

فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: إنّ لكل حق باطلا و لكلّ قائم مائلا، و لكل ثابت زائلا، فإذا لم يحصل الهداية المطلوبة التى هى الثبات لم تنفع الاولى التى هى مجرّد الرشاد «٢».

قلت: و لعلّه الى هذا يشير أيضا ما قيل فى تفسير الثبات: بأنّ الله تعالى قد هدى الخلق كلّهم إلّا أنّ الإنسان قد يزلّ و ترد عليه الخواطر الفاسدة، فيحسن أن يسأل الله تعالى أن يثبتته على دينه و يديمه عليه، و يعطيه زيادات الهدى التى هى أحد أسباب الثبات على الدين كما تقول لمن يأكل: كل أى آدم الأكل.

ثانيها: أنّ الهداية هى لقوله تعالى: يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ «٣»، فالمعنى أرشدنا الى طريق الجنة ثوبا لنا، و لذا قالوا بعد دخولها: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا «٤».

(١) كنز الدقائق ج ١ ص ٧٢ عن شرح الآيات الباهرة.

(٢) لم أظفر على مصدره.

(٣) يونس: ٩.

(٤) الأعراف: ٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦٤

و هو كما ترى سيّما بعد ما سمعت عن صاحب المجلى.

ثالثها: أن المسؤل هو الزيادة مطلقا، إذ ليس لفيوض الحقّ و هداياته نهاية و لا غاية، و لذا قال: وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى «١».

رابعها: أنه يجوز تعلّق السؤال بالأمر الحاصل إذا كانت فيه فائدة كقوله:

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ «٢»، و دعاء إبراهيم خليل الرحمن: وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ «٣»، و قوله: وَ لَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ «٤».

و الفائدة في المقام إظهار الذلة والاستكانة و العبودية التي هي أفضل أنواع العبادة، كما

ورد: ان الدعاء مخ العبادة و أصلها و أفضلها «٥».

بل في التنزيل: ما يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ «٦»، اذعوني أَشْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكِبُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ «٧».

و هذا كما إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ «٨»، و قد أمرنا بسؤال الصلوات عليه، و إنما الفائدة فيه حصول الانتساب و تأكد الارتباط بيننا و بينه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ لنيل الشفاعة الكلية و الرحمة الالهية.

خامسها: ما هو الحق في المقام، و إن لم يتبه عليه أحد من الأعلام، و يساعده الأخبار الماثورة عن أهل البيت عليهم السّلام، و هو أن يكون الطلب متعلقا

(١) الكهف: ١٣.

(٢) الأنبياء: ١١٢.

(٣) الشعراء: ٨٧.

(٤) البقرة: ٢٨٦.

(٥) البحار: ج ٩٣ ص ٣٠٠.

(٦) الفرقان: ٧٧.

(٧) غافر: ٦٠.

(٨) الأحزاب: ٥٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦٥

بالهداية و مقتضياتها و لوازمها و آثارها التي من جملتها سريانها في القلب و القالب و على جميع الأعضاء و الجوارح و الثبات عليها في جميع الأحوال و الأحوال و الاستمرار عليها في جميع الخطرات التي تخطر بالبال، و في جميع الأفعال و استزادتها مع كلّ ذلك من كلّ أحد في كلّ حال، إذ لا نهاية لها باعتبار الفيوض الالهية اللايزالية فإنّها من الأنوار الالامعة التي تلوح آثارها على هياكل التوحيد.

فيكون المسئول جميع أنواع الهداية لجميع الناس، و جميع مراتب الإسلام و الإيمان و الإحسان الذي

فسره جبرئيل عليه السلام بأن تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فإنه يراك «١».

و لذا فسّرت الهداية في المقام بالإرائة التي لا يراد بها مجرد الاعلام، بل الرؤية القلبية الفؤادية، كما قال سبحانه: ما كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى «٢».

و

قال مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام حين سأله ذعلب: هل رأيت ربك؟ أ فأعبد مالا أرى؟ و قال عليه السّلام: لم تره العيون بمشاهدة العيان، و لكن تراه القلوب بحقايق الإيمان «٣».

و لعلّ المراد بما

رواه الكاشفي «٤» في جواهره عن مولينا الإمام جعفر الصادق عليه السلام في تفسيره: أن اهدنا بمعنى أرنا، ثم قال عليه السلام: إن كلّ فرقة يطلبون الهداية على حسب أحوالهم، فهداية التائبين بالإنابة، و العارفين بالمعرفة، و المخلصين بدقائق حقايق الإخلاص، و المحيئين باستعلام أعلام المحبة، و المريدين بطلب طريق السلوك و الانقطاع، و الأولياء بالانخلاع عن رؤية الوسائط

(١) في تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٥٣ رواه عن النبي صَلَّى الله عليه و اله و سلم.

(٢) النجم: ١١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٤/ ٣٠٤ و ج ١٠ ص ١١٨.

(٤)؟؟؟؟ تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦٦

و مشاهدة الروابط، كيلا يحجبوا برؤية العبادة عن المعبود، و بالاشتغال بوظائف الطريق من المقصود ... الخبر.

كشف ايماني بتعليم رباني

«اهدنا» دعاء و سؤال للعبد من الله سبحانه على وجه الذلة و المسكنة بتلقيه و تعليمه سبحانه فضلا منه على عباده، و لذا ورد في الخبر: «قسمت الصلوة بيني و بين عبدی نصفين، فنصفها لي و نصفها لعبدی ... الى ان قال: فاذا قال: اهدنا الصراط المستقيم الى آخره، قال: هذا لعبدی و لعبدی ما سألت» (١).

فعلّمنا في هذا التلقين كيفية الدعاء المقترن بما يوجب الإجابة من الأمور التي ينبغي للداعي مراعاتها، و هي كثيرة راجعة الى الداعي أو المسألة أو كيفية الدعاء، أو زمانه و مكانه و غير ذلك ممّا تسمع تفصيل الكلام فيه في موضع آخر إن شاء الله تعالى. لكنّ الذي ينبغي التنبيه عليه في المقام، استفادة من كلام الملك العلّام، وجوه:

منها: الابتداء بالاستعانة به سبحانه و التيمّن باسمه الشريف و ذكره بأسمائه الحسنی التي أمرنا أن ندعوه بها مع تحميده و تمجيده و ثنائه قبل دعائه، و التنبيه على إلهيته الكبرى و ربوبيته المطلقة، و أنّه المنان على عباده بالرحمة الرحمانية و الرحيمية، و بيده مقاليد الأمور كلّها.

و لذا

قال مولينا الصادق عليه السلام: إنّ في كتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنّ المدحة قبل المسألة، فإذا دعوت الله عزّ و جلّ فمجّده «٢».

(١) عيون الأخبار ج ١ ص ٣٠١ و عنه كنز الدقائق ج ١ ص ٨٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٩٣/ ٣١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦٧

و

قال الصادق عليه السلام: إنّما هي المدحة، ثمّ الثناء، ثمّ الإقرار بالذنب، ثمّ المسألة «١».

و

قال لعثمان بن المغيرة: إذا أردت أن تدعو فمجّد الله عزّ و جلّ، و احمده، و سبّحه، و هلّله، و أثن عليه، و صلّ على محمّد النبي و آله، ثمّ صل تعط «٢».

و

قال عليه السلام لعيص: إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن على ربّه، و ليحمده، و ليمجّده، فإنّ الرّجل إذا طلب الحاجة من السلطان هيّا له من الكلام أحسن ما يقدر عليه، فإذا طلبتم الحاجة فمجّدوا الله العزيز الجبار، و امدحوه، و اثنوا عليه ...

إلى أن قال عليه السلام: إنّ رجلا دخل المسجد، فصلّى ركعتين، ثمّ سأل الله عزّ و جلّ، فقال رسول الله صَلَّى الله عليه و آله و سلم: أعجل العبد ربّه، و جاء آخر فصلّى ركعتين، ثمّ أثنى على الله عزّ و جلّ، و صلّى على النبي صَلَّى الله عليه و آله و سلم: فقال رسول

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: سل تعط «٣»

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و منها: التعميم في الدعاء فإنه أقرب له إلى الإجابة كما في النبوى «٤»، ولذا عدل في الضمير المتصل بالفعل من المفرد الى الجمع تعميما للدعاء و توسلا الى الإجابة، مضافا الى الوجوه المتقدمه في العدول في «نعبد و نستعين».

مع أنه

قد ورد أنه سبحانه أوحى الى بعض أنبيائه عليهم السلام: ادعنى بلسان لم تعصنى به، فقال: يا رب كيف أدعوك بلسان لم أعصك به، و ما هو إلا لسان واحد و لم أزل أعصيك به؟ فقال الله سبحانه: ادعنى بلسان غيرك فإنك لم تعصنى به «٥».

(١) البحار: ج ٩٣ / ٣١٨.

(٢) البحار: ج ٩٣ / ٣١٤ عن مكارم الأخلاق.

(٣) بحار الأنوار: ج ٩٣ / ٣١٥ عن مكارم الأخلاق.

(٤)

البحار: ج ٩٣ / ٣١٣ عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: إذا دعا أحد فليعم فإنه أوجب للدعاء.

(٥)

البحار: ج ٩٣ / ٣٤٢: روى أن الله سبحانه أوحى الى موسى: ادعنى عن لسان غير ... تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦٨

فمن فوائد العموم في الدعاء أنه في حق الغير مقرون بالإجابة فكذا في حق الداعي لقضيته عدم تبعض الصفقة، فلائنه يأبى عنه كرم الكريم ما هكذا الظن به، و لا هو المعروف من فضله.

و منها: الدعاء لإخوان المؤمنين بظهر الغيب لإرادتهم من ضمير الجمع المتصل بالفعل، و ذلك أنه وسيلة لإجابة الدعاء في حقهم و في حقّه لما مرّ، و للتفضل عليه بمثل ما يدعو لجميعهم، أو بأضعافه.

فقد روى عن مولينا الباقر عليه السلام: أسرع الدعاء نجحا للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب «١».

و

عن مولينا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ما من مؤمن دعا للمؤمنين و المؤمنين إلّا ردّ الله عزّ و جلّ عليه مثل الذى دعا لهم به من كل مؤمن و مؤمنة معنى من أول الدهر أو هو آت الى يوم القيامة، إنّ العبد ليؤمر به الى النار يوم القيامة فيسحب، فيقول المؤمنون و المؤمنات: يا ربّ هذا الذى كان يدعو لنا فشفّعنا فيه، فشفّعهم الله عزّ و جلّ فيه فينجزو «٢».

و

عن إبراهيم بن هاشم، قال: رأيت عبد الله بن جندب في الموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه، فما زال يديه الى السماء و دموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض، فلما صدر الناس قلت له: يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك، قال: و الله ما دعوت إلّا لإخوانى، و ذلك أن أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرنى: أن من دعا لأخيه بظهر الغيب نودى من العرش: و لك مائة ألف ضعف، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدرى تستجاب أم لا «٣».

(١) بحار الأنوار: ج ٧٦ / ٦٠ و ج ٩٣ / ٣٨٧.

(٢) البحار: ج ٩٣ / ٣٨٤ عن أمالى الطوسى ج ٢ / ٩٥ بتفاوت يسير.

(٣) بحار الأنوار: ج ٩٣ / ٣٨٤ - ٣٨٥ عن أمالى الصدوق ص ٢٧٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٦٩

و

في عدّة الداعي عن معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السّلام: من دعا لأخيه في ظهر الغيب نادى ملك من السماء الدنيا: يا عبد الله لك مائة ألف ضعف ممّا دعوت، و ناداه ملك من السماء الثانية يا عبد الله و لك مائتا ألف ضعف ممّا دعوت، و ناداه ملك من السماء الثالثة: يا عبد الله و لك ثلاثمائة ألف ضعف ممّا دعوت، و ناداه ملك من السماء الرابعة: يا عبد الله و لك أربعمائة ألف ضعف ممّا دعوت، و ناداه ملك من السماء الخامسة: يا عبد الله و لك خمسمائة ألف ضعف ممّا دعوت، و ناداه ملك من السماء السادسة: يا عبد الله و لك ستمائة ألف ضعف ممّا دعوت، و ناداه ملك من السماء السابعة: يا عبد الله و لك سبعمائة ألف ضعف ممّا دعوت.

ثم يناديه الله تبارك و تعالى: أنا الغنى الذي لا افتقر يا عبد الله لك ألف ألف ضعف ممّا دعوت. الخبر «١».

و منها: الإلحاح في الدعاء، فإنّ هذا الدعاء يتكرّر في الصلوات اليومية، مرات عديدة، و الإلحاح من أسباب الإجابة.

عن مولانا أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: و الله لا يلحّ عبد مؤمن على الله عزّ و جلّ إلّا استجاب له «٢».

و منها: الإقبال على الدعاء.

قال الصادق عليه السّلام: إنّ الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فاذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة «٣».

و استفادة هذا من تقديم الخطاب و تكريره المنافي لحالة الغياب، إذ عند الخطاب يفتح الباب و ينكشف الحجاب، و يتوجّه العبد بكلّيته الى ربّ الأرباب،

(١) بحار الأنوار: ج ٩٣ / ٣٨٧ ح ١٩ عن دعوات الراوندى.

(٢) الكافي ج ٢ / ٤٧٥ - بحار الأنوار: ج ٩٣ / ٣٧٤ عن عدّة الداعي.

(٣) البحار: ج ٩٣ / ٣٠٥ عن عدّة الداعي ص ١٠٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧٠

فيقبل الثناء و يجيب الدعاء.

و منها: اشتغال الدعاء على الاستشفاء و التوسّل بمحمد و آله الأطهار عليهم السّلام فإنّه يوجب الإجابة.

ولذا

قال مولينا الصادق عليه السّلام: من كانت له الى الله عزّ و جلّ حاجة فليبدأ بالصلاة على محمّد و آله ثم يسئل حاجته ثم يختم بالصلوة على محمد و آل محمّد، فإنّ الله عزّ و جلّ أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط، إذ كانت الصلاة على محمّد لا تحجب عنه «١».

و ستسمع أنّ المراد بالصراط المستقيم هو ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام فطلب الهداية إليه استشفاع بهم، و توسّل الى الله تعالى بولايتهم، و كما أنّه دعاء لاستفاضة جميع المؤمنين بهم كذلك دعاء لهم بإفاضة ربّ العالمين من فيوضه على المؤمنين أجمعين بسبب ولاية أهل البيت و فجتهم صلوات الله عليهم.

و هو حقيقة الصلوات المأمور بها، فإنّه من الصلّة، أو الوصل، و اختتام الدعاء ينبغى أن يكون بالصلوات عليهم حتى يكون الختام مسكا و في ذلك فليتنافس المتنافسون.

و ممّا مرّ يظهر وجه العدول من الضمير المفرد الى الجمع.

مضافا الى أنّ الأرض لا تخلو أبدا من حجّة و وليّ ممّن يستجاب له، و لا يردّ دعائه، فإذا عمّ الدعاء استجيب لغيره أيضا ممّن لا يحقّ

له ذلك.

مع أنه إذا كان الداعي هو العالى فينبغى أن يقترب بالدانى اقترانا إفاضية و معية اشراقية، و إذا كان الداعي هو الدانى فلا بد له من معية استفاضية استشفاعية.

(١) بحار الأنوار: ج ٩٣ / ٣١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧١

و من هنا يظهر أيضا معنى ما

روى أن الله عز و جل حمل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذنوب شيعتنا، ثم غفرها له بقوله: لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ «١». «٢»

إرشاد و هداية فى تفسير الصراط

الصراط فى الأصل مطلق الطريق، أو الطريق الواضح، أو خصوص المتسع منه، من سطره إذا ابتلعه، سمي به لأنه يسطر المارة، أى يبتلعها، و هو كالطريق و السبيل فى التذكير و التأنيث، إذ قد يذكر صفة كل منهما باعتبار اللفظ، و قد تؤنث باعتبار المعنى، كذا قيل، لكنّه لا- يخلو من تأمّل، إذ الظاهر من كلام أهل اللغة و الاستعمالات العرفية أن الصراط لا يؤنث، و الطريق قد يؤنث، و السبيل قد تذكر.

و يفرّق بحسب المعنى بينها بأن الطريق ما يطرقة طارق، و السبيل ما كان معتاد السلوك و الصراط كالسبيل إلا أنه يستقيم غالبا. و الخطب سهل بعد وضوح استعمال كل منها موضع الآخر، إنما الكلام فى المقصود بالصراط المستقيم فى المقام. فقول:

إنه كتاب الله تعالى، بل فى «المجمع» إنه المروى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و عن أمير المؤمنين عليه السلام «٣»، و لذا فسره به ابن مسعود.

و قيل: إنه الإسلام، و هو المحكى عن جابر و ابن عباس، و لعله المراد

(١) الفتح: ٢.

(٢) كنز الدقائق ج ١٢ ص ٢٦٩ عن تأويل الآيات الباهرة ح ٥٩١ عن محمد بن سعيد المروزى قال: قلت لرجل: أذنب محمد صلى الله عليه و آله و سلم قط؟ قال: لا، قلت: فقول الله تعالى: «لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ» ما معناه؟ قال: إن الله سبحانه حمل محمدا صلى الله عليه و آله ذنوب شيعته على عليه السلام ثم غفر له ما تقدم منها و ما تأخر.

(٣) مجمع البيان: ج ١ / ٣١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧٢

بالمحكى عن محمد بن الحنفية من أنه دين الله الذى لا يقبل عن العباد غيره.

و قيل: إنه النبى و الأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم أجمعين، و هو المروى فى أخبار كثيرة.

روى الشيخ الصدوق فى معانى الأخبار عن المفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط فقال: هو الطريق الى معرفة الله عز و جل، و هما صراطان:

صراط فى الدنيا، و صراط فى الآخرة، فاما الصراط الذى فى الدنيا فهو الإمام المفروض «١» الطاعة، من عرفه فى الدنيا و اقتدى بهداه

مرّ على الصراط الذى هو جسر جهنّم فى الآخرة، و من لم يعرفه فى الدنيا زلّت قدمه عن الصراط فى الآخرة فتردّى فى نار جهنّم «٢».

و

فى تفسير مولينا الامام العسكرى عليه السلام: الصراط المستقيم صراطان: صراط فى الدنيا و صراط فى الآخرة، فأما الصراط المستقيم فى الدنيا فهو ما قصر من الغلو، و ارتفع عن التقصير و استقام فلم يعدل الى شىء من الباطل، و أمّا فى الآخرة فهو طريق المؤمن الى الجنة الذى هو مستقيم، لا يعدلون من الجنة الى النار، و لا الى غير النار سوى الجنة «٣».

و

فى الأمالى بالإسناد عن النبى صلى الله عليه و آله، قال: إذا كان يوم القيامة، و نصب الصراط على جهنّم، لم يجوز عليه إلّا من كان معه جواز فيه ولاية على بن أبى طالب عليه السلام، و ذلك قوله تعالى: وَ قَفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ «٤» يعنى عن ولاية على

(١)

فى المصدر: المفترض الطاعة.

(٢) كنز الدقائق ج ١ ص ٦٩ عن معانى الأخبار ص ٢٨ ح ١.

(٣) كنز الدقائق ج ١ / ٧٠ - نور الثقلين: ج ١ / ٢٢.

(٤) الصافات: ٢٤. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧٣

ابن أبى طالب عليه السلام «١».

و

فى الخصال عن الصادق عليه السلام عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام: أنّ للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبیون و الصديقون، و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون، و خمسة أبواب يدخل منه شيعةنا و محبونا، فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول: ربّ سلّم شيعةى و محبى و أنصارى و من تولّانى فى دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش: قد أجيبت دعوتك، و شفّعت فى شيعةك، و يشفع كلّ رجل من شيعةى و من تولّانى، و نصرنى و حارب من حاربنى بفعل أو قول فى سبعين ألفا من جيرانه و أقربائه، و باب يدخل منه سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا الله، و لم يكن فى قلبه مثقال ذرّة من بغضنا أهل البيت «٢».

و

فى الأمالى عن الصادق عليه السلام قال: الناس يمرّون على الصراط طبقات، و الصراط أدقّ من الشعر و أحدّ من السيف، فمنهم من يمرّ مثل البرق، و منهم من يمرّ مثل عدو الفرس، و منهم من يمرّ حبوا، و منهم من يمرّ مشيا، و منهم من يمرّ متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا و تترك شيئا «٣».

و

فى تفسير فرات: أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه جبرئيل، فقال: أبشرك يا محمد بما تجوز على الصراط؟ قال: قلت: بلى، قال: تجوز بنور الله، و يجوز على بنورك، و نورك من نور الله، و تجوز أمتك بنور على، و نور على من نورك، و من لم يجعل الله له نورا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ «٤». «٥»

(١) نور الثقلين: ج ٤ / ٤٠١ عن أمالى شيخ الطائفة.

(٢) الخصال ص ٤٠٨ باب الثمانية ح ٦.

(٣) بحار الأنوار: ج ٨ / ٦٤ - ٦٥ عن أمالى الصدوق ص ١٠٧.

(٤) سورة النور: ٤٠.

(٥) البحار: ج ٨ / ٦٩ عن تفسير فرات ص ١٠٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧٤

و

في المعاني و عقائد الصدوق، و تأويل الآيات و غيرها عن النبي صَلَّى الله عليه و آله: يا عليّ إذا كان يوم القيامة أقعد أنا و أنت و جبرئيل على الصراط، فلم يجز أحد إلّا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك «١».

و

في الكنز عن النبي صَلَّى الله عليه و آله: إذ كان يوم القيامة أمر الله مالكا أن يسعر النيران السبع، و يأمر رضوان أن يزخرف الجنان الثمان، و يقول: يا ميكائيل مدّ الصراط على متن جهنّم و يقول: يا جبرئيل انصب ميزان العدل تحت العرش، و يقول: يا محمد قُرب أمتك للحساب، ثم يأمر الله أن يعقد على الصراط سبع قناطر طول كلّ قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ، و على كلّ قنطرة سبعون ألف ملك، يسألون هذه الأُمّة رجالهم و نساءهم في القنطرة الأولى عن ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام و حبّ أهل بيت محمد صَلَّى الله عليه و آله، فمن أتى به جاز القنطرة الأولى، كالبرق الخاطف، و من لم يحبّ أهل بيته سقط على أمّ رأسه في قعر جهنّم و لو كان معه من أعمال البرّ عمل سبعين صديقا «٢».

و

روى في المناقب عن الصادقين عليهما السّلام في اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قالوا:

دين الله الذي نزل به جبرئيل على محمد صَلَّى الله عليه و آله، صراط الذين أنعمت عليهم، فهديتهم بالإسلام بولاية علي بن ابي طالب، و لم تغضب عليهم و لم يضلّوا، فالمغضوب عليهم اليهود و النصارى و الشّكّاك الذين لا يعرفون إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام و الضّالّين عن إمامة علي بن أبي طالب عليه السّلام.

و فيه عن تفسير وكيع، عن ابن عباس في قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قال: قولوا معاشر العباد: أرشدنا الى حبّ النبي و أهل بيته عليهم السّلام.

(١) البحار: ج ٨ / ٦٦ عن المعاني ص ١٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧ / ٣٤١ ح ١٢، عن الكنز.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧٥

و عن تفسير الثعلبي، و ابن شاهين عن بريدة في هذه الآية قال: صراط محمد و آله «١».

و في كشف الغمّة ممّا أخرجه المحدث الحنبلي في هذه الآية، قال بريدة صاحب رسول الله صَلَّى الله عليه و آله: هو صراط محمد و آله «٢».

و

في المناقب عن التهذيب و المصباح في دعاء الغدير: و أشهد أنّ الامام الهادي الرشيد أمير المؤمنين الذي ذكرته في كتابك. فقلت: و إنّّه في أمّ الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ «٣»: إنّ أمّ الكتاب الفاتحة، يعني أنّ فيها ذكره عليه السّلام «٤».

و

فيه بالإسناد عن النبي صَلَّى الله عليه و آله: لكلّ شيء جواز، و جواز الصراط حبّ علي بن أبي طالب عليه السّلام «٥».

و

فى المعانى عن السجّاد عليه السّلام قال: نحن أبواب الله، ونحن صراطه المستقيم، ونحن عيبة علمه، و موضع سرّه و قال: ليس بين الله و بين حجّته حجاب، و لا لله دون حجّته سرّ «٦».

و

فى خبر معرفتهم بالنورانيّة: محمّد خاتم النبيّن، و أنا خاتم الوصيّين، محمّد صاحب الدعوة، و أنا صاحب السيف و السطوة، محمّد النبى الكريم، و أنا الصراط المستقيم «٧».

(١) بحار الأنوار: ج ١٦ / ٢٤ عن المناقب ج ٣ / ٧٣.

(٢) البحار: ج ١٧ / ٢٤ عن كشف الغمّة ص ٩١.

(٣) الزخرف: ٤.

(٤) المناقب ج ٣ / ١٠٧.

(٥) بحار الأنوار: ج ٢٠٢ / ٣٩ عن المناقب ج ١ ص ٣٤٦.

(٦) معانى الأخبار: ص ١٤ و عنه البحار: ج ١٢ / ٤ مع تقديم و تأخير فى بعض العبارات.

(٧)

بحار الأنوار: ج ٤ / ٢٦ و ٥ و فيه: صار محمد خاتم النبيّن و صرت أنا خاتم الوصيين. و أنا تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧٦

و

فى فضائل الشيعة عن النبى صلّى الله عليه و آله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حباً لأهل بيتى «١».

و

فيه: عن النبى صلّى الله عليه و آله أنّه قال: يا علىّ ما ثبت حبّك فى قلب امرئ مؤمن فزلّت به قدم على الصراط إلّا ثبت له قدم حتّى أدخله الله بحبّك الجنّة «٢».

و

فى البصائر عن الصادق عليه السّلام فى قوله تعالى: هذا صراطٌ علىّ مُستقيم «٣» قال: هو و الله علىّ، هو و الله علىّ الصراط و الميزان «٤».

و

فى المناقب عن مولينا الصادق عن أبيه، عن جده عليهم السّلام قال: قال يوما الثانى لرسول الله صلّى الله عليه و آله: إنك لا تزال تقول لعلّى: أنت منى بمنزلة هارون من موسى، فقد ذكر الله هارون فى أمّ القرى و لم يذكر عليّا.

فقال صلّى الله عليه و آله: يا غليظ يا جاهل أما سمعت يقول: صراطٌ علىّ مُستقيم «٥».

و فيه و فى الطرائف عن قتادة، قال: سمعت الحسن البصرى يقرأ هذا الحرف:

هذا صراطٌ علىّ مُستقيم قلت: ما معناه؟ قال: هذا طريق على بن أبى طالب، و دينه طريق دين مستقيم فاتبعوه و تمسكوا به فإنّه واضح لا عوج فيه «٦».

و فيه عن تفسير مقاتل عن ابن عباس فى قوله تعالى:

النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون، و لا أحد اختلف الا فى ولايتى، و صار محمد صاحب الدعوة، و صرت أنا صاحب السيف ... إلخ.

(١) بحار الأنوار: ج ٨ / ٦٩ عن فضائل الشيعة للصدوق.

(٢) البحار: ج ٨ / ٦٩ عن الفضائل.

(٣) الحجر: ٤١.

(٤) روى العياشي في ج ٢ ص ٢٤٢ ح ١٥ مثله مع تفاوت يسير.

(٥) المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ / ١٠٧ و في ذيل الحديث قال المؤلف: و قرئ مثله في رواية جابر.

(٦) المناقب ج ٣ / ١٠٧ عن أبي بكر الشيرازي في كتابه بالإسناد عن شعبة، عن قتادة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧٧

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ «١»: لَا يَعَذِّبُ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لَا يَعَذِّبُ عَلَى بَنِي طَالِبٍ وَ فَاطِمَةَ، وَ الْحَسَنَ، وَ الْحُسَيْنَ، وَ حَمْزَةَ، وَ جَعْفَرًا، نَوْرَهُمْ يَسْعَى، يَضِيءُ عَلَى الصِّرَاطِ لَعْلَى وَ فَاطِمَةُ مِثْلُ الدُّنْيَا سَبْعِينَ مَرَّةً، فَيَسْعَى نَوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ يَسْعَى مِنْ أَيْمَانِهِمْ وَ هُمْ يَتَّبِعُونَهَا، فَيَمْضِي أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ زَمْرَةً عَلَى الصِّرَاطِ مِثْلُ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ، ثُمَّ قَوْمٌ مِثْلُ الرِّيحِ، ثُمَّ قَوْمٌ مِثْلُ عَدُوِّ الْفَرَسِ، ثُمَّ يَمْضِي قَوْمٌ مِثْلُ الْمَشْيِ، ثُمَّ قَوْمٌ مِثْلُ الْحَبْوِ، ثُمَّ قَوْمٌ مِثْلُ الزَّحْفِ، وَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَرِيضًا، وَ عَلَى الْمَذْنِبِينَ دَقِيقًا «٢».

وَ التَّعَرُّضُ لِلْأَخْبَارِ الْعَامِيَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ فِي مِثْلِ الْمَقَامِ وَ غَيْرِهِ إِنَّمَا هُوَ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى الْخَصْمِ الَّذِي هُوَ الْمَخَالَفُ الْمَعَانِدُ، فَإِنَّ الْفَضْلَ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ.

وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْمَقَامِ بِذِكْرِ فَوَائِدَ:

إِحْدَاها اَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْوَاحَ الْإِنْسَانِيَّةَ وَ النُّفُوسَ الْمَلَكُوتِيَّةَ لَمَّا خَلَقَهَا اللَّهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَ ذَلِكَ قَبْلَ خَلْقِ الزَّمَانِ وَ الزَّمَانِيَّاتِ حَيْثُ لَا أَيْنَ، وَ لَا-مَتَى، لِتَقْدَمَ عَالَمُ الدَّهْرِ بِجَمْلَتِهِ عَلَى عَالَمِ الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ وَعَاءُ الْأَجْسَامِ وَ الْجِسْمَانِيَّاتِ، نَزَعَتْ تِلْكَ الْأَرْوَاحَ إِلَى دَعْوَى الرُّبُوبِيَّةِ وَ الْإِسْتِغْنَاءِ وَ الْقِيَوْمِيَّةِ الْمَطْلَقَةِ، فَخَوَّطَتْ بِنْدَاءِ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا «٣» أَيْ مَجْتَمِعِينَ حَالِ الْهَبُوطِ، وَ ذَلِكَ لِمُرُورِهَا عَلَى جَمِيعِ الْعَوَالِمِ الْمُرْتَبِيَّةِ الْمُتَنَزِّلَةِ وَ تَعَلُّقِهَا بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْعَوَالِمِ فَلَهَا مِنْ كُلِّ عَالَمٍ مِنَ الْعَوَالِمِ قِيَضَةٌ مُخَالَفَةٌ فِي الْكَيْنُونَةِ وَ الْإِقْتِضَاءِ لْغَيْرِهَا، وَ لَذَا قَالَ: بَغْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُوٍّ «٤»،

(١) التحريم: ٨.

(٢) تفسير البرهان ج ٤ / ٣٥٧ عن المناقب لابن شهر آشوب.

(٣) البقرة: ٣٨.

(٤) البقرة: ٣٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧٨

لَا سِتْدَامَةَ التَّجَاذِبِ وَ التَّمَانَعِ وَ التَّدَافِعِ بَيْنَهَا، لَكُونُهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ مُعْتَرِكُ الْقُوَى النُّورَانِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَ الشَّهَوَاتِ النَّفْسِيَّةِ، وَ الشَّيْطَانِيَّةِ الْوَهْمِيَّةِ، وَ الْحَيَوَانِيَّةِ الْبَهِيمِيَّةِ، وَ الظُّلُمَاتِيَّةِ الْجَسْمِيَّةِ، وَ لَهُ فِي أَرْضِ عَالَمِ النَّاسُوتِ مُسْتَقَرٌّ حَالِ الْعُمُرِ، وَ مَتَاعٌ إِلَى حِينِ الْأَجْلِ.

وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشَّيْخِ ابْنِ سِينَا فِي شَعْرِهِ:

هَبَطْتَ إِلَيْكَ مِنَ الْمَحَلِّ الْأَرْفَعِ وَرَقَاءَ ذَاتِ تَعَزُّزٍ وَ تَمَنُّعٍ

قِيلَ: إِنَّهُ سَأَلَ أَفَلَاطُونَ عَنْ سَبَبِ هَبُوطِ الْأَرْوَاحِ، فَقَالَ: إِنَّهَا احْتَرَقَتْ رِيَاشُهَا لِبَعْضِ الْأَوْهَامِ الرَّدِيَّةِ فَسَقَطَتْ إِلَى هَذَا الْعَالَمِ، فَلَمَّا ارْتَاشَتْ «١» صَعِدَتْ.

وَ إِلَى الْإِشَارَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ «٢».

فَدَعَا النَّاسَ إِلَى اتِّبَاعِ هَدَاهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

فلإنسان في هذه النشأة الدنيوية انتقالات رتيبة، و ترقيات نفسية، و استفاضات نورية عقلية إليه يصير بعد الكلم الطيب و العمل الصالح يزفقه (٣).

فلا تزال النفوس الانسانية تسير في المراتب النفسانية متدرجة في الأطوار بعد الأطوار، مستعدة لإشراق أشعة الأنوار، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث (٤):
ظلمة البلادة البهيمية، و الجمودة الجسمية، و الانحرافات النفسانية.

(١) ارتاش: أصاب خيرا و صلحت حاله.

(٢) البقرة: ٣٨.

(٣) فاطر: ١٠.

(٤) سورة الزمر: ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٧٩

و هذه الانتقالات ليست بحركات جوهرية، و تبدلات ذاتية و انتقالات طبيعية اشتدادية، كما ذهب اليه بعض الأعلام، نظرا الى القول بثبوت الحركة في مقولة الجوهر، بل ربما ينسب اليه القول بتبدل كل من الجوهر الى غيره، حتى تبدل الهيولى صورة، و الصورة جسما، و الجسم نفسا، و النفس عقلا.

و ظنى أنه ينبغي تنزيهه عن هذه النسبة، بل ربما يأبى عنه كلامه حيث ذكر في بيان هذه الحركة: أن أول نشأة الإنسان بحسب جسميته و قلبه قوة استعدادية، ثم صورة طبيعية شأنها حفظ المزاج للتركيب، ثم صورة مغذية لمادة بدئية، ثم صورة حيوانية يدرك المحسوسات و يتحرك بالإرادة، و هذا آخر درجات الصور الحسية.

و أول درجات الصور العقلية قوة تسمى عند الحكماء بالعقل المنفعل، ثم تنتقل من صورة الى صورة حتى تتصل بالعالم العقلي، و يلحق بالمال الأعلى إن ساعده التوفيق، أو يحشر مع الشياطين و الحشرات في عالم الظلمات إن ولّاه الطبع و الشيطان و قارنه الخذلان. و ربما يقال: إنه لما اثبت التعقل و إدراك المعقولات، و أنكر وجود العقل، فلا بد له من أن يحكم على النفس بالوصول الى هذه الرتبة، فمراده بصيرورتها عقلا أنها تعقل الأشياء، لا أنها تنقلب عقلا عنده، لأنه لا يثبت العقل.

و فيه: أن النفس مادتها التأييدات العقلية، و هي إشراقات من العقل، محلل الإشراق من الشمس، و النور من المنير، و الضوء من السراج، فكما لا يكون الإشراق شمسا، و لا الضوء سراجا، و لو بالترقي و الاشتداد في جوهره و نوعه كذلك لا تكون النفس بترقيها عقلا، و إنما غاية ما يحصل لها من الترقى هو الوصول الى أقصى مراتب النفس التي هي دون أفق العقل، كما أن مراتب الجسم دون أفق النفس، فكما لا يكون الجسم نفسا كذلك لا تكون النفس عقلا، نعم

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨٠

يحصل لكل منهما الترقى و التنزل في مراتب عرض رتبته.

و إنكار وجود العقل ضعيف بالأدلة السمعية و العقلية الدالة على وجوده، و لعلنا نشير إليها في موضع أليق إن شاء الله تعالى. و على كل حال فللنفس انتقالات و ترقيات في عرض المراتب و الدرجات، أو في طولها أيضا، فينتقل من حال الى حال، و من درجة الى درجة، فجميع الناس سائرون في هذه النشأة الدنيوية بأقدام أعمالهم و علومهم، طائرون بجناحي العلم و العمل.

و هم في سيرهم إمّا واصلون الى ربهم، أى الى مرضاته و محلّ قربه و كرامته، فيرون ما تشتهيهِ الأنفس و تلذ الأعين، لسيرهم في الطريق الذى أمروا بسلوكه، لأنهم تحفّفوا فلهقوا، و صاروا من عباده الذين هم بالبداة إليه يسارعون، و هم المتّقون الذين هم فى جنات و نهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر.

و إما واقفون للعطالة، و البطالة، أو لترددهم فى سيرهم بين الصعود و الهبوط، و مثاله ما كان لبنى إسرائيل فى التيه حيث لبثوا أربعين سنة فى سته فراسخ.

و ما ذكرناه ليس مبتيا على القول بالإحباط و التكفير، و إن قلنا بهما على بعض الوجوه الصحيحة.

و أمّا غير الفريقين السابقين فهم الراجعون، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لانتكاس أعمالهم بترك العمل أو فسادهم، فهم السائرون على غير الطريق المستقيم لا يزيدهم سيرهم إلّا بعدا كلّاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلّاً إنهم عن ربهم يؤمنون لمحبوبون «١». ثانياها: اعلم أن للإنسان قوتين هما له كجناحين يطير بهما:

(١) سورة المطففين: ١٤-١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨١

قوة نظرية علمية، و قوة عملية، فإنّ له قوة الإدراك و قوة التحريك، و لكل منهما شعبتان: العقل النظرى، و العقل العملى، و الشهوة، و الغضب.

الأول مبدء التأثر عن المبادئ العالية لقبول الصور العلمية.

و الثانية مبدء تحريك البدن فى الأفعال الجزئية بالروية.

و الثالثة مبدء جلب الملائم، و الرابعة مبدء رفع غير الملائم على وجه الغلبة.

فإن كانت الاولى قاهرة غالبية على غيرها يحصل انتظام الأمور الانسانية فى الحال و المآل، و يحصل الوفاق و التسالم بين القوى الأربعة، و يدخلن فى السلم كافة، و لا يتبعن خطوات الشيطان، فينزل الله السكينة، و تكون المدينة حصينة فيحصل من تهذيب العاقلة الحكمة، و من تهذيب الغضبىة الحكم و الشجاعة، و من تهذيب الشهوية العفة، و من رعاية الاعتدال فى جميع القوى العدالة. و ليعلم أيضا أنّ هذه الأربعة بمنزلة الأوساط و لكلّ وسط طرفا إفراط و تفريط.

اليمن و الشمال مضلّة و الطريق الوسطى هى الجادة كما أثر عن أمير المؤمنين عليه صلوات الله «١».

و لما كان أجناس الفضائل أربعة كانت أجناس الرذائل ثمانية. فضدّ الحكمة فى طرف الإفراط الجريزة مأخوذة من جريز اى ذهب أو انقبض أو سقط، أو إنها معربة كبرزة اى الخداع الخبيث كما فى القاموس «٢»، و على كل حال يحصل من هذا الإفراط أخلاق رديّة كالمكر و الخداع و الشيطنة و الوسوسة، و سوء الظن، و التهمة، و الغدر.

(١) نهج البلاغة الخطبة (١٦).

(٢) باب الزاى فصل الجيم.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨٢

و فى طرف التفريط البلاهة و البلاءة التى لا- ينتقل معها إلى شىء لفرط الخمود و الجمود، و قلّة فطانتها لدقائق الأمور فينشأ منها الحماقة و الغفلة و الانخداع و الحيرة و السفاهة.

و ضدّ العفة فى طرف الإفراط الفجور الذى لا يبالى معه صاحبه من السرقة و أكل الحرام و الزنا، و ساير الفواحش.

و فى طرف التفريط الخمول من حمل إذا سقط فإنّ الخامل الساقط الذى لا نباهه له.

و ضدّ الجرأة فى طرف الإفراط التهور الذى لا يبالى معه صاحبه من الوقوع فى المهالك، فيقدم على ما ينبغى الحذر منه.

و فى طرف التفريط الجبن الذى تسكن معه النفس عن دفاع الضارّ، و جلب الضرورى، و يكون معه الكسالة و البطالة.

و من عدّ العدالة فضيلة رابعة خارجة عن مجموع الثلاثة قال: إنّ ضدها فى طرف الإفراط الظلم بالتصرّف فى حقوق الناس و أموالهم

بغير حق.

و في طرف التفريط الانظام اى قبول الظلم و تمكين الظالم من الظلم عليه و انقياده له فيما يريد من التعدى فيما يتعلق به. لكن ربما يقال: إنَّ للعدالة مع ملاحظة ما لا ينفك عنه من لازمه طرفا واحدا و هو الجور و الظلم، و يشمل جميع ذمائم الصفات و لا يختص بالتصرف في حقوق الناس و أموالهم بدون جهة شرعية، لأنَّ العدالة بهذا المعنى عبارة عن ضبط العقل العملى تحت إشارة العقل النظرى، فهو جامع للكمالات بأسرها، و الظلم الذى هو مقابلها جامع للنقائص بأسرها، إذ حقيقة الظلم وضع الشئ في غير موضعه، و هو يتناول جميع الذمائم و منها الانظام فإنه تمكين الظالم في ظلمه و هو أيضا ظلم.

و فيه أنَّ الغرض ضبط المعانى و أطراف الأوساط و التعبير فيها بالألفاظ الدالة

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨٣

عليها، و لا- ريب أنَّ للعدالة طرفين يعبر عنهما بلفظين، و تكلف التعبير عنهما بلفظ واحد أو إرجاعهما الى جامع واحد و لو بالتلازم قليل الجدوى، و الكلام في العدالة بالمعنى الخاص الذى يقابله الظلم بالمعنى الخاص، و أما العدالة بالمعنى العام الشامل لجميع الأوساط كما هو الحق فهو امتزاج القوى و تسالمها و انقيادها تحت العاقلة بحيث يرتفع بينها النزاع.

ثالثها: أنَّ الحقيقة الواحدة ربما تظهر في العوالم المتعددة على صور متكررة مختلفة غاية الاختلاف حتى في الجوهرية و العرضية، فإنَّ الجواهر القائمة بنفسها في الخارج المستغنية عن غيرها فيه باعتبار وجودها في الذهن أعراض قائمة به حسب ما ذكره الحكماء المشاؤون. و ان كان لا يخلو من شئ، لكنَّه لا يقدر في أصل القاعدة.

فالعلم مثلا- يظهر في الدنيا على المشاعر بصورة عرضية قائمة بها، و في النوم الذى هو المثال المنفصل يظهر بصورة اللبن كما في الخبر: و في الآخرة بصورة النور و الحياة.

و الظلم الذى هو من عوارض الأفعال و الأقوال في هذه النشأة ظلمات يوم القيامة.

و من يتفكَّه بغيه أخيه المسلم فإنَّما يأكل لحم أخيه ميتا.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ ﴿١﴾.

و من يشرب من آنية الذهب و الفضة فإنَّما يجر جر في بطنه نار جهنم، و الجرجرة «٢»: الصب.

(١) النساء: ١٠.

(٢) اشارة الى ما

في المجازات النبوية ص ٩٠ قال النبى صلى الله عليه و آله للشارب في آنية الذهب و الفضة: «إنَّما يجر جر في بطنه نار جهنم».

و عنه البحار: ج ٦٦ / ٥٣١. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨٤

و ذلك أنَّ كل حقيقة محفوظة بنفسها في جميع العوالم، لكنَّها تختلف ظهورا و خفاء، و حقيقة و مثالا باعتبار العوالم، ففي الدنيا بصورة الجواهر و الأعراض الكائنة فيها، و في الآخرة، و هى اليوم الذى تبلى السرائر و تكشف الضمائر، يظهر كل شئ بحقيقته التى هو عليها من دون مثال و حكاية، فيظهر نور الإيمان و الولاية بحقيقته النورية و لذا قال تعالى: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ «١».

و هو النور المشار اليه بقوله: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ «٢».

و لذا يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا.

في الدنيا «انظرونا» اى انظروا إلينا «نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ» على سبيل الاستضاءة و الاستشراق، «قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» يعنى الى الدنيا فَالْتَمِسُوا نُورًا «٣».

فإنَّ هناك يكتسب النور، وهذا يوم الظهور، فالدنيا عمل ولا جزاء والآخرة جزاء ولا عمل، بل الدنيا هي أرض المحشر والطبقة الاولى من جهنم وهي سجن المؤمن و ناره، وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا «٤»، ولذا يقول المؤمنون يوم القيامة: جزناها، وهي نار خامدة، والحمى حظ المؤمن من قبح جهنم، والتكاليف الدنيوية هي النار المؤجلة في عالم الذرات فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاما.

و سوء الخلق هو الذى يوجب ضغطة القبر، بل هو هي بعينها، بل البدن الدنيوى قبر متصل لصاحبه قبل القبر المنفصل، ولذا جعلت من بيأته في قوله

(١) الحديد: ١٢.

(٢) البقرة: ٢٥٧.

(٣) الحديد: ١٣.

(٤) سورة مريم: ٧١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨٥

تعالى: كَمَا يَسِسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ «١» وقال: وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ «٢»، و اليه الاشارة بقول مولينا أمير المؤمنين عليه السلام.

و في الجهل قبل الموت موت لأهله* و أبدانهم قبل القبور قبور و كل امرء لم يحيى بالعلم ميت* و ليس له حتى النشور نشور «٣» و بالجملة صاحب الخلق السيئ ترى صدره ضيقا حرجا و هو لا يزال في ضيق و ضنك من العيش، و هو ضمه القبر له في الدنيا و في البرزخ أيضا. و لذا

لَمَّا مات سعد بن معاذ «٤» و شيعة سبعون الف ملك، و كان رسول الله صلى الله عليه و آله في تشييعه بلا حذاء و لا رداء تأسيا بالملائكة، و لحده رسول الله صلى الله عليه و اله و سوى عليه اللبن بيده الشريفة، فقالت أم سعد يا سعد هنيئا لك الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا أم سعد مه لا تجزى على ربك، إن سعدا قد أصابته ضمة، إنه كان في خلقه مع أهله سوء «٥». و بعد ذلك كله ينكشف سرّ قوله: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ «٦» و قوله: وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «٧» و قوله: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ «٨».

(١) الممتحنة: ١٣.

(٢) فاطر: ٢٢.

(٣) الديوان المنسوب الى أمير المؤمنين عليه السلام.

(٤) سعد بن معاذ الصحابي الأنصاري كان سيد الأوس توفي سنة (٥) ه بعد غزوة الأحزاب بسهم أصابه في تلك الغزوة- العبر ج ١ ص ٧.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٣ / ٢٩٧.

(٦) العنكبوت: ٥٤.

(٧) الصافات: ٣٩.

(٨) الزلزال: ٦-٧-٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨٦

فتح الباب و كشف الحجاب

إن تقصد و الرشـد لديـن قويمـ فالترموـا صراطـه المستقيم

من جاء بالحب له في الوري فقد أتى الله بقلب سليم

اعلم أن مقتضى الألوهية أن يعرف الله تعالى نفسه لعباده حتى يعرفوه و إذا عرفوه عبده، كما ورد في اخبار مستفيضة، و مقتضى الربوبية أن يسوق إليهم ما يمد وجودهم و بقائهم و تنقلهم و تحولهم في كل عالم من العوالم، الأرواح، و الأشباح، و الأصلاب، و الأرحام إلى البرزخ و الحشر ثم إلى الجنة أو النار.

و قضيه الإمكان أن الإنسان في كل العوالم يحتاج إلى جملة من الإمدادات و الفيوضات بحسب أجزائه و أعضائه و مشاعره و قواه، و لا تصل تلك الفيوضات إلا من الله سبحانه، و حيث إنه تعالى أبى أن يجرى الأمور إلا أسبابها، و منها الطريق الموصل للإفاضات إلى العبد و هذا الطريق هو صراط الله إلى عبده، فكل من كان واسطة لإيصال شيء من الفيوض هو صراط منه سبحانه، لكن الصراط الأتم الأقوم هو النبي الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم، و أمير المؤمنين، و ذريته الطيبون صلوات الله عليهم أجمعين، فإنهم صراط الله الذي له ما في السماوات و ما في الأرض «١» على أحد الوجهين من كون الوصف و الضمير للصراط على وجه التحمل و الوساطة لا الشراكة و الاستقلال.

و لذا عقبه بقوله: أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ «٢» و لا- ينافيه قوله: إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ أَى إِيَاب هذا الخلق ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ «٣» بعد حفظ الحدود، و أفاض عليهم من رحمته، و قامت بهم غيرهم قياما إفاضيا اشراقيا كالإشراقات

(١) الشورى: ٥٣.

(٢) الشورى: ٥٣.

(٣) الغاشية: ٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨٧

الساطعة من المراءة المجلوة الموضوعة شطر الشمس، بل كالشعاع الذي هو أثر فعل الشمس في انبساطه، و تجليه و فيضانه على الأشياء. نعم إنهم عليهم السلام الصراط المستقيم من الحق إلى الخلق في جميع الشؤون الفاضلة منه سبحانه إلى الخزائن الغيبية النازلة إلى الخلق أجمعين و من هنا يقال:

إنهم العلة في خلق الأشياء فإن الاستفادة من الأخبار الماثورة أن الله تعالى خلق من نور محمد و آله صلى الله عليه و آله أنوار جميع الأنبياء و الملائكة و الجنة و العرش و الكرسي، و الحجب و السماوات، و الأرضين.

قال شيخنا المجلسي في رسالة اعتقاداته: اعلموا أن الله تعالى كرم نبيه محمدا صلى الله عليه و آله و أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين و فضّلهم على جميع خلقه، و جعلهم معادن رحمته و علمه و حكمته، فهم المقصودون في إيجاد عالم الوجود، المخصوصون بالشفاعة الكبرى و المقام المحمود، و معنى الشفاعة و سائط فيوض الله تعالى في هذه النشأة و النشأة الآخرة، إذ هم القابلون للفيوض الإلهية، و بتطّفلهم تفيض الرحمة على سائر الموجودات.

و هذه هي الحكمة في لزوم الصلوات عليهم، و التوسل بهم في كل حاجة، لأنه إذا صلى عليهم لا يردّ، لأن المبدأ فياض، و المحلّ قابل، ببركتهم تفيض على الداعي بل على جميع الخلق. إلى أن قال: فكذلك سائر الفيوض و الكمالات هم و سائط بين ربهم و بين سائر الموجودات، فكل وجود يبتدأ بهم، ثم ينقسم على سائر الخلق، ففي الصلاة عليهم استجلاب الرحمة إلى معدنها.

فقد صرّح في أوائل البحار بمثل ذلك، و أنه قد ثبت في الاخبار كونهم علّة غائيّة لجميع المخلوقات، و أنه لولاهم لما خلق الله الأفلاك وغيرها ... الى أن قال:

فالحاصل أنّه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنّهم عليهم السّلام الوسائل بين الخلق و بين الحقّ في افاضة جميع الرحمات و العلوم و الكمالات

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨٨

إيراد كلام لدفع أوهام

و كائن بصائل يصول و يقول هذه كلّها من مقالات الغالين المنحرفين عن الدين المبين، الهالكين في مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام كما

قال عليه السّلام: قد هلك فيّ رجلان محبّ غال و مبغض قال «١».

و ذلك لأن هذه كلّها شؤون الربوبيّة و خواصّ الألوهيّة، و كيف ينسب تدبير نظام العالم إلى المستحدث من النّسم، و الموجود بعد العدم، الذي ليس له حظّ من القدم، و هل هذا إلّا الشرك في خلاق العالم، أول القول بالتفويض الذي اطبق على عناده كافّة الأمم. و الاخبار الدالّة على إثبات بعض هذه الشؤون لهم يجب إطراحها أو تأويلها لشذوذها في نفسها، و ضعف أسانيد أكثرها، و مخالفتها للأخبار الصحيحة الصّريحة المعتبرة، بل للآيات المحكمّة القرآنيّة.

كقوله: هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ «٢».

و قوله: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ «٣».

و قوله: اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيَّاكُمْ «٤».

و قوله:

(١)

في بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٢٨٥ عن المناقب ج ١ ص ٢٢٧: يهلك في اثنان: محب غال، و مبغض قال.

(٢) فاطر: ٣.

(٣) لقمان: ١١.

(٤) العنكبوت: ٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٨٩

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرِكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ «١».

و قوله: قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ «٢»، و قوله: مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُّسَمًّى «٣»، و قوله: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ «٤».

و ما يدّعون هؤلاء من أنّ هذه الشؤون منهم لما كانت باذنه سبحانه فكأنّها وقعت منه فلا تنافيه الآيات.

مدفوع بصريح

قول مولينا الصادق عليه السّلام: إنّ من زعم أنّا خالقون بأمر الله فقد كفر «٥».

بل ذكر الصدوق وفاقا لشيخه ابن الوليد «٦»: أنّ أول مرتبة الغلو نفى السهو عن النّبى و الأئمّة عليهم السّلام.

و ذهب الشيخ المفيد و السيّد المرتضى و العلّامة و غيرهم من أجلّة الإماميّة إلى بطلان القول بسبق خلق الأرواح على الأبدان.

مع أنّ القول باستناد تلك الشؤون إليهم و وساطتهم لها من بدو العالم لا يتمّ إلّا على القول بالسبق ضرورة حدوث أبدانهم الشريفة في آخر الزمان، فكيف تكون أرواحهم الشريفة مخلوقة قبل ذلك، مدبرة متصرفة بإذن الله و لذا أنكروا عالم الذرّ،

(١) الروم: ٤٠.

(٢) الرعد: ١٦.

(٣) الروم: ٨.

(٤) الذاريات: ٥٨.

(٥) لم أظفر على مصدره و لكن في البحار ج ٢٥ / ٣٤٣، عن اعتقادات الصدوق أنّا أرباب فنحن منه براء، و من زعم أنّ إلينا الخلق و علينا الرزق فنحن براء منه.

(٦) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، ثقة، عارف بالرجال له كتب، روى ٧١ رواية. و كان من شيوخ الصدوق المتوفى (٣٨١) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩٠

حتّى قال المفيد في شرح اعتقادات الصدوق: إنّ القول به من مذاهب أصحاب التناسخ، و منهم من دخلت الشبهة على حشوية الشيعة فتوهموا أنّ الذوات الفعالة المأمورة المتهية كانت مخلوقة في الذرة و تتعارف و تتعقل و تفهم و تنطق ثمّ خلق الله لها أجسادا بعد ذلك فركبها فيها، و لو كانت ذلك كذلك لكنّا نعرف نحن ما كنّا عليه و إذا ذكرناه به ذكرناه.

إلى آخر ما ذكره رحمه الله حسبما تسمع حكايته عند قوله: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ «١».

و الجواب عن ذلك و عن القدرح فيما ينسب إليهم من علم الغيب و غيره من غرائب الأحوال و عجائب الأفعال أنّ هاهنا مقامين لتقرير الإشكال:

أحدهما أنّ هذه المراتب و الشؤون بجميع معانيها أو على الوجوه المرادة منها ليست من المراتب الإمكانية التي أمكن اتّصاف أحد من المخلوقين بها بل كلّها من الشؤون الإلهية التي تفرد بها خالق الملك و الملكوت و مشاركة غيره تعالى له فيها شرك صريح مردود بحكم المعقول و الأثر المنقول.

و ثانيهما أنّها مراتب إمكانية ممكنة في حقّ الممكنات إلّا أنّه لا دليل على ثبوتها للاتّمية عليهم السلام، و الأخبار الدالة عليه أحاد ليست بحجّة مطلقا سلّمنا لكن حجّيتها مقصورة على الفروع لا مثل هذه المسائل التي من الأصول أو من فروع الأصول دون الفروع، سلّمنا لكنها فاقدة لشرائط الحجّية من صحّة السند و قوّة الدلالة و الاستناد بالعمل و غيرها أو واجدة لموانعها كمخالفة الكتاب و وجود المعارض الأقوى، و إعراض الاصحاب عن العمل بها.

أمّا المقام الأوّل فالكلام فيه طويل عريض و حاصله أنّ هذه الشؤون

(١) الأعراف: ١٧٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩١

و الأحوال بل كلّ فعل من الأفعال إذا نسب إليهم أو غيرهم على وجه الاستقلال بان يكون الفعل منهم بحولهم و قوتهم من دون إفاضة و تأثير من الله تعالى أصلا، أو مع ابتدائية إنشائية لا مستمرة متجدّدة سيالة أو من الله و عبده على سبيل اشتراك كلّ منهما للآخر على وجه الثابت له، فهذه الوجوه الثلاثة كلّها كفر صريح مخالفة للعقل الصحيح، و نحن برآء من الذين يدينون الله بها و يعتقدونها في حقّ أحد من المخلوق.

و عليه يحمل الاخبار الدالة على شرك القائل بالتفويض

كالمروى في الإحتجاج عن ابي الحسن الرضا عليه السلام من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعدبنا عليها فقد قال بالجبر، و من زعم أن الله فوض أمر الخلايق و الرزق إلى حجه عليهم السلام فقد قال بالتفويض، و القائل بالجبر كافر، و القائل بالتفويض مشرك «١».

بل الحق أن القول باستغناء الباقي في بقائه عن المؤثر و أن الموجد للشئ مبق له بنفس الإيجاد من دون إفاضة متجددة مستمرة راجع إلى الوجوه المتقدمة الموجبة للشرك و انثلام التوحيد، و إن ذهب إليه بعض علماء الإسلام، بل ربما مال إليه بعض مشايخنا العظام، غفلة عن حقيقة الحال، و نحن لا نقول بثبوت شئ من تلك الشؤون على شئ من هذه الوجوه، بل المراد أنهم عبيد مربوبون

محتاجون مفتقرون، بحيث قد فاق فقرهم على فقر العالمين لأن الخلق كلهم عيال لهم و لذا

قال مولينا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: الفقر فخرى و به أفتخر على الأنبياء قبلى «٢».

لكن الله تعالى قد اصطفاهم و فضلهم على جميع الخلق أجمعين و اختارهم على علم على العالمين، فجعلهم أبوابه و سبله و حملة فيضه، و ترجمان وحيه.

(١) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٣٢٨ - ٣٢٩ عن عيون أخبار الرضا عليه السلام ص ٧٠.

(٢) عوالى اللآلى ج ١ / ٣٩ ح ٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩٢

و بالجملة التوسط فى الفيوض التكوينية و التشريعية غير مستنكر فى الشريعة بل ربما توجه الحكمة الربانية، و عليه جرت السنة الالهية فى التشريع، فأرسل أنبياء و جعل لهم أوصياء و خلفاء، و جعل بين الناس و بين القرى المباركة قرى ظاهرة فى كينونات الأشياء أيضا فخلق لكل شئ شيئا فأضاء بالشمس، و أثار بالقمر، و سخن بالنار، و برد بالماء، و وكل بكل شئ ملائكة يحفظونه بأمر الله، بل وكل بالشئون الأربعة التى هى أركان عرش التكوين الملائكة الاربعة المقربين، كما ورد فى كثير من الأخبار و الأدعية، و وكل بخلق المولود و تصويره ملكين خلائقين يقتحمان رحم المرثة، فيقولان يا رب نخلقه ذكرا أم أنثى، سعيدا أم شقيا، مليحا أم قبيحا، و وكل بالامانة و قبض الأرواح ملائكة هم أعوان للملك الجليل عزرائيل بإذن الرب الجليل، و لذا نسب القبض و التوفى فى صريح القرآن إليه و إلى كل منهما، و

قد أجاب مولينا أمير المؤمنين عليه السلام عن الزنديق المدعى للتناقض فى آى من القرآن كقوله: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ «١» الله يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا «٢»، الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ «٣»، حيث إنه تعالى يجعل الفعل مرّة لنفسه، و مرّة لملك الموت، و مرّة للملائكة بقوله عليه السلام: ان الله أجل و أعظم من ان يتولى ذلك بنفسه و فعل رسله و ملائكة فعله لأنهم بامره يعملون فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا و سفرة بينه و بين خلقه و هم الذين قال الله فيهم: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ «٤» فمن كان من أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائكة الرحمة، و من كان من أهل المعصية تولّى قبض روحه ملائكة النعمة.

(١) السجدة: ١٤.

(٢) الزمر: ٤٢.

(٣) النحل: ٢٨.

(٤) الحج: ٧٥. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩٣

و لملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة و النعمة يصدرّون عن أمره، و فعلهم فعله، و كلّ ما يأتونه منسوب اليه، و إذا كان فعلهم فعل ملك الموت، و فعل ملك الموت فعل الله لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء و يعطى و يمنع و يثيب، و يعاقب على يد من يشاء و

إِنَّ فَعْلَ امْنَائِهِ فَعْلُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ «١». «٢» إِلَى أَنْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام.

وَأَمَّا مَا أَرَاكَ مِنَ الْخُطَابِ بِالْإِنْفِرَادِ مَرَّةً وَبِالْجَمْعِ أُخْرَى، مِنْ صِفَةِ الْبَارِي جَلَّ ذِكْرُهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ بِالْإِنْفِرَادِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ هُوَ النُّورُ الْأَزَلِيُّ الْقَدِيمُ الَّذِي لَيْسَ كَمَثَلِهِ شَيْءٌ لَا يَتَغَيَّرُ، وَيَحْكُمُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَلَا مَعْقَبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مَا خَلَقَ زَادَ فِي مَلِكِهِ وَعِزِّهِ وَلَا نَقْصَ مِنْهُ عَالَمٍ يَخْلُقُهُ، وَأَمَّا أَرَادَ بِالْخَلْقِ إِظْهَارَ قُدْرَتِهِ وَإِبْدَاءَ سُلْطَانِهِ، وَتَبَيَّنَ بِرَاهِينِ حُكْمَتِهِ، فَخَلَقَ مَا شَاءَ كَمَا شَاءَ، وَاجْتَرَى فَعْلَ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَيْدِي مَنْ اصْطَفَى مِنْ امْنَائِهِ، وَكَانَ فَعْلُهُمْ فَعْلُهُ، وَأَمْرُهُمْ أَمْرُهُ كَمَا قَالَ: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ «٣». تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٦٢٩

وَجَعَلَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَعَاءً لِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ لِيُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، مَعَ سَابِقِ عِلْمِهِ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا، وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ مَثَلًا لِأَوْلِيَائِهِ وَامْنَائِهِ، وَعِزِّ الْخَلِيقَةِ فَضْلَ مَنْزِلَةِ أَوْلِيَائِهِ، وَفَرْضِ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَتِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَرَضَهُ مِنْهَا لِنَفْسِهِ، وَالْزَمَهُمُ الْحِجْرَةَ بِأَنْ خَاطَبَهُمْ خُطَابًا يَدُلُّ عَلَى انْفِرَادِهِ وَتَوْحِيدِهِ بِأَنْ لَهُ أَوْلِيَاءَ تَجْرَى أَعْمَالُهُمْ وَأَحْكَامُهُمْ مَجْرَى فَعْلِهِ، فَهُمْ الْعِبَادُ الْمَكْرُمُونَ الَّذِينَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وَهُمْ الَّذِينَ آيَدُهُمْ بَرُوحٌ مِنْهُ، وَعِزِّ الْخَلْقِ اقْتِدَارُهُمْ عَلَى عِلْمِ الْغَيْبِ، بِقَوْلِهِ:

(١) الإنسان: ٣٠- التكويد: ٢٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٩٣/ ١٠٨- ١٠٩ عن الإحتجاج.

(٣) النساء: ٨٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩٤

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ «١» وَهُمْ النِّعَمُ الَّذِي يَسْتَلُ الْعِبَادُ عَنْهُ، لِأَنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ بِهِمْ عَلَى مَنْ اتَّبَعَهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ.

قَالَ السَّائِلُ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْحَجَجِ؟ قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ حَلَّ مَحَلَّهُ مِنْ أَصْفِيَائِهِ اللَّهُ الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَفَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ طَاعَتِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا لِنَفْسِهِ وَهُمْ وَلَاءُ الْأَمْرِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ «٢»، وَقَالَ فِيهِمْ: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ «٣».

قَالَ السَّائِلُ مَا ذَاكَ الْأَمْرُ؟ قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الَّذِي بِهِ تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ مِنْ خَلْقٍ وَرِزْقٍ، وَأَجَلٍ وَعَمَلٍ وَحَيَوَةٍ وَمَوْتٍ، وَعِلْمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْمُعْجَزَاتُ الَّتِي لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِلَّهِ وَأَصْفِيَائِهِ وَالسَّفَرَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَهُمْ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي قَالَ: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «٤».

هُمْ بَقِيَّةُ اللَّهِ يَعْنِي الْمَهْدَى الَّذِي يَأْتِي عِنْدَ انْقِضَاءِ هَذِهِ النُّظْرَةِ، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جُورًا وَظُلْمًا. وَمِنْ آيَاتِهِ الْغَيْبِ وَالْاِكْتِتَامِ عِنْدَ عُمُومِ الطُّغْيَانِ وَحُلُولِ الْإِنْتِقَامِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي عَرَفْتَكِ نَبَأَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ لَكَانَ الْخُطَابُ يَدُلُّ عَلَى فَعْلٍ مَاضٍ غَيْرِ دَائِمٍ لَا مُسْتَقْبَلَ، وَلَقَالَ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ وَفَرَّقَ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، وَلَمْ يَقُلْ: تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَيَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، الْخَبَرُ بِطَوْلِهِ «٥».

(١) الحج: ٢٦.

(٢) النساء: ٥٩.

(٣) النساء: ٨٣.

(٤) البقرة: ١١٥.

(٥) بحار الأنوار: ج ٩٣ باب ردِّ التناقض في القرآن ص ٩٨- ١١٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩٥

و انما زيننا المقام بنقل كثير منه لاشتماله على فوائد مهتية في المقام وغيره كالبيئة على أن ضمائر الجمع في كثير من آيات القرآن لاقتراح أوليائه بنفسه في تلك الشؤون مع كونه سبحانه على توحده و انفراده.

و لذا قال مولينا المجلسي رحمه الله بعد ذكر ما ورد في تفسير قوله تعالى: إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ «١»، من الأخبار الدالة على أن المراد بضمير الجمع هو النبي و الائمة عليهم السلام: هذا تأويل ظاهر شائع في كلام العرب جار في كثير من الآيات إذ عادة السلاطين و الأمراء جارية بأن ينسبوا ما يقع من خدمهم بأمرهم إلى أنفسهم مجازا، بل أكثر الآيات التي وردت بصيغة الجمع و ضميره كذلك كما لا يخفى على المتتبع. انتهى كلامه زيد مقامه «٢».

و كالتصريح بأنهم عليهم السلام ولاء الأمر حسب ما فسر به الآيتين «٣» بل صرح بأن ذلك الأمر الذي هم ولاته هو من جملة الأمور التكوينية من خلق و رزق و أجل و عمل إلى آخر ما ذكره.

بل فسر بهما الأمر في قوله: كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا «٤» و العمل في قوله: وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ «٥» كما اليه الإشارة في الخطبة الاميرية الغديرية.

و بالجملة المتوسط في مثل تلك الشؤون على الوجه الذي سمعت ليس غلوا فيهم، و لا اثباتا للصفات الربوبية المطلقة الالهية لهم، و قد قال مولينا أمير المؤمنين عليه السلام على ما يحكى عن بعض الأصول: نحن اسرار الله المودعة في الهيا

(١) الغاشية: ٢٥.

(٢)

ج ٢٤ / ٢٦٨ و من الأخبار الدالة ما رواه الكليني في الكافي ج ٨ / ١٦٢ ح ١٦٧ عن الكاظم عليه السلام: إيلنا إياب هذا الخلق و علينا حسابهم ...

(٣) المراد بهما آية (٥٩) و آية (٨٣) من النساء.

(٤) الدخان: ٤-٥.

(٥) الأنبياء: ٢٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩٦

كل البشرية، يا سلمان نزلونا عن الربوبية و ادفعوا عنا حظوظ البشرية، فانا عنها مبعدون، و ممّا يجوز عليكم منزهون، ثم قولوا فينا ما استطعتم فإن البحر لا ينزف، و سر الغيب لا يعرف، و كلمه الله لا توصف، و من قال هناك لم و بم و مم فقد كفر «١».

و

قال مولينا الصادق عليه السلام على ما رواه في البصائر وغيره: اجعلوا لنا ربّا نؤب إليه و قولوا فينا ما شئتم و لن تبلغوا فقال له السائل نقول ما شئنا قال عليه السلام و عسى أن نقول: و الله ما خرج إليكم من علمنا إلّا الف غير معطوفة.

قال المجلسي رحمه الله: ألف غير معطوفة أى نصف حرف كناية عن نهاية القلة فان الالف بالخط الكوفي نصفه مستقيم و نصفه معطوف هكذا «ل» و قيل: أى الف ليس بعده شيء، و قيل: ألف ليس قبله صفراى باب واحد ثم قال: و الاول هو الصواب و المسموع من اولى الألباب «٢».

قلت: و

قد ذكر السيد السند رحمه الله في شرح الخطبة قال: و قد روى الكليني في الكافي ما معناه أنّه قيل للصادق عليه السلام: إنّ ما علمه النبي عليا من الأبواب التي يفتح من كلّ باب ألف باب هل ظهرت لشيعةكم كلّها؟ قال عليه السلام: ما ظهر منها باب أو بابان، قال فما ظهر من فضلكم لشيعةك إلّا باب أو بابان؟ قال: و ما عسى أن يظهر لكم، و الله ما ظهر لكم من فضلنا إلّا ألف غير معطوفة «٣».

(١) مشارق الأنوار ص ٦٩ - ٧٠ مثله بتفاوت.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٢٨٣ مع تفاوت يسير عن بصائر الدرجات ص ١٤٩.

(٣) ذكر المصنف هذا الحديث بالمعنى ونحن نذكره هنا بالنص تيمنا وتبركا،

ففى الكافى ١ / ٢٩٧ عن يونس بن رباط قال: «دخلت أنا و كامل التمار على ابى عبد الله عليه السلام فقال له كامل: جعلت فداك حديث رواه فلان فقال: أذكره، فقال: حدثنى أن النبى صلى الله عليه وآله حدث عليا عليه السلام بألف باب يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وآله كل باب يفتح الف باب فذاك ألف ألف باب، فقال: لقد كان ذلك، قلت: جعلت فداك، فظهر ذلك لشيعةكم و مواليكم؟ فقال: يا كامل باب تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩٧

ثم قال رحمه الله: إن المعانى و الدلالات كلها انما تحصل بالحروف و تأليفها و ترتيبها على نظم معين، و الحروف تحصل من انعطاف الالف اللينة إلى الأطوار و الأحوال الثمانية و العشرين فقبل انعطاف الالف لم تظهر الحروف، فضلا عن ظهور المعانى المختلفة المتعددة الغير المتناهية فالالف الغير المعطوفة من حيث هى ليس فيها شىء أصلا من المعانى التى تظهر بالحروف. أقول: و لعل التعبير حينئذ بالالف الغير المعطوفة إشارة إلى عدم ظهور شىء من حقائقهم و معانى ذواتهم، و معرفة كينوناتهم، و مراتبهم عند الله تعالى لأحد من شيعةهم، فضلا عن غيرهم.

و

فى حديث معرفتهم بالنورانية: إن المؤمن الممتحن هو الذى لا يرد من أمرنا اليه شىء إلا شرح صدره و لم يشك و لم يرتدد «١»، اعلم يا أبا ذر انا عبد الله عز و جل و خليفته على عبادى لا تجعلونا أربابا و قولوا ما شئتم فى فضلنا فإنكم لا تبلغون كنه ما فىنا و لا نهايته فإن الله عز و جل قد أعطانا أكبر و أعظم عما يصفه و أصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون «٢».

و

فى الاحتجاج و تفسير الامام عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم و لن تبلغوا و إياكم و الغلو كغلو النصارى فانى برىء من الغالين «٣».

و فيه اشارة إلى معنى الغلو المنهى عنه فيهم، و انه ما قيل فيهم من الصفات

أو بابان؟ فقلت: جعلت فداك، فما يروى من فضلكم من الف باب الف باب أو بابان؟ قال:

فقال: و ما عسيتم أن ترووا من فضلنا ما تروون من فضلنا إلا ألفا غير معطوفة».

(١) و فى البحار: و لم يرتب.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٦ / ٢ عن والده.

(٣) البحار: ج ٢٥ / ٢٧٤ ح ٢٠ عن تفسير الامام عليه السلام ص ١٨ و الاحتجاج للطبرسى ص ٢٤٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩٨

الإمكانية التى تساوق العبودية فليس غلوا فى شىء، و لذا بين الغلو بتشبيهه بغلو النصارى القائلين بالحلول و الاتحاد و التثليث و إضافة النبوة إلى النبوة، و ذلك لقصور أنظارهم و ضيق صدورهم عن ملاحظة ما من الله تعالى على أوليائه من التصرف فى الملك و الملكوت مع أن الأمر كله بيده سبحانه وحده لا شريك له حسب ما سمعت.

و من هنا يعلم أن الأخبار الناهية عن الغلو محمولة على المعانى الثلاثة المتقدمة كما هو معلوم من حال عبد الله بن سبا «١» أول الغلاء

المذكور حاله في الرجال.

و

في بصائر الدرجات و كتاب الدلائل للحميري عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال لي ابو عبد الله عليه السلام: يا إسماعيل ضع لي للمتوَصِّا ماء قال: فقممت فوضعت له فدخل فقلت في نفسي: أنا أقول فيه كذا و كذا و يدخل المتوَصِّا و يتوَصَّأ. قال فلم يلبث أن خرج، فقال: يا اسمعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم اجعلونا مخلوقين و قولوا فينا ما شئتم و لن تبلغوا، فقال إسمعيل و كنت أقول إنَّه هو و أقول و أقول «٢».

أقول: قيل: المراد أنَّه الربُّ تعالى الله عن ذلك، و أقول أى لم أرجع بعد عن هذا القول، أو المعنى كنت مصرًّا على هذا القول.

و

في حديث الأربعمائه عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم و الغلو فينا فإنَّا

(١) قال المحدث القمي قدس سره في سفينة البحار ج ٦ ص ٦٨: عبد الله بن سبأ غال ملعون استهواه الشيطان و كان يأتيه و يلقي في روعه ما اعتقده من الباطل فكان يدعى النبوة و أنَّ أمير المؤمنين هو الله تعالى فحبسه أمير المؤمنين عليه السلام و استتابه فلم يتب فأحرقه بالنار.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٢٧٩ ح ٢٢ عن بصائر الدرجات ص ٦٤. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٥٩٩
عباد مربوبون و قولوا في فضلنا ما شئتم «١».

بل يستفاد من تتبع مذاهب الغلاة حسب ما نشير إليها في تفسير غير المغضوب عليهم: أنَّ مساق الأخبار الرادة عليهم ما سمعت من الحلول و الاتحاد و الالهية و النبوة و غيرها ممَّا يأتي اليه الإشارة و لذا

شبه مولينا أبو محمد العسكري عليه السلام على ما في تفسيره و في الإحتجاج بما يحكى عن قصورهم حيث قال راويا عن جدّه الرضا عليه السلام أنَّهم كانوا كطلاب ملك من ملوك الدنيا ينتجعون فضله، و يأملون نائله، و يرجون التفيؤ بظله، و الانتعاش بمعرفه، و الانقلاب إلى أهلهم بجزيل عطائه الذي يعينهم على طلب الدنيا، و ينقذهم من التعرُّض لدنى المكاسب و جنس المطالب، فيبناهم يستلون عن طريق الملك ليرصدوه و قد وجَّهوا الرغبة نحوه و تعلقت قلوبهم برؤيته، إذ قيل سيطلع عليكم في جيوشه و مراكبه و خيله و رجله، فاذا رأيتموه فأعطوا من التعظيم حقّه، و من الإقرار بالملكه واجبه، و إياكم أن تسمّوا باسمه غيره، أو تعظّموا سواه كتعظيمه فتكونوا قد بخستم الملك حقه و أزرّيتم عليه، و استحققتم بذلك منه عظيم عقوبته فقالوا نحن كذلك فاعلون جهدنا و طاقتنا فما لبثوا أن طلع عليهم بعض عبيد الملك في خيل قد ضمَّها إليه سيده و رجل قد جعلهم في جملته، و أحوال قد حباه بها، فنظر هؤلاء و هم للملك طالبون و استكثروا ما رأوه بهذا العبد من نعم سيده، و رفعوه عن أن يكون من هو المنعم عليه بما وجدوا معه عبدا، فأقبلوا يحيونه تحية الملك، و يسمّونه باسمه، و يجحدون أن يكون فوقه ملك، أوله مالك.

فأقبل عليهم العبد المنعم عليه و سائر جنوده بالزجر و النهي عن ذلك و البرائة مما يسمّونه به، و يخبرونهم بأن الملك هو الذي أنعم عليه بهذا و اختصّه به.

(١) الخصال: ج ٢ / ٣٧ و عنه البحار: ج ٢٥ / ٢٧٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠٠

و ان قولكم ما تقولون يوجب عليكم سخط الملك و عذابه و يفوتكم كلّ ما أملتموه من جهته و اقبل هؤلاء القوم يكذبونهم و يزدرى عليهم قولهم فما ذاك كذلك حتى غضب عليهم الملك لما وجد هؤلاء قد ساووا به عبده و أزرّوا عليه في مملكته و بخسوه حقّ تعظيمه فحشرهم أجمعين إلى حبسه، و وكل بهم من يسومهم سوء العذاب، فكذلك هؤلاء وجدوا أمير المؤمنين عليه السلام عبدا

أكرمهم الله ليبيّن فضله و يقيم حجته فصغّروا عندهم خالقهم ان يكون جعل عليا له عبدا و كبروا عليا من أن يكون الله تعالى له ربا فسمّوا بغير اسمه فنهاهم هو و أتباعه من أهل ملّته و شيعته و قالوا لهم يا هؤلاء إنّ عليا و ولده عباد مكرمون مخلوقون مدبرون لا يقدرّون إلّا ما أقدرهم عليه الله ربّ العالمين، و لا يملكون إلّا ما ملّكهم الله، و لا يملكون موتا و لا حيوة و لا نشورا و لا قبضا و لا بسطا و لا- حركة و لا- سكونا إلّا ما أقدرهم عليه و طوّقهم و أنّ ربهم و خالقهم يجلّ عن صفات المحدثين و يتعالى عن نعوت المخلوقين، و أنّ من اتّخذهم أو واحدا منهم أربابا من دون الله فهو من الكافرين، و قد ضلّوا سواء السبيل، فأبى القوم إلّا جماها، و امتدّوا في طغيانهم يعمهون، فبطلت أمانيتهم و خابت مطالبهم، و بقوا في العذاب الأليم «١».

و بالجملة ان كون الشؤن المذكورة على الوجه المتقدم من المراتب الإمكانية التي يجب تنزيه الواجب عنها و يمكن اتّصاف بعض الممكنات بها ممّا لا ريب فيه و لا شبهة يعتريه و لعلّ تطويل الكلام فيه من الاشتغال بالواضحات.

و ما أحسن ما ذكره شيخ فلاسفة الإسلام من أنّه كلّ ما لم يقم على امتناعه صحيح البرهان فذروه في بقعة الإمكان.

(١) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٢٧٧ - ٢٧٨ عن احتجاج الطبرسي ص ٢٤٢ و تفسير الامام عليه السلام ص ١٨ - ٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠١

و اما المقام الثاني فلعلّ الخطب فيه سهل بعد التدبّر في الآيات المفسرة عن أهل البيت عليه السلام إن لم تكن على قلوب أفعالها و كذا بملاحظة الأخبار المتواترة المذكورة في مواضع شتى بل يستفاد ذلك أيضا من بعض الخطب و الأدعية و الزيارات المأثورة عنهم عليهم السلام.

ففي الخطبة الأميرية الغديرية: و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، استخلصه في القدم على ساير الأمم على علم منه به انفرد عن التماثل و التماثل من أبناء الجنس انتجبه و آمرا و ناهيا عنه، أقامه في ساير عالمه في الأداء مقامه إلى قوله:

و اختصّه من تكرمته بما لم يلحقه فيه أحد من بريته، فهو أهل ذلك لخاصته و خلّته، إذ لا يختصّ من يشوبه التغيير و لا يخالّل «١» من يلحقه التظنين، و إنّ الله اختصّ لنفسه من بعد نبيّه صلى الله عليه و آله خاصية علماهم بتعليته، و سما بهم إلى رتبته، و جعلهم الدعاء بالحق إليه، و الأدلّاء بالإرشاد عليه، لقرن قرن، و زمن زمن، أنشأهم في القدم قبل كلّ مذروء و مبروء، أنوارا أنطقها بتحميده، و ألهمها بشكره و تمجيده، و جعلها الحجج على كلّ معترف له بملكه الربوبيّة و سلطان العبوديّة، و استنطق بها الخرسان بأنواع اللغات بخوعا «٢» له بأنّه فاطر الأرضين و السموات، و أشهدهم خلق خلقه، و ولّاهم ما شاء من أمره، و جعلهم تراجم مشيئة، و ألّسن إرادته، و عبيدا لا يسبقونه بالقول و هم بامرهم يعملون.

الخطبة رواها الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد في متهجّده

و فيها وجوه من الدلالة لا تخفى على من تأملها و

روى أيضا التوقيع الخارج من الناحية المقدسة المشتمل على قوله: و مقامك التي لا تفصيل لها في كلّ مكان يعرفك بها من عرفك،

(١) يخالّل: يصادقه و يتّخذ خليلا.

(٢) بخع له بخوعا: أقرّ له إقرار المدعن. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠٢

لا- فرق بينك و بينها إلّا أنّهم عبادك و خلّقتك فتقها و رتقها بيدك بدوها منك و وجودها إليك أعضاء و أشهاد و مناء و أزواد و حفظة و رواد فبهم ملات سماءك و أرضك حتّى ظهران لا اله إلّا أنت «١». الدعاء.

و ستسمع تمام الكلام في تفسير هذه الكلمات الشريفة النورانية عند تفسير قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السموات و الأرض و لا خلق أنفسهم و ما كنّت متّخذ المضلّين عَصداً «٢».

و

في الكافي في باب نوادر التوحيد عن مولينا الصادق عليه السلام قال: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَحْسَنَ خَلْقَنَا، وَصَوَّرَنَا فَأَحْسَنَ صُورَنَا، وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ، وَلِسَانَهُ النَّاطِقَ فِي خَلْقِهِ، وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةَ عَلَى عِبَادِهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَوَجْهَهُ الَّذِي يُؤْتِي مِنْهُ، وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَخَزَائِنَهُ فِي أَرْضِهِ، بَنَّا أَثْمَرَتِ الْأَشْجَارَ، وَأَيَّنَتِ الثَّمَارَ، وَجَرَتِ الْأَنْهَارُ، وَبَنَّا يَنْزِلَ غَيْثَ السَّمَاءِ، وَنَبَتَ عَشْبُ الْأَرْضِ، وَبَعَادَتَنَا عَبْدَ اللَّهِ وَ لَوْ لَا نَحْنُ مَا عَبْدَ اللَّهُ «٣».

و

فيه في باب مولد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأُجْرِيَتْ اخْتِلَافُ الشَّيْعَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّدًا بِوَحْدَانِيَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ، فَمَكَّثُوا أَلْفَ دَهْرٍ، ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَأُجْرِي طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، فَهَمَّ يَحْلُونَ مَا يَشَاؤُنَ، وَيَحْرَمُونَ مَا يَشَاؤُنَ، وَلَنْ يَشَاءُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ الدِّيَانَةُ الَّتِي مِنْ تَقَدَّمَ مَرَقٌ، وَمِنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مُحَقٌّ، وَمِنْ لَزِمَهَا لِحَقٌّ،

(١) بحار الأنوار: ج ٩٨ / ٣٩٢ - ٣٩٣.

(٢) الكهف: ٥١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٢٤ / ١٩٧ ح ٢٤ - و ج ٢٥ ص ٥ ح ٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠٣.

خذها إليك يا مُحَمَّد «١».

و مثله في الاختصاص عنه عليه السلام «٢».

و

في الخرائج عن مولينا الصادق عليه السلام انه قال لداود الرقي يا داود لو لا اسمي و روعي لما أطردت الأنهار و لا أينعت الثمار و لا اخضرت الأشجار «٣».

وقد مرّ في مواضع من هذا التفسير بعض الأخبار الدالّة على هذا المرام، و سيأتي جملة مقنعة منها أيضا فيما يأتي من الكلام، فان تطويل الكلام بذكر الاخبار يخرجنا عمّا نحن بصددّه من الإيجاز و الاختصار.

و الإنصاف أنّ من كان مأنوسا مطالعا على الآثار المأثورة في هذه الشريعة الحقّة النبويّة المصطفويّة على صانعها ألف صلوة و سلام و تحيّة يحصل له العلم اليقيني البرهاني بل الشهودي العياني أولا باستحقاق مولينا أمير المؤمنين و ذريته الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين للخلافة الحقّة و الوصاية المطلقة الاتصاليّة، و ثانيا بثبوت تلك الفضائل و المقامات و المراتب التي رتبهم الله تعالى فيها حسب ما وقع التصريح بها في الأخبار المتواترة التي تصدّى لجمعها علماؤنا الأعلام رفع الله أقدارهم في دار السلام و كفاك في ذلك التدبر في الزيارة الجامعة الكبيرة فإنّها بحر الأنوار، و مخزن كنوز الأسرار، و هو الكتاب الناطق بمفاخر الائمة الأطهار.

و المناقشة بضعف السند أو الدلالة في هذه الأخبار ضعيفة جدّا بعد تتبعها و الاطلاع بها و قوّة دلالتها و تكثرها في الأصول و تلقّيها بالقبول عن كثير من الفحول، و موافقتها لحكم الأئمة و القبول.

و من التعجب أنّ كثيرا ممّن أسئل الله العافية من الابتلاء بهم يتلقّى الزيارة

(١) أصول الكافي ج ١ ص ٤٤٠ و ٤٤١ و عنه البحار ج ٢٥ ص ٣٤٠ ح ٢٤.

(٢) الاختصاص ص ٣٢٧ و عنه البحار ج ٢٥ ص ٣٣٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٤٧ / ١٠٠ ح ١٢٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠٤

الجامعة وغيرها من الزيارات والأدعية والأخبار المشتملة على غرائب أحوالهم عليهم السلام على وجه التسليم والقبول ثم إذا سمعوا منك شيئا من فضائلهم سلقوك بالسنه حداد، وقالوا: هذا غلو وإلحاد، وأعجب منه أنني رأيت غير مرة بعض الشعراء قد انشد القصائد الغراء في مدح بعض العلماء الأجلاء، وذكر فيها أن القدر نافذ بإذنك والقضاءها وأمرك وغيره مما يساوق هذا المعنى فقرأها عليهم في محضرهم فسكتوا عنه بل اطروا في الثناء عليه، وأحضروا الجوائز بين يديه، وإذا سمعوه في حق مولينا أمير المؤمنين عليه السلام زعموا العالي غاليا والقالى مواليا فبادروا في الإنكار عليك أو همّوا وحسبوا أن لا تكون فتنه فعموا وصمّوا، ومما يحضرني الآن من الأشعار التي أنشدوها في مدح هؤلاء الفضلاء هذا:

دست تو رازق است و ضمير تو غيب دان بى دعوى خدائى و لاف پیغمبرى

فان قلت: إن الوساطة والبايئة في مثل الشؤون المتقدمة وان كانت ثابتة لهم للأخبار وغيرها ألا أن ذلك لا يسمى خلقا و رزقا، ولا فاعله خالقا و رازقا ضرورة عدم استقلاله في شيء من ذلك، ومن البين اعتبار الاستقلال والتأصل في مفهوم اللفظين وغيرهما يأبى عن صدقه على غيره سبحانه.

قلت: مع الغص عن رجوع ذلك إلى الوضع اللفظي الذي لا ينبغي البحث فيه لا ريب في إطلاق الخلق و الرزق في حق غيره سبحانه في الآيات وغيرها كخلق المسيح، والسامري، والملكين الخالقين، وحسبك في ذلك ملاحظة التفضيل الميث للشركة في قوله: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ «١» سيما بعد ما

ورد في تفسيره عن مولينا الرضا عليه السلام أنه سئل أو غير الخالق الجليل خالق؟ فقال: إن الله

(١) المؤمنون: ١٤. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠٥

تعالى قال: أحسن الخالقين، وقد أخبر أن في عباده خالقين وغير خالقين، منهم عيسى بن مريم خلق لهم من الطين كهية الطير بإذن الله، والسامري خلق لهم عجلا جسدا له خوار «١».

بل

روى النعماني عن مولينا الصادق عليه السلام أنه سئل أمير المؤمنين عن متشابه الخلق فقال عليه السلام: هو على ثلاثة أوجه: فمنه خلق الاختراع كقوله: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ «٢».

و خلق الاستحالة كقوله: يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ «٣»، وقوله: خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ «٤».

و خلق التقدير كقول الله تعالى لنبى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام:

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ «٥». «٦»

وقد سمعت أن نسبة الخالقية وغيرها إليه سبحانه و الى عباده المكرمين و ملائكته المقرّبين على وجوه مختلفة، وإن كانت من جهات اخرى غير مذكورة في الخبر فإن المراد الإشارة إلى نوع الاختلاف، و من هنا وغيره مما يظهر الجواب عن الاستدلال بالآيات الدالة على نسبة الخالقية إليه سبحانه دون غيره، فإن فعل عبيده فعله، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامرهم يعملون، كما أجاب به مولينا أمير المؤمنين في خبر سؤال الزنديق المتقدم ذكره.

بل لما اندكت جبل اتياتهم من أشعة تجليات العظمة والجلال، و أشرقت على

(١) بحار الأنوار: ج ٤ / ١٤٧ - ١٤٨.

(٢) الأعراف: ٥٣، يونس: ٣، هود: ٥٧، الحديد: ٤.

(٣) الزمر: ٦.

(٤) غافر: ٦٧.

(٥) المائدة: ١١٠.

(٦) بحار الأنوار: ج ٦٠ / ٣٣٣ عن النعماني.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠٦

حقائقهم القدسية في مقام الوصال عند انتهاء قوس الإقبال أنوار الكمال و الجمال كانت قلوبهم أوعية لمشية الله التي هي أصل صفات الأفعال.

ولذا

روى في الخرائج عن مولينا القائم المهدي عجل الله فرجه و سهّل مخرجه و أوسع منهجه أنّه سئل عن المفوضة فقال عليه السلام: كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشية الله عز و جلّ فاذا شاء شئنا. ثمّ تلا قوله تعالى: وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ «١». «٢»

فتدبر في اشتغال هذا الخبر على نوعي التفويض اللذين أحدهما شرك و الآخر إيمان، حسب ما مرّ بيانه كي يظهر لك الجواب عمّا في السؤال أيضا من

قول مولينا الصادق عليه السلام: من زعم أنّا خالقون.

و أمّا عدّ نفى السهو عنهم عليهم السلام غلّوا فليس ببدع منهم بعد ما اشتهر من القميين بل و بعض أئمة الرجال أيضا كابن الغضائري، و غيره من نسبة الراوي إلى الغلوّ و الارتفاع بمجرّد رواية بعض الأخبار الدالة على ثبوت بعض المراتب و الفضائل للنبي و الأئمة عليهم السلام، و لذا طعنوا في كثير من الرواة بذلك، بل رموا به كثيرا من خواص أصحابهم و ثقاتهم و بطانتهم كمحمد بن سنان، و المعلى بن الخنيس، و المفضل بن عمر، و نصر بن صباح، و غيرهم من الأجلة و المشايخ الذين قلّ من سلم من الطعن بذلك، و غيره من المفسدات الذين هم منزّهون منه كما تبّه عليه المحقق البهبهاني في تعليقاته الرجائية بل قال: إنّ نسب ابن طاووس، و الخواجه نصير الدين، و ابن فهد، و الشهيد الثاني، و شيخنا البهائي و جدّي العلامة التقى المجلسي و غيرهم من الأجلة إلى التصوّف، و غير خفي أنّ ضرر التصوّف إنّما هو فساد

(١) الدهر: ٣٠.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٣٣٧ عن غيبة الطوسي ص ١٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠٧

الإعتقاد من القول بالحلول، أو الوحدة في الوجود، و الاتحاد أو فساد الأعمال كالأعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوّفة في مقام الرياضة أو العبادة، و غير خفي على المطلعين على أحوال هؤلاء الأجلة أنّهم منزّهون عن كلا الفسادين قطعا، و نسب جدّي العالم الرباني محمد صالح المازندراني و غيره من الأجلة إلى القول باشتراك اللفظ، و المحمدون الثلاثة كابن الوليد إلى القول بتجويز السهو على النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

و نسب الصدوق بل و ابن الوليد منكر السهو إلى الغلوّ، و بالجملة أكثر الأجلة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا اليه.

أقول و لله درّه قدس سرّه حيث شمر عن ساق الجدّ و الاجتهاد لدفع المطاعن التي قد حوا بها في كثير من رواة الأخبار و أصحاب الأئمة الاطهار، حتّى انه أصلح كثيرا من الجراحات الواقعة عليهم من مطاعن الشيخ الحسين بن عبد الله الغضائري الذي قيل لا يكاد يسلم جليل من قدحه و جرحه، و غيره من المشايخ سيما القميين الذين لا ينبغي ان يقال فيهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله، و ذلك لأنّه كان ناشيا من شدّة ورعهم و احتياطهم في الدين و إن كان ذلك سببا للقدح في أخبار عديده مستمرا الى

مدّة مديدة سيّما مع تنويع الأخبار إلى أقسام الأربعة، و غيرها من الاصطلاحات الجديدة، و بالجملة الظاهر أنّ منشأ كلّ ذلك عدم استقرار المذهب و اختلاط أهله مع العامة العمياء خذلهم الله، و شدّة التقيّة، و عموم البليّة و تشتّت المؤمنين في البلاد، و ظهور الفساد من أهل العناد، و اختلاط الأخبار، و عدم اجتماع الآثار الواردة في كلّ باب من الأبواب، و قصور كثير من الأنظار، و عدم تفرّغهم للتدبّر في الآيات و الأخبار.

و لذا صدرت من بعضهم جملة من المذاهب الفاسدة التي ربما قامت الضرورة

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠٨

على عنادها في مثل هذه الأزمنة، كما تبّه عليه الشيخ سليمان «١» صاحب «المعراج» و غيره من الأجلة فإنّ العلامة حكى في «الخلاصة» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي قدّس سرّه انه كان يذهب إلى مذاهب الوعديّة، و هو و شيخه المفيد إلى أنّه تعالى لا يقدر على غير مقدور العبد كما هو مذهب الجبائي «٢» و السيّد المرتضى رضى الله عنه إلى مذهب البهشيّة من أن إرادته تعالى عرض لا في محلّ. و الشيخ الجليل ابو سهل إسماعيل النوبختي «٣» الى جواز اللذّة العقلية عليه سبحانه، و أنّ مهيته تعالى معلومة كوجوده، و ماهيته الوجود المعلوم، و أنّ المخالفين يخرجون من النار و لا يدخلون الجنة.

و محمّد بن ابي عبد الله الأسدي «٤» إلى الجبر و التشييه، و الصدوق، و شيخه ابن الوليد، و الطبرسي في مجمع البيان إلى جواز السهو على النبي عليه السّلام و غير ذلك ممّا يطول به الكلام.

و من ذلك ما مرّ في السؤال من إنكار عالم الذرات، بل إنكار سبق خلق الأرواح على الأبدان كما ذهب إليه الشيخ المفيد و السيّد المرتضى و غيرهما، لكن المتتبع المطلع على أخبار الأئمة الاطهار يعلم أنّ إثباتهما كان من ضروريات

(١) هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن علي البحراني المتوفى (١١٢١) هـ و كتابه معراج أهل الكمال الى معرفة الرجال شرح لفهرست شيخ الطائفة لم يتم بل خرج منه حرف الألف و الباء و التاء فقط - الذريعة ج ٢١ ص ٢٢٨.

(٢) هو عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي من شيوخ المعتزلة توفى سنة (٣٢١) هـ - معجم المؤلفين ج ٥ ص ٢٣٠.

(٣) هو إسماعيل بن علي بن إسحاق أبو سهل النوبختي المتكلم الامامي البغدادي المعاصر لأبي القاسم الحسين بن روح السفير للإمام عليه أفضل الصلاة و السلام.

(٤) هو محمد بن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن عون الأسدي الرازي الامامي الثقة، روى عنه الكليني المتوفى (٣٢٩) هـ كثيرا.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٠٩

مذهب الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

و لذا قال شيخنا المجلسي بعد نقل جملة منها في جامعة بحار الأنوار و حكاية هذا القول عنهم أنّ طرح هذه الأخبار بأمثال تلك الدلائل الضعيفة و الوجوه السخيفة جراءة على الله و على أثميّة الدين، و لو تأملت فيما يدعوههم إلى ذلك من دلائلهم و ما يرد عليها من الاعتراضات الواردة لعرفت أنّ بأمثالها لا- يمكن الاجترار على طرح خبر واحد فكيف يمكن طرح تلك الاخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة بها و بأمثالها «١». انتهى.

على أنّ الشيخ المفيد مع غاية مبالغته في إنكار الأمرين لمّا لاحظ صحّة أخبار الباب و قوّة دلائلها ألجأه ذلك إلى أن قال: و الصحيح من حديث الأشباح الرواية التي جاءت عن الثقات بان آدم عليه السّلام رأى على العرش أشباحا فسئل الله تعالى عنها، فأوحى اليه أنّها أشباح رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و فاطمة صلوات الله عليهم، و أغلّمه أن لو لا الأشباح التي راها ما خلقه، و لا خلق سماء و لا أرضا.

و الوجه فيما أظهره الله تعالى من الأشباح و الصّور لآدم أن دلّه على تعظيمهم و تبجيلهم، و جعل ذلك إجلالا- لهم، و مقدّمه لما

يفترضه من طاعتهم و دليلا على أن مصالح الدين و الدنيا لا تتم إلا بهم، و لم يكونوا في تلك الحال صورا مجيئة، و لا أرواحا ناطقة لكنها كانت على مثل صورهم في البشريّة يدلّ على ما يكونون عليه في المستقبل في الهيئّة و النور الذي جعله عليهم يدلّ على نور الدين بهم و ضياء الحق بحججهم، و قد روى أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرش و أن آدم عليه السّلام لمّا تاب إلى الله عز و جلّ و ناجاه بقبول توبته سئله بحقهم عليه و محلّهم عنده

(١) بحار الأنوار: ج ٥ / ٢٦٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١٠. فأجابه.

و هذا غير منكر في العقول و لا مضادّ للشرع المنقول و قد رواه الصالحون الثقات المؤمنون و سلّم لروايته طائفة الحق و لا طريق إلى إنكاره. «١» انتهى.

فانظر كيف اضطره صحّة الخبر إلى حمله على ما يقطع بفساده من له أدنى اطلاع باخبار الباب، و ليت شعري ما المانع من حمل هذه الأخبار على ظواهرها؟

و ما الصارف عنها إلى مثل هذه المحامل، و لعلّ هذا كلّه ناش عن الاستيناس بأصول غير مؤسّسة كلاميّة عامية، و لذا ليس عندهم للإمام فضل على غيره من الأنام إلّا في قليل من العلوم المتعلّقة بالاحكام، و يتحاشون عن إثبات ما تقتضيه العصمة و الولاية في الأمور التشريعيّة، فضلا فتبعهم من ليس منهم غفلة عن حقيقة الحال، حتّى أنكروا كون النّبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و الأئمّة عليهم السّلام حجّة لله على جميع ما خلق، مع أنّهم بهم فتح الله و بهم يختم، و بهم ينزل الغيث، و بهم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلّا بآذنه، طاطأ كلّ شريف لشرفهم، و بنح كلّ متكبر لفضلهم، و ذلّ كلّ شيء لهم، و أشرقت الأرض بنورهم، و فاز الفائزون بولايتهم، و قد أخذ الله ميثاق ولايتهم على جميع الأنبياء و الأوصياء و الشّهداء و الصّديقين و الصّالحين، و الملائكة المقربين، و الخليل لمّا عهدوا منه الوفاء ألّبسوه حلّة الاصطفاء، و روح القدس في الجنان الصاقورة ذاق من حدائقهم الباكورة، و بهم ابتلى من ابتلى من الأولين و الآخرين، و نجا من نجا و هلك من هلك، ما من مولود يولد و لا أحد يموت و يبعث إلّا بحضورهم و بايتهم و وساطتهم و هم الحجج على العوالم لاثني عشر ألف عالم كلّ عالم أكبر من السموات و الأرض أو الألف ألف عالم و ألف ألف آدم، و لا يكون الحجّة على قوم إلّا من يعلمهم و يشهدهم، فهم يد الله الباسطة، و قدرته القاهرة،

(١) بحار الأنوار: ج ٥ / ٢٦٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١١ و مشيئته النافذة، و عينه النّاطرة.

و لذا

قال الصادق عليه السّلام لليمنى الذي حضر مجلسه: إنّ عالم المدينة يسير في ساعة من النهار مسير ألف ألف سنة حتى يقطع الف عالم مثل عالمكم هذا «١».

و

قال ابو جعفر عليه السّلام لميسر الذي قال: قمت ببابه فخرجت جارية خماسيّة فوضعت يدي على رأسها فناداني عليه السّلام من أقصى الدار: ادخل لا أبأ لك لو كانت هذه الجدر تحجب أبصارنا كما تحجب أبصاركم لكنّا نحن و إياكم سواء «٢».

و

في الآثار الجعفرية روحى له الفداء: الدنيا ممثلة للإمام كفلقة الجوزة في يد أحدكم «٣».

و

عنه عليه السلام يا مفضل إن العالم منا يعلم كل شيء حتى تقلب جناح الطير في الهواء و من أنكر من ذلك شيئا فقد كفر بالله من فوق عرشه و أوجب لأوليائه الجهل، و هم حلماء علماء أبرار أتقياء يا مفضل من زعم أن الإمام من آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم يعزب عنه شيء في السموات و الأرض من الأمر المحتوم فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

و

في البحار عن نواذر الحكمة عن الصادق عليه السلام أنه قال: يا حمران إن الدنيا عند الامام و السموات و الأرضون إلّا هكذا، و أشار بيده إلى راحته، يعرف ظاهرها و باطنها و داخلها و خارجها و رطبها و يابسها «٤».

و

فيه عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه المفضل بن عمر

(١)

في البحار ج ٥٥/ ٢٢٨ عن البصائر: يسير في ساعة من النهار مسيرة الشمس سنة حتى يقطع اثني عشر الف عالم مثل عالمكم هذا ...

(٢) البحار: ج ٤٦/ ٢٥٨.

(٣) البحار: ج ٢٥/ ٣٦٨ عن البصائر ص ١٢١.

(٤) بحار الأنوار: ج ٢٥/ ٣٨٥ ح ٤٢ و فيه بعد ذكر الحديث: بيان: (إن الدنيا): إن نافية، أو حرف النفي ساقط، أو مقدر، أو إلّا زائدة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١٢

فقال: مسألة يا بن رسول الله قال: سل يا مفضل، قال: ما منتهى علم العالم؟ قال:

قد سئلت جسيما و لقد سئلت عظيما ما السماء الدنيا في السماء الثانية إلّا كحلقة درع ملقاة في أرض فلاة، و كذلك كلّ سماء أخرى، و كذلك السماء السابعة عند الظلمة، و لا الظلمة عند النور، و لا ذلك كله في الهواء و لا الأرضون بعضها في بعض، و لا مثل ذلك كله في علم العالم يعنى الامام إلّا مثل مدمن خردل دقته دقا ثم ضربته بالماء حتى إذا اختلط و رخا «١» أخذت منه لعقة بإصبعك و لا علم العالم في علم الله تعالى إلّا مثل مدمن خردل دقته دقا ثم ضربته بالماء حتى إذا اختلط و رخا انتهزت منه برأس ابرة نهزة «٢».

إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي ستسمع الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى: و ما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكن الله يجتبي من رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ «٣».

و

كان مولينا أمير المؤمنين عليه السلام يقول غير مرّة على ما رواه المخالف و المؤلف: سلونى قبل ان تفقدونى فأنا بطرق السماء اعلم منى بطرق الأرض «٤».

قد علم بعض أصحابه علم البلايا و المنايا، و قصّة رشيد الهجرى و حبيب بن مظاهر، و ميشم التمار مشهورة مذكورة في كتب الرجال و غيرها، و إرائتهم ملكوت السموات و الأرضين لأبى بصير و غيره مشهور مستفيض.

و انكار غرائب أحوال سلمان ممّا لا يليق باهل الإيمان فاذا عرفت أحوال أصحابهم فما ظنك بهم فإنهم نور الله المخزون، و سرّ الله المكنون، و امره بين الكاف

(١) رخا اللب: صار له رغوّة أى الزيد.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٥ / ٣٨٥ ح ٤٣- و الانتهاز: الأخذ بالسرعة.

(٣) آل عمران: ١٧٩.

(٤) ينابيع المودة ص ٦٦ ط اسلامبول و عنه ملحقات الإحقاق ج ٧ ص ٦١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١٣

و النون، خلقهم الله تعالى نورا فجعلهم محدقين بعرش العظمة و الجلالة حتى من الله تعالى علينا بهم فجعلهم في بيوت من أبدانهم الناسوتية و هياكلهم البشرية كما قالوا نحن اسرار الله المودعة في الهياكل البشرية فهم من الله و الكل منهم كما

في الخبر و خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، و هم صنائع الله، و الخلق بعد صنائع لهم، أو صنائعهم على اختلاف الخبر، فإن الأول مروى عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام مذكور في نهج البلاغة «١» و الثاني عن الحجة المنتظر عجل الله فرجه كما نقله في الاحتجاج «٢».

أشهدهم الله خلق الأشياء، و أجرى طاعتهم عليها، فميتهم إذا مات لم يمت، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، و غائبهم إذا غاب لم يغيب، بل هم للأشياء مشاهدون، فلا يعزب عنهم شيء في الأرض و لا في السماء يذن خالقهم و بارئهم. فلا ينبغي الإصغاء الى ما يقال: من أنه لا علم لهم بما غاب عنهم و بما استقبل من أحوالهم و أحوال غيرهم نظرا إلى أنه تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول و ما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذ مع الغص عن الاستثناء في الأول و الاستدراك في الثاني لا يخفى أن علمهم ليس علما بالغيب بل هو تعلم من ذي علم كما أجاب به مولينا أمير المؤمنين عليه السلام من اعترضه بمثل ذلك على ما في نهج البلاغة «٣».

على أنه لا ينكر و لا يدافع علمهم بالكتاب الذي فيه تفصيل كل شيء مما كان أو يكون إلى يوم القيمة من الأمور التكوينية و التشريعية و الجزئية و الكلية، كما

(١) نهج البلاغة: الرسالة (٢٨) و عنه البحار ج ٣٣ ص ٥٨ ح ٣٩٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٣ / ١٧٨ ح ٩ عن الاحتجاج.

(٣) نهج البلاغة ج ١ ص ٢٤٥ و عنه البحار ج ٢٦ ص ١٠٣ ح ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١٤

في الآيات الكثيرة و الأخبار المستفيضة بل المتواترة.

إلا أن بعض من لم يطلع على غرائب أحوالهم قاس حالهم بحالهم، و لذا قال السيد المرتضى رضى الله عنه في كتابه «تنزيه الأنبياء» معترضا على نفسه بما حاصله أنه ما العذر في خروج مولينا سيد الشهداء روى له الفداء من مكة بأهله و عياله إلى الكوفة و المستولى عليها أعدائه و كيف خالف ظنه ظن جميع نصحاء في الخروج؟

و ابن عباس يشير بالعدول عن الخروج و يقطع على العطب فيه، و ابن عمر لما ودعه يقول له: أستودعك من قتيل، ثم كيف لم يبايع يزيد حقنا لدمه و دماء من معه من أهله و شيعته و مواليه؟ و لم ألق بيده إلى التهلكة؟ الى آخر ما ذكره.

ثم أجاب بما حاصله أن الإمام متى غلب على ظنه أنه يصل إلى حقه و القيام بما فوض اليه بضرب من الفعل، و جب عليه ذلك، و ان كان فيه ضرب من المشقة يتحمل مثلها، و سيدنا ابو عبد الله عليه السلام لم يسر إلى الكوفة إلا بعد توثق من القوم و عهود و عقود، و بالجملة أسباب الظفر بالأعداء كانت لائحة، و ان الاتفاق السيئ هو الذي عكس الأمر و قلبه حتى تم فيه ما تم ... الى أن قال:

و ليس يمتنع أن يكون عليه السلام في تلك الحال مجوزاً أن يفىء إليه قوم ممن بايعه و عاهده، ثم قعد عنه و يحملهم ما يرون من صبره و استسلامه و قلّة ناصره على الرجوع إلى الحقّ ديناً أو حميّة فقد فعل ذلك تفر منهم حتى قتلوا بين يديه شهداء و مثل هذا يطمع فيه و يتوقّع في أحوال الشدّة.

فأمّا الجمع بين فعله و فعل أخيه الحسن فواضح صحيح، لأنّ أخاه سلّم كفّاً للفتنة و خوفاً على نفسه و أهله و شيعته و إحساساً بالغدر من أصحابه و الحسين عليه السلام لمّا قوى في ظنّه النصره ممّن كاتبه و وثق له، و رأى من أسباب قوّة نصّار الحقّ و ضعف نصّار الباطل ما وجب معه عليه الطلب و الخروج، فلمّا انعكس ذلك و ظهر أمارات الغدر و سوء الاتّفاق رام الرجوع، و المكافئة و التسليم كما فعل أخوه فمنع

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١٥

من ذلك، و حيل بينه و بينه، فالحالان متفقان إلّا أنّ التسليم و المكافئة عند ظهور أسباب الخوف لم يقبل منه عليه السلام «١». انتهى ملخصاً فانظر إلى هذا الجليل الذي لا يجوز عنده إلّا العمل على العلم لانسداد باب الظنّ عنده للمجتهد كيف فتح باب العمل بالظنّ للإمام عليه السلام سيّما مثل هذا الظنّ الذي أطبق على خلافه جميع نصّحائه و هم مصييون، ثم كيف التزم بإصابة ابن عباس و عبد الله بن عمرو غيرهما في ظنونهم، و خطأ الإمام عليه السلام في ظنّه، ثم كيف اعتمد عليه السلام على مثل هذا الظنّ، و متى رام الرجوع و التسليم فلم يقبل منه فوا عجابه كيف لم يكن عليه السلام عالماً بما يجري عليه من الرزايا و البلايا و قد أخبر الله تعالى نبيه في آيات كثيرة من القرآن تأويلاً و تنزيلاً بما يجري عليه كقوله:

كَهَيْعِصَ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا «٢»، وَ إِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ «٣».

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ «٤»، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ «٥»، يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «٦»، الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ «٧»، فَانْظُرْ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ «٨»، وَ فَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ «٩»، فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ «١٠».

إلى غير ذلك من الآيات التي لا يخفى على من لاحظ الاخبار المأثورة في

(١) تلخيص الشافى ج ٤ ص ١٨٢ مع التلخيص - تنزيه الأنبياء ص ١٧٧ - ١٧٨.

(٢) الإسراء: ٣٣.

(٣) التكوين: ٨.

(٤) الأحقاف: ١٥.

(٥) البقرة: ٢٤٦.

(٦) الفجر: ٢٧.

(٧) الحج: ٤٠.

(٨) الصافات: ٨٨.

(٩) الصافات: ١٠٧.

(١٠) البقرة: ٣٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١٦

تفسيرها و تأويلها، أنّ الله تعالى أخبر ساير الأنبياء أيضاً بذلك، و قد أخبر رسول الله و أمير المؤمنين و فاطمة الزهراء، و السبط المسموم، و الشهيد المظلوم، صلى الله عليهم أجمعين كلّهم بذلك في أخبار كثيرة متفرّدة بالتصانيف إلى دعاء الثالث من شعبان: بكته السماء و من فيها و الأرض و من عليها و لما يطأ لابتيتها «١» و هو تأويل قوله: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ «٢» من باب مفهوم

المخالفة.

فهل كان عليه السلام والعياذ بالله جاهلا بجميع تلك الآيات والأخبار التي قرع الأسماع، وملاً الأصقاع، حتى أخبروا عليهم السلام الكفرة الفجرة الذين يقتلونهم ويظلمونهم بذلك، إلى غير ذلك، مما لا يحتمل المقام ذكرها، ولا ذكر أسباب الشهادة وأسرارها من نيل الشفاعة، وحفظ الدين، وكشف الكفر عن العالمين، ولا استقصاء الاعتراضات الواردة على عبارة السيد «ره» وإن صدر عن بعض المتأخرين أيضاً ما يقرب منه.

فإن الفاضل القمي رحمه الله في باب ترك الاستفصال من قوانينه تمسك بأصالة عدم علم الإمام فلاحظ «٣».

وشيخنا الفقيه صاحب جواهر الكلام استشكل في باب تحديد الكر بالوزن والمساحة وعدم انطباقهما معا بل نقصان الوزن عن المساحة بالمذهب المشهور دائماً بأنه لا داعي إلى هذا التقدير المختلف بعد علمه بنقص الوزن عن المساحة دائماً مع القدرة على ضابط بغير ذلك منطبق عليه.

ثم أجاب عنه بأن دعوى علم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة ولا غضاضة لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل فقد يكون قدره بأذهانهم

(١) مصباح المتعبد: ص ٧٥٨.

(٢) الدخان: ٢٩.

(٣) قوانين الأصول الباب الثالث في العموم والخصوص ص ٢٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١٧

الشريفة وأجرى الله الحكم عليه «١».

أقول: ولنا على جواهر الكلام حواشي وتعليقات ذكرت في هذا الموضع منها: قوله: ولا غضاضة، آه، بل فيه غضاضة وأي غضاضة لأنه لو أنكر علم النبي والأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى التكوينية فلا سبيل إلى إنكاره في التشريعات المتعلقة بها من الموضوعات سيما بعد شهادة الله تعالى له بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى «٢»، وقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلى «٣»، ولا ريب أن الكر وإن كان الموضوعات لكنه يناط به كثير من الأحكام بل لعله من الموضوعات الشرعية من حيث التحديد، وبالجملة دعوى جهل النبي والأئمة عليهم السلام بالكر الحقيقي أو بتفاوت التقرين لعله إقرار بجهلهم بالشرع المبين أو تقولهم على الله تعالى بالخرص والتخمين، وقد قال الله تعالى: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ «٤».

ولعمري إن مثل شيخنا الشارح لا ينبغي أن ينسب إليه مثل هذا التقريب الذي هو أقرب إلى التباعد، فكيف إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام الذين هم مهبط الوحي وخزان العلم فكيف يقدرون بأذهانهم الشريفة مثل هذا التقدير، وكيف يقع إجراء الحكم عليه من اللطيف الخبير.

هذا كله مع الغض عن علمهم بالقرآن الذي فيه كل شيء من الحلال والحرام مما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة بل جميع الحوادث والكينونات ولو من غير

(١) الجواهر ج ١ ص ١٨٢.

(٢) النجم: ٣.

(٣) الأنعام: ٥٠.

(٤) الحاقة: ٤٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١٨

الأحكام لقوله: مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ «١»، وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ «٢»، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ «٣».

و

عن الباقر عليه السلام أنّ الله لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأئمة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم «٤».

و

عن الصادق عليه السلام ما من امر يختلف فيه اثنان و له أصل في كتاب الله و لكن لا تبلغه عقول الرجال «٥».

و

عنه عليه السلام أنّ الله أنزل في القرآن تبیان كلّ شيء حتّى و الله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتّى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن «٦».

إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة الدالّة على علمهم بما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة، و بخبر السماء و بخبر الأرض، و خبر الجنّة و النار، و ان ذلك كلّ بتعليم من الله فلا ينافي ذلك ظاهر قوله: وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ «٧» و قوله: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ «٨»، فَإِنَّ النَّبِيَّ وَ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ هُمُ الْمُسْتَشْنُونَ فِي الْآيَتَيْنِ، بل هو المرتضى و هم المجتوبون كما يؤمى اليه بعض الأخبار.

مضافاً إلى أنّ لنا طرقاً أخرى إلى إثبات علمهم عليهم السلام بجميع الأمور التكوينية

(١) الأنعام: ٣٨.

(٢) النحل: ٨٩.

(٣) الأنعام: ٥٩.

(٤) الكافي ج ١ ص ٥٩ ح ٢.

(٥) الكافي ج ١ ص ٦٠ ح ٦.

(٦) الكافي ج ١ ص ٥٩ ح ١.

(٧) آل عمران: ١٧٩.

(٨) الجن: ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦١٩

و التشريعية لعموم ولايتهم في الأمرين و برزخيتهم الكبرى في البين، مع كونهم الأشهاد في خلق الأرض و السموات و الأعضاء لبارئ الكائنات إلى غير ذلك مما قصرت عن نيل إدراكه أكثر الأفهام فالأولى أن نقبض عنان الكلام كيلا تتحرك سلسلة جحود اللّثام و على الله التوكّل و به الاعتصام.

(نصيحة): اعلم يا أخى و حبيبى أنّه لم يسعنا في المقام إقامة الحجّة على غرائب أحوالهم عليهم السّلام على وجه الاستقصاء لتوقفها على مقدّمات كثيرة، و إثبات أمور لا يهمننا البحث عنها في المقام، و لعلنا نشير إلى جملة وافية منها في مواضع من هذا التفسير، فإن حصل لك التصديق التفصيلي أو الإجمالي بها أو شيء منها فكن لله من الشاكرين، و إلّا فإياك ثمّ إياك أن تبادر إلى الإنكار و التكذيب لما بلغك عنهم أو نسب إليهم فتكون من الهالكين.

قال مولينا الصادق عليه السلام: لا تكذبوا بحديث أتاكم أحد فإنكم لا تدرون لعلّه من الحقّ فتكذبوا الله فوق عرشه «١».

و

عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب في رسالة كتبها الى علي بن سويد السائي: ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا: هذا باطل، وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لم قلنا، وعلى أي وجه و صفة «٢».

بل

روى الصدوق «في العلل» بالإسناد عن أحدهما عليهما السلام: لا تكذبوا بحديث آتاكم مرجئ ولا قدرئ ولا خارجئ نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه «٣».

إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على وجوب التسليم لهم والزهد إليهم، وإن

(١) بحار الأنوار: ج ٢ / ١٨٦ ح ١٠ عن بصائر الدرجات.

(٢) البحار: ج ٢ / ١٨٦ ح ١١ عن البصائر.

(٣) بحار الأنوار: ج ٢ / ١٨٧ - ١٨٨ عن علل الشرائع.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢٠

الكلمة لتصرف على سبعين وجها من كلها المخرج، فإنهم لا يعدون الرجل من شيعتهم حتى يلحن له فيعرف اللحن، وإن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان «١».

فإن من الملائكة مقرئين وغير مقرئين، ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين، ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين، فعرض ولايتهم على الملائكة فلم يقربه إلا المقرَّبون، وعرض على الأنبياء فلم يقربه إلا المرسلون، وعرض على المؤمنين فلم يقربه إلا الممتحنون «٢».

بل

من أخبارهم وأحوالهم ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، قيل فمن يحتمله قال عليه السلام نحن نحتمله «٣».

وفي خبر آخر: من شئنا «٤».

ولذا كان لأخبارهم وأسرارهم مراتب مختلفة: منها، ما لا يحتمله غيرهم، ومنها ما يحتمله بعض الأنبياء عليه السلام أو بعض الملائكة أو خواص شيعتهم، وفي كل من هذه الأقسام عرض عريض وذلك لاختلاف الهويات والمهيات في الكينونات والاقتضاءات والقابليات والاستعدادات، وكل أحد لا يدرك فوق رتبته، ولا يتجاوز إدراكه عن قوس كماله، إلا على سبيل الاشراق والتجلي والإفاضة من العالي إلى السافل بحسب اختلاف القابل في الصقالة والكدورة والقرب والبعد والتهيؤ للقبول والعدم وزيادة الحجب وقلتها وغلظتها ورقتها ونورها وظلمتها إلى غير ذلك من الأسباب والمعدات والموانع التي ربما تفضي إلى الإنكار البحت، والله در من قال

(١) البحار: ج ٢ / ١٨٩ ح ٢١ عن البصائر.

(٢) في البحار: ج ٢ / ١٩٠ ح ٢٣ ما يقرب منه.

(٣) البحار: ج ٢ ص ١٩٣ ح ٣٦ عن البصائر.

(٤) البحار: ج ٢ / ١٩٢ ح ٣٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢١

بالفارسية:

از همه محروم تر خفّاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود

فإن كنت من أهل الحكمة التي هي معرفة الإمام عليه السلام كما في بعض الكتب المعتبرة فقد أوتيت خيرا كثيرا، و أأفلسم تسلم فإن الإسلام مشتق من التسليم بل الإيمان مشروط به فلا وَ رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فِي وَلِي الْأَمْرِ - ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. «١» و اعلم أن ما أشرنا إليه في هذا الباب وغيره من الأبواب من رتبة الإمام و أحواله و شئونه فكله مأخوذ من أخبارهم و آثارهم، مقتبس من أنوارهم، و مع ذلك فهو من مكنون أسرارهم فإن افتريته فعلى إجرامى و على من يفهم كلامى سلامى.

عود إلى الكلام لإتمام المرام:

قد سمعت أن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين صراط الله سبحانه إلى عبيده في جميع نعمه و فيوضه التكوينية و التشريعية، فاعلم أنهم عليهم السلام الصراط المستقيم لكافة الخلق كلهم إلى الله سبحانه إلى مرضاته و محبته و رحمته و نعمته و مشيئته، فإن الخلق سائرون متوجهون بأقدام أعمالهم القلبية و القلبية بل طائرون مسرعون بأجنحتهم الروحية الإيمانية من حضيض أبدان طبائعهم العنصرية المكنت عنها بأرض الموقف إلى فضاء عالم القدس و حريم حرم الانس و دار الإقامة و منزل الكرامة و إنما يتم سيرهم في سفرهم هذا بالاستقامة في أمور: أحدها القيام بأوامر الله و نواهيه، و سائر وظائفه الشرعية من فعل ما امر به

(١) النساء: ٦٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢٢

و لو بالأمر الاستجابى و ترك ما نهى عنه و لو بالنهى التنزيهى، و الاستدامة على ذلك في جميع الحالات و الأوقات ما لم يوجب شيء منها سقوط التكليف لتعذر أو تعسر أو تبدل حال أو انقلاب موضوع، أو غير ذلك مما يوجب اختلاف الحكم، و بالجملة يكون بين يدى الله سبحانه كالعبد المطيع المنتظر لصدور الأمر من مولاه كى يبادر إلى قبوله و امتثاله، حسب وسعه و طاقته في إيقاعه على أحسن وجوهه و أكملها من حيث اشتماله على جميع المتممات و المكملات، و اقترانه بالتيه الصيحة الحاوية لملاحظة جميع الغايات التى ربما يرجح العمل اليسير معها على أضعافه بدونها، فإن لكل امرئ ما نوى و إنما الأعمال بالنيات. و لذا

قال رسول الله صلى الله عليه و آله لمولينا أمير المؤمنين عليه السلام يا على إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع العمل فتقرب إليه بأنواع التيه تسبقهم

و لذا ترى الأولياء بل الأنبياء موافقين لغيرهم فى الأعمال الظاهرة و إن كان ما بين أعمالهم من حيث إيجابها للتقرب و العدم بون بعيد أبعد مما بين السماء و الأرض.

بل تعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله كانوا يصلون خلفه كلهم صلوة واحدة متوافقة فى الأقوال و الأفعال الظاهرة التى هى جسم الصلوة و ناسوتها و إن لم تكن صلواتهم متوافقة فى كيفية القبول و كمية الأجر و الثواب التابعين للحضور و الإقبال و التوجه و الإخلاص و المعرفة التى هى روح العبادة و لبها و حقيقتها و أصلها.

بل لا يكاد تتوافق صلوة اثنين منهم لضرورة اختلافهم فى أحوالهم و أخلاقهم و نياتهم و عقائدهم و ضمائرهم إلى غير ذلك. بل لعل صلوة واحد من أصحابه صلى الله عليه و آله مثل مولينا أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة الإيمان و محضه و خالصه و كماله، و صلوة بعض المنافقين الذين يصلون خلفه و أحزابهم الشياطين حقيقة الكفر و الشرك و النفاق، فإن سجودهم كان لأصنامهم

الحقيقة التي كانت بين يديهم أو الظاهرة التي كانت بين رجليهم كما في الصك الذي

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢٣

كتبه الثاني الى و اليه و قد أراها ابنه لابنه عليهم جميعا لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين.

ثانيها: صدور هذا الامثال لا- على وجه الكلفة و المشقة و الانزجار التي ربما توجب بغض عبادة الله و الاستراحة في تركها، و الاستبدال عنها بغيرها، و طلب الإذن و الرخصة في القعود عنها، و التعلل في تركها بكلّ علّة، و التوصل للفرار منها بكل حيلة.

بل على وجه المحيية و الاشتياق و اللذة و البهجة و السرور فإنّ العبادة قوّة قلوب العارفين، و قرّة أعين الصالحين، و لذّة نفوس المشتاقين، و غاية آمال المجتهدين الذين دأبهم الارتياح اليه و الحنين، و ديدنهم الزفرة و الأنين، فإنّ عباده هم الذين بالبدار اليه يسارعون و بابه على الدوام يطرقون، و اتياه في الليل و النهار يعبدون، فصفى الله لهم المشارب، و بلّغهم المآرب، و أنجح لهم المطالب و ملأ لهم ضمائرهم من حبه، فبه إلى لذيذ مناجاته و صلوا، و منه أقصى مقاصدهم حصلوا.

ثالثها: ولاية أولياء الله الذين هم ولاية الأمر، و سيّاط الخلق إلى الخالق، و لذا قرن الله طاعتهم بطاعته و ولايتهم بولايته، و محبتهم بمحبته فقال: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ «١» و مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ «٢».

و

قال النبي صلى الله عليه و آله: من كنت مولاه فعليّ مولاه «٣».

فيجب معرفتهم، و الإقرار بجملتهم، و الموالاة لأوليائهم، و المعادات لاعدائهم، و الاقتداء بهديهم، و الالتزام بطاعتهم التي هي بعينها طاعة الله.

و لذا

قال عليه السلام في الجامعة الكبيرة: من أطاعكم فقد أطاع الله، و من عصاكم

(١) آل عمران: ٣١.

(٢) النساء: ٨٠.

(٣) بحار الأنوار: ج ٣٧ / ١٢٦. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢٤

فقد عصى الله، و من أحبك فقد أحب الله، و من أبغضكم فقد أبغض الله، و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله.

و

في الكافي و التوحيد عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ «١»: قال: إنّ الله تعالى لا يأسف كأسفنا لكنّه خلق أولياء لنفسه يأسفون و يرضون، و هم مخلوقون مربوبون، فقد جعل رضيهم رضى نفسه، و سخطهم سخط نفسه «٢».

إذ بولايتهم تقبل الطاعة المفترضة، و لهم المودّة الواجبة.

و لذا

ورد عن مولينا أبى جعفر عليه السلام في خبر بناء الإسلام على الخمسة التي هي الصلوة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية إلى أن قال عليه السلام: ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأنبياء، و رضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته ان الله عز و جلّ يقول: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ و مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا «٣».

أما لو أنّ رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله، و حجّ جميع دهره، و لم يعرف ولاية ولى الله فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته اليه ما كان له على الله حقّ في ثوابه، و لا كان من أهل الايمان «٤».

بل

ورد مثله من طرق العامة فعن ابن مردويه في كتابه بالإسناد عن النبي صَلَّى الله عليه وآله: يا علي لو أن عبدا عبد الله مثل ما قام نوح في قومه، و كان له مثل جبل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله و مدّ في عمره حتى حجّ ألف عام على قدميه ثم قتل

(١) الزخرف: ٥٥.

(٢) نور الثقلين: ج ٤ / ٦٠٨ عن التوحيد و الكافي.

(٣) النساء: ٨٠.

(٤) بحار الأنوار: ج ٢٣ / ٢٩٤ عن تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٤. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢٥
بين الصفا و المروءة مظلوماً ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة و لم يدخلها «١».

و

في المناقب عن تاريخ النسائي و شرف المصطفى و اللفظ له عنه: لو أن عبدا عبد الله تعالى بين الركن و المقام ألف عام ثم ألف عام و لم يكن يحبنا أهل البيت لأكبه الله على منخره في النار «٢».

و

عن الفردوس و الرسالة القوامية عنه صَلَّى الله عليه وآله: حبّ علي بن ابي طالب يأكل الذنوب كما يأكل النار الحطب «٣».
ثم إنّ هذا الأمر الثالث و إن عددناه واحداً من تلك الأمور إلّا أنّه جامع لجمالها محتو على حدودها و مقاماتها و ذلك أنّ مقتضى القوام بولاية النبي و الأئمة عليهم السّلام هو حفظ جميع الحدود و الأحكام الشرعية من التكليفية و الوضعية و الإقامة عليها و امتثالها بالاشتغال بما يرضاه الله و الاجتناب عمّا يسخطه بل عمّا لا يرضاه لينحصر فيه فعله في الوجوب و الاستحباب لا الإباحة و ذلك كلّه بحسب جميع نشأة وجوده و كونه من الأفعال و الأقوال و الأحوال و التيات و الخطرات و الاعتقادات.

ولذا

قال مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث معرفته بالنورانية: إنّ إقامة الصلوة إقامة ولايتي فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلوة، و إقامة ولايتي صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان فالملك إذا لم يكن مقرباً لا يحتمله، و النبي إذا لم يكن مرسلًا لم يحتمله، و المؤمن

(١) ينابيع المودة ج ٣ ص ٢٩٣ ح ٨٤٥ و رواه ابن شهر آشوب في المناقب ج ٣ ص ١٩٨ عن ابن مردويه.

(٢) المناقب ج ٣ ص ١٩٨ عن تاريخ النسائي و شرف المصطفى.

(٣) ينابيع المودة ج ٢ ص ٢٤٦ عن الفردوس ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٢٥٤٤. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢٦
إذا لم يكن ممتحناً لم يحتمله «١».

فصوره ولايتهم و محبتهم و طاعتهم هو الطريق المستقيم إلى الله، و ذلك هدى الله يهدي به من يشاء.

و هذا الصراط لا- يقطعه في هذه الدنيا بسهولة إلّا محمّد و أهل بيته الطاهرون و شيعته المنتجبون، و لو من الأنبياء و المرسلين، و الملكة المقربين، فإنهم يقطعونها بفضل عصمتهم و ولايتهم و عنايتهم برفق و سهولة.

قال عليه السّلام في خبر النورانية بعد ما سمعت يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى في كتابه العزيز: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ «٢».

فالصبر رسول الله صَلَّى الله عليه وآله و الصلوة إقامة ولايتي فمنها قال الله تعالى: و إنّها لكبيرة و لم يقل: و إنّهما لكبيرة لأنّ الولاية كبير حملها إلّا على الخاشعين، و الخاشعون هم الشيعة المستبصرون «٣».

ثم إن من تأمل في الأخبار الكثيرة الدالة على العوالم الكثيرة التي منها الأربعون عالماً، والاثني عشر ألف عالم، أو الألف ألف عالم، والألف ألف آدم، وعلى كونهم حجة على جميع تلك العوالم وإن الله قد أخذ ميثاق ولايتهم على جميع الذرات والكائنات والموجودات إلى غير ذلك من الأخبار المختلفة الواردة في الموارد المتفرقة: أنه لم يعص الله تعالى أحد من أول الدهر إلى آخره، بل في جميع العوالم والنشآت إلا بالانحراف عن ولايتهم ومحبتهم، ولم يطعه أحد من جميع ما سمعت إلا بذلك، هنالك الولاية لله الحق.

ولو أردنا استقصاء الأخبار بذلك في هذا المقام لطال بنا الكلام، غير أنني

(١) بحار الأنوار: ج ٢/٢٦ ح ١.

(٢) البقرة: ٤٥.

(٣) البحار: ج ٢/٢٦ ح ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢٧

أذكر حديثاً واحداً في هذا الباب مع حواله الباقي إلى سائر المواضع من هذا الكتاب.

في «البحار» عن أبي حمزة الثمالي أنه دخل عبد الله بن عمر على مولينا زين العابدين روى له الفداء وعليه وعلى آباءه وأولاده آلاف التحية والثناء وقال: يا علي بن الحسين أنت الذي تقول: إن يونس بن متى إنما لقي من الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه ولاية جدّي فتوقّف قال عليه السّلام: بلى ثكلتك أمّك قال فأرني أنت ذلك إن كنت من الصادقين قال: فأمر بشدّ عينيه بعصابة و عيني بعصابة ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا فإذا نحن على شاطئ البحر تضرب أمواجه، فقال ابن عمر: يا سيدي دمي في رقبتك الله الله في نفسي فقال عليه السّلام: هيه و أراه إن كنت من الصادقين ثم قال عليه السّلام أيتها الحوت قال: فاطلع الحوت من البحر مثل الجبل العظيم، وهي تقول:

لييك يا وليّ الله فقال عليه السّلام: من أنت قالت: أنا حوت يونس يا سيدي، قال: إيتينا بالخبر، قالت: يا سيدي إن الله لم يبعث نبياً من آدم عليه السّلام على نبينا وآله وعليه السلام إلى أن صار جدّك محمّد صلّى الله عليه وآله إلّا وقد عرضت عليه ولايتكم أهل البيت فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلّص، ومن توقّف عنها وتمنّع في حملها لقي ما لقي، فمن ذلك ما لقي آدم من المعصية، وما لقي نوح من الغرق، وما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب من البلاء، وما لقي داود من الخطيئة، إلى أن بعث الله تعالى يونس فأوحى الله تعالى إليه: أن يا يونس تولّ أمير المؤمنين عليه السّلام والأئمة الراشدين من صلبه عليهم السلام في كلام، قال: وكيف أتولّي من لم أراه ولم أعرفه و ذهب مغاضباً فأوحى الله تعالى إليّ: أن القمى يونس، ولا- توهني له عظما، فمكث في بطني أربعين صباحاً يطوف معي في البحار في ظلمات ثلاث ينادي: لا اله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، قد قبلت ولاية علي بن أبي طالب والأئمة الراشدين من ولده صلوات الله عليهم أجمعين، فلمّا آمن بولايتكم أمرني ربّي فقذفته على

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢٨

ساحل البحر فقال زين العابدين عليه السّلام: إرجع أيّها الحوت إلى و كرك «١» واستوى الماء «٢». الخبر.

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عرض ولايتهم على جميع الأنبياء والأوصياء والأئم، بل و جميع الملئكة من العالين والكروبيين والمقربين وغيرهم، بل على جميع السموات والأرض والنجوم والعناصر والمياه والجبال وغيرها من الجواهر والاعراض، فمن قبلها منها سعد، وطاب، و صفى، و من أنكرها أو تأمل فيها أو لم يقم بوظائفها أو لم يحفظ حدودها أو قصر عن نيل مقام الإذعان والتصديق والإعتقاد بتفاصيلها شقى أو خبث أو ابتلى بالبلايا والرزايا على المراتب التي لا يحيط بها الكلام، بل لعلّه لا يخطر تفصيلها على الأفهام، إلّا أنّ المقصود الإشارة إلى نوع المراد ليصل الطالب إلى سبيل الرشاد، وذلك أنّ مقتضى ولايتهم التي هي من أشعة

أنوار كينوناتهم النورانية اللعانية التي هي نفس مشيئة الله وإرادته ورحمته ومحبته ورضاه وقربه وجواره أن يطاع الله ولا يعصى في ملكه أبداً بأن لا يقع في ملكه من كل مخلوق في جميع الأزمنة والأمكنة إلّا ما يوافق رضاه ومحبته وإرادته، لأن هذه صور أعمالهم وأفعالهم وأحوالهم وإرادتهم الفانية في إرادة الله سبحانه، فلا يشاؤون إلّا ما يشاء الله، لاندكاك جبل إتياتهم، فهم كالميت بين يدي الغسل، وقلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، بل لا فرق بينه وبينهم إلّا أنهم عباده وخلقهم، فمن أشرق عليه من أنوار ولايتهم الكونية في صقع الرحمة الرحمانية بأن تذوّت إتيته وحقيقته من فاضل أشعة أنوار أجسادهم على حسب الاختلاف، ومراتب القرب والبعد في ذلك ترشحت عليه فضفاض من رشحات

(١) الوكر: عش الطائر.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤٦ / ٣٩ - ٤٠ عن المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٢٩

تجليات أنوار أجساد عباداتهم التي هي أفعالهم الشرعية في ناحية الرحمة الرحيمية، وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا «١» فاستجابوا لله وللرسول ولولي الأمر من بعده فلما أجابوا خلقوا بصورة الإجابة على هيكل التوحيد الذي هو صبغة الله، فيكون مبدؤه من النور، إلى النور، ومنقلبه في النور، فيشرح الله صدره للإسلام بالطاعة التامة العامة لولي الأمر عليه السلام. وأما الذين أنكروا بقلوبهم أو في مقام التفصيل بعد ما أقروا بألسنتهم في مقام الإجمال فخلقهم الله من الظلمة التي هي حقيقة الإنكار وولاية الجبت والطاغوت فبانكارهم خلقوا من الظلمة، ولو أقروا لخلقوا من النور حين أقروا ولكنهم أنكروا فخرجوا عن ولاية أولياء الله التي هي مطرح أشعة أنوار الإيمان إلى ولاية أعدائه التي هي بحر الظلمة، ودار النعمة المخلوقة من جهة المقابلة، فإن الله تعالى خلق النور وخلق الظلمة فالمؤمن بحسن اختياره بأفعاله خلق من النور، والمنافق بسوء اختياره وقبح أفعاله خلق من الظلمة المخلوقة من الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

نقد و تحصيل

لعلك بعد التأمل فيما ذكرناه ينكشف لك النقاب عن وجوه الأخبار الواردة في الباب فإنك قد عرفت أن معرفتهم ومحبتهم وإطاعتهم هي الطريق المستقيم للخلق إلى الخالق بشرط أن يكون عدلا متوسطا بين الغلو والتقصير، فإن ذلك هو مقتضى ولايتهم دون غيره كما أن مقتضاها الاعتدال والتوسط في جميع الأحوال والأخلاق التي قد سمعت أن فضائلها هي الأوساط المتوسطة بين طرفي الأضداد

(١) فصلت: ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ص ٦٤٩

التي هي الرذائل الواقعة في طريق الإفراط والتفريط فبعد تحقق ذلك كله يحصل حقيقة الإيمان بجميع حدوده وشرائطه ومراتبه، و لذا

فسر الإيمان في قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ «١» بالولاية في أخبار كثيرة بل من طرق العامة أيضا كما فسر بها أيضا والثلاثة بالثلاثة في قوله: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ «٢» فلا إيمان إلّا بالولاية ومعها، بل هي هو و هو هي، ولا تنال الشفاعة فاقد لها.

ولذا

ورد في النبوى من طرق الخاصة و العامة: حَبَّ عَلَى حَسَنَةٍ لَا تَضُرُّ مَعَهَا سَيِّئَةٌ وَ بَغْضٍ عَلَى سَيِّئَةٍ لَا يَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ «٣». فالتصديق بالولاية كاشف عن التصديق بالنبوة كما أَنَّ التصديق بالنبوة كاشف عن التصديق بالتوحيد، بمعنى أن كلاً منها مصحح و متمم لسابقه و كاشف عن صحته و وقوعه بل إذا وقع السابق على الوجه المرضي المأمور به لحقه المتأخر لا محالة و إلا لم يكن السابق أصلاً بمعنى أَنَّهُ لم يتحقق.

ولذا لا- يعدّ اليهود و النصارى من أهل التوحيد و لو عدّوا فلا- ينفعهم توحيدهم، كما لا- ينفع أهل السنّة تصديقهم الظاهري بالشهادتين، فإنّ هذا كلّ من شعب التصديق الظاهري الأولى في عالم الذات قبل الابتلاء و التمحيص، و ليس منه في القلب أثر، و لذا ينتفى بل ينقلب كفراً بالامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب، و كذا الذين قالوا آمناً بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم، فإن الإيمان الظاهري البدني تتبعه الأحكام الظاهرية البدنية، و الإيمان الحقيقي القلبي تتبعه الأحكام الواقعة المعنوية الحقيقية.

ولذا

قال السيّد السّجاد في دعائه الذي رواه الثمالى: أَللّهُمَّ إِنِّ قَوْمًا اٰمَنُوا

(١) المائدة: ٥.

(٢) الحجرات: ٧.

(٣) ينابيع المودة ج ١ ص ٢٧٠ عن المناقب للخوارزمي ص ٧٦ ح ٥٦. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣١ بلسانهم ليحققوا به دمائهم فأدر كوا ما أملوا و إنا آمنا بألسنتنا و قلوبنا لتعفو عنا فأدر كنا ما أملنا.

ثمّ إنّ هذا الإيمان الجامع للحدود الظاهرية و الحقائق الواقعية من الاعتقادات و النيات و الأخلاق و الأعمال و غيرها من الشرائع التكوينية و التكوينية الشرعية هو الطريق الأقرب للسالكين الى الله و الوافدين عليه، و هو بمنزلة الخطّ المستقيم الذي هو أقصر الخطوط الواصلة بين النهايتين و ان كان سبحانه يجلّ عن اكتناه الحدود و الأطراف و النهايات فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «١».

بل قد انتهى المخلوق إلى مثله و ألجأه الطلب إلى شكله، فهو طريق إلى قرب و جواره، بل هو طريق إلى حقيقة العبد و هي العبودية التي كنهها الربوبية فإنّ الطريق إلى الله مسدود، و الطلب مردود، و لا يتجاوز الممكن مقام نفسه وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ «٢» و خلق الله الخلق حجاب بينه و بينهم، و لا- يرتفع الحجاب إلّا بفتح الباب، و سدّ الأبواب يا صاحبي السّجن أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ «٣» فلا ينصبغ العبد بصبغة الله و لا يتخلق بأخلاقه ما دام فيه تلوّن من عقله و نفسه الناطقة فضلاً عن الأرواح الحيوانية و السبعية و البهيمية و الشيطانية و الجسمانية فإذا استسلم و تعلّم كلب الكهف باسطة ذراعيه فنائه كان لون الماء لون إنائه فيقلبهم الله ذات اليمين و ذات الشمال، و يصير العبد بحقيقة مرآة مجلوة لإشراق أشعة أنوار الجلال و الجمال، و هذا هو الطريق الموصل إلى قرب الحقّ و جواره الذي هو صورة ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام في الدنيا بل متفرّع من هيئات أعماله و أفعاله و آثاره، بل مقتبس من إشراق أشعة أنواره، و هو الذي يتجوهر في يوم القيمة الذي تبلى فيه السرائر، و تنكشف الضمائر، فيكون على صورة الصراط جسراً ممدوداً على متن

(١) البقرة: ١١٥.

(٢) الحديد: ٤.

(٣) يوسف: ٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣٢

جهنم الذي هو تجوهر البعد عن ساحة قربه سبحانه للاشتغال بالهواجس النفسانية والانغماس في الكدورات الظلمانية والاستغراق في الغواصق البدنية ولذا يكون في تجوهره أدق من الشعر وأحد من السيف والتاس يمرّون عليه على طبقات فمنهم من يمرّ مثل البرق أو عدو الفرس، أو المشى أو متعلقا بيديه قد تأخذ النار منه شيئا وترك شيئا أو على الصدر إلى غير ذلك من الطبقات والمراتب التي يشاهد مثلها في هذا العالم في سلوكك الدين المبين والاهتداء بشريعة سيد المرسلين فمنهم الذين استسهلوا ما استوعره المترفون بل انخدمت نار طبيعتهم، وفنوا عن إيتهم فتمتعوا بلذات مناجاته، وحملوا في سفن نجاته وأوردوا حياض حبه وأذيقوا حلاوة وده وقربه، ومنهم غير ذلك إلى آخر المراتب.

ولذا

ورد فيما روينا سابقا عن تفسير المقاتل أنه يجعله الله على المؤمنين عريضا وعلى المذنبين دقيقا.

و

في النبوى على ما رواه بعض الأجله مرسلا أن الصراط يظهر يوم القيمة للأبصار على قدر نور المارين عليه، فيكون دقيقا في حق بعض، وجليلا في حق آخرين.

قيل: و يصدق قوله تعالى: نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (١).

نعم ربما تقول في معنى كونه أدق من الشعر وأحد من السيف أن كمال الإنسان في سلوكه إلى الحق منوط باستكمال قوته، أما العلمية فبحسب إصابة الحق في الأنظار الدقيقة التي هي أدق من الشعر في المعالم الالهية وأما العملية فبحسب قوة الشهوية والغضبية والفكرية في الأعمال لتحصيل ملكة العدالة وهي أحد من السيف للصراط المستقيم وجهان: أحدهما أحد من السيف من وقف عليه شقه فيشق قدم من مشى أو وقف عليه لحدته ودقته وصعوبة الثبات واجتماع

(١) التحريم: ٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣٣

المشاعر عليه، بل أكثر من يمرّ عليه تتفرق مشاعره وحواشه الظاهرة والباطنة، بل يفترق بالعبور عنه كل من الحق والباطل عن الآخر ليميز الله الخبيث من الطيب. و ثانيهما أدق من الشعر لشدة اضطرابه بالسائر عليه فلا يزال يمرّ و يضطرب ولا يثبت عليه إلّا من ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

و الوقوف على الأول يوجب القطع والفصل أى تفريق الإدراك والعمل، حيث لا يقدر السائر على تخلص الحق عن شائبة الباطل، ولا على إخلاص العمل عن شائبة الشرك والأغراض الباطلة، فيكون النظر والعمل شقين لأنه أحد من السيف فيشق القدم العابر به عن بصيرة النظر ونية العمل، ولكن الإنصاف أن هذا كله كغيره ممّا في «شواهد الربوبية» و «العرشية» وغيرهما تكلف مستغن عنه، بل وكذا ما في شرح الثاني «١» للعارف الصمدانى نظرا إلى أن المقصود من التشبيه تصوير دقته وشدة صعوبة العبور عليه، وليس كل من الوصفين نعتا لوجه دون الآخر، بل ليس له وجهان متغايران من حيث الاقتضاء والحكم، فإنه أمر وحدانى معنوى أو صورى حسب ما سمعت من أنه صورة ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السلام.

نعم ربما يستشكل في المقام بأن نفس النبي صلى الله عليه وآله وطريقته ولايته التي هي باطن النبوة بل نبوته التي هي حقيقة الولاية أقوم وأتم وأكمل وأجمل من ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السلام فإنه عبد من عبيده، ولذا كنى صلى الله عليه وآله بأبى القاسم حيث إنّه صلى الله عليه وآله كان أبو أمته الذين كان واحدا منهم وهو وصيه وخليفته قسيم الجنة والنار، كما ورد التصريح به في بعض الأخبار، وعلى هذا فما السبب في تفسير الصراط بولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السلام وإضافته إليه دون النبي صلى الله

عليه وآله كما في الأخبار المتقدمة المروية من طريق الخاصة والعامة.
والجواب ما أشرنا إليه سابقا من أن الولاية ولاية واحدة، وهي قوله:

(١) مراده شرح العرشية في المبدأ والمعاد تصنيف المولى صدر الدين الشيرازي المتوفى (١٠٥٠) هـ للشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي المتوفى (١٢٤٣).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣٤
قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ «١»، فمرة تضاف إلى الله، ومرة إلى رسوله، وأخرى إلى أمير المؤمنين عليه السلام ولذا قال إِنَّمَا وَثِّقُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا «٢»، وقال:
هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ «٣».

و

قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلى مولاه «٤».

لكن لما كان الكاشف الحق عن ولايته سبحانه التصديق بنبيه صلى الله عليه وآله وعن التصديق بالنبي صلى الله عليه وآله ولاية ولاية الأمر من بعده، فولايتهم ولاية النبي صلى الله عليه وآله، ولا ولاية النبي ولاية الله، والآخذ بحجزتهم آخذ بحجزه النبي صلى الله عليه وآله والآخذ بحجزه النبي صلى الله عليه وآله وآله آخذ بحجزه الله سبحانه كما في الأخبار الكثيرة «٥».

بل فيما قدمناه

عن «تفسير فرات» أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل فقال:

أبشرك يا محمد بما تجوز على الصراط قال: قلت بلى قال تجوز بنور الله ويجوز على بنورك ونورك من نور الله، وتجوز أمّتك بنور على، ونور على من نورك، ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور «٦».

ولذا فسّر الصراط في كثير من الأخبار المتقدمة بصراط محمد وآله، فنورهم واحد، وصراطهم واحد، وسيلهم واحد، وطريقهم واحدة، ألا- إن الناس لم يختلفوا في الله ولا في رسوله صلى الله عليه وآله، وإنما اختلفوا في مولينا أمير المؤمنين، فبولايته يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايته غضب الرحمن، فهو والأئمة الطاهرة من ذريته أبوابه وسبله جعلهم الله أئمة وسطا ليكونوا

(١) سبأ: ٤٦.

(٢) المائدة: ٥٥.

(٣) الكهف: ٤٤.

(٤) الإصابة ج ١ ص ٥٧٧ وعنه ينابيع المودة ج ١ ص ١٠٨.

(٥) بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ١٣٤.

(٦) تفسير فرات ص ٢٨٧ ح ٣٨٧- والآية من سورة النور: ٤٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣٥

شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليهم «١».

فالنبي صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى ولايتهم، وهم يدعون الناس إلى ولايته، قال الله تعالى: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «٢».

عن القمي قال عليه السلام يعني إنك لتأمر بولاية على وتدعو إليها، وعلى هو الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات

وَمَا فِي الْأَرْضِ «٣» قال: يعنى علياً إِنَّهُ جعله خازنه على ما فى السموات و ما فى الأرض من شىء، و ائتمنه عليه «٤».

و قال سبحانه: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

القمى قال عليه السلام إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام «٥».

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاَكِبُونَ «٦»:

القمى قال عليه السلام: عن الإمام لحائدون «٧».

و يؤيده ما

فى «الكافى» عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلوة و السلام ان الله تبارك و تعالى لو شاء لعرف العباد نفسه لكن جعلنا أبوابه، و صراطه، و سبيله، و الوجه الذى يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون «٨».

هذا لكن الشيخ الأكبر الأجدد عطر الله مرقده استشعر فى «شرحه للعرشية»

(١) نقل بالمعنى من سورة البقرة آية: ١٤٣.

(٢) الشورى: ٥٢.

(٣) الشورى: ٥٣.

(٤) تفسير القمى ج ٢ / ٢٨٠.

(٥) تفسير القمى ج ٢ / ٩٢.

(٦) المؤمنون: ٧٤.

(٧) تفسير القمى ج ٢ / ٩٢.

(٨) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ٢٥٣ عن بصائر الدرجات ص ١٤٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣٦

لهذا الإشكال فى شرح قول الملام صدرًا: و أتم الصراطات المستقيمة نفس أمير المؤمنين عليه السلام ثم نفوس أولاده المقدسين، فقال: إِنَّهُ يحتمل وجوها حيث لم يذكر نفس النبى صلى الله عليه و آله مع أنها أتم من نفس أمير المؤمنين، و نفوس ذريته المعصومين:

الاول أنه ورد أن الصراط المستقيم أمير المؤمنين و أهل بيته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، فاستطرد عند ذكره و وصفه بالصراط المستقيم تفسير الصراط المطلق المشتمل على المستقيم و غيره، و بين أن نفسه و نفوس أولاده المعصومين عليهم السلام أتم الصراطات المذكورة لأن المذكور هنا هو و أولاده عليهم السلام، و النبى صلى الله عليه و آله لم يذكر فى الموصوفين بالصراط المستقيم و إن كان فسر مطلق الصراط لأن الموجب لذكر المطلق هو ذكره بالصراط المستقيم قال قدس سره: و لعل المصنف يرد غير هذا الوجه.

الثانى أنه عليه السلام هو المشتهر بالولاية و النبى صلى الله عليه و آله اشتهر بالنبوة، و الولاية فسرت بالصراط المستقيم دون النبوة.

الثالث: أن نفس النبى صلى الله عليه و آله هى الغاية التى الصراطات كلها تؤدى إليها لما دلّت عليه الأدلة العقلية و العقلية فردّه و مصيره إلى الله تعالى، و قد دلّت الأدلة عقلا- و نقلا على أن الردّ إلى الله و الرجوع و المصير إليه هو الردّ و الرجوع و المصير إلى رسوله صلى الله عليه و آله فى الدنيا و الآخرة، لأنّ الحوادث لا تنتهى إلّا إلى مثلها كما قال مولينا أمير المؤمنين: انتهى المخلوق الى مثله و ألجأه الطلب إلى شكله.

قوله عليه السلام في شأن النبي صلى الله عليه وآله في خطبته يوم الجمعة والغدير قال: أقامه في سائر عالمه مقامه في الأداء إذ كان لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار (١).
ثم قال: وإذا قطعنا النظر من كلام المصنف وعن مراده فلك أن تعتبر الوجه الثالث لأنه الجارى على تفسير باطن الباطن وبيان السر المقنع بالسر ولك أن تفسر

(١) بحار الأنوار: ج ٩٧/ ١١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣٧

الصراطات المطلقة يعنى الشاملة لكل أحد فان قلت أكملها تعينت نفس النبي صلى الله عليه وآله وإن قلت أتمها فكما قال المصنف، ولك أن تستعمل أتم بصيغة التفضيل المطلق، فتقول أتمها نفس النبي صلى الله عليه وآله وتلك الأتمية الحقيقية، وإن أردت الأتمية الإضافية فكما قال المصنف، انتهى كلامه زيد مقامه.

لكن لا يخفى أن كلامه في تعدد الصراطات في المقام جار على منوال ما ذكره الملا صدرا من أن كل نفس صراط إلى الآخرة بوجه كما أنها سالكة أيضا بوجه، فالمتحرك والمسافة شيء واحد بالذات، متغايرة بالاعتبار، فالنفوس صراطات إلى العاقبة بعضها مستقيمة، وبعضها منحرفة، وبعضها منكوسة، والمستقيمة بعضها واقفة، ومعطلة، والواصله بعضها سريعة، وبعضها بطيئة إلى غير ذلك مما ذكره في «عرشيته» و«شواهد» وأسفاره، وتفسيره وغيرها من كتبه التي بنى الأمر فيها على الحركات الجوهرية والانتقالات النفسانية في نشأة ذاتية حسب ما أشرنا سابقا إليها وإلى التأمل فيها.

بل ينبغي التأمل أيضا في بعض ما حكيناه في المقام فإن الوجه الأول والثاني لا يحسمان مادة الإشكال، بل لعلهما سيما الثاني أقرب إلى المصادرة، وعلى كل حال فلعل الوجه ما ذكرناه أولا.

ثم أنه لما كانت الطرق إلى الله كثيرة بعدد نفوس الخلائق، بل بعدد أنفاسهم وإن اختلفت في الاستقامة وسرعة الوصول وشرف القبول، وغيرها بين الصراط المطلوب المسئول، بعد توصيفه بالاستقامة المطلقة الجامعة المجمل، تأكيداً بل تكريراً للسؤال وتفصيلاً بعد الإجمال فأبدل عنه قوله: صراط الذين أنعمت عليهم بدل الكل الذي هو بمنزلة تكرير العامل فيه، ولذا ذهب الأخفش، والزمخشري، وأكثر المتأخرين على ما قيل إلى أن العامل في البديل مقدر من جنس المذكور، نظراً إلى أنه وإن عد من التوابع إلا أنه مستقل برأسه مقصود بالحكم ولذا لم يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفاً وتنكيراً، ومقتضى ذلك أن يكون عامله أيضاً مستقلاً

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣٨

على حدة، لا عاملاً في شيء قبله، غاية الأمر أنه للدلالة سابقه عليه اطرده حذفه عن الكلام فيقدر كما يقدر الفعل بدلالة اللاحق في مثل قوله: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (١).

لكن قد يقال: إن هذا الدليل بعينه استدلل به أصحاب القول الآخر الذي هو أن العامل فيه هو العامل في المبدل منه كغيره من التوابع التي عد واحداً منها بل قيل: إنه ألصق بمدعيهم حيث إنهم قالوا: استقلال البديل، وكونه هو المقصود بالنسبة يؤذنان بأن العامل فيه هو الأول لا مقدر آخر، إذا المتبوع كالساقط، فكأن العامل لم يعمل في الأول ولم يباشر أصلاً.

و شيخنا الطبرسي قدس سره جعله صفة للصراط المستقيم قال: ويجوز أن يكون بدلاً عنه، والفصل بين الصفة والبديل أن في تقدير تكرير العامل بدلالة تكرير حرف الجر في قوله: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ (٢) وليس كذلك الصفة فكما أعيدت اللام الجارة في الاسم، فكذلك العامل الرافع أو الناصب في تقدير التكرير فكأنه قال: اهدنا صراط الذين، وليس يخرج البديل وإن كان كذلك عن أن يكون فيه تبيين للأول كما أن الصفة كذلك ولهذا لم يجز سيبويه بي المسكين كان الأمر ولا بك المسكين كما أجاز ذلك في الغايب نحو مررت به المسكين (٣).

قلت: أمّا جعله صفه فبعيد جدًا سيّما مع التكرير، و لذا جعلوا ناصيه في قوله: بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَهُ كَاذِبُهُ «٤» بدلا لا نعتا بل هو قد صرّح به كغيره مع أنّ في عبارته تسامحا في جعل الموصوف الوصف مع الموصوف، و أمّا ما ذكره في الفرق

(١) الانشقاق: ١.

(٢) الأعراف: ٧٥.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٢٩.

(٤) العلق: ١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٣٩

بين الصفه و البدل فهو مبنّى على اعتبار تكرير العامل في البدل نظرا إلى ما سمعت ضعفه و إلى ما ذكره من تكرير الجارّه في الآية و في قوله: لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُثْبِتْهُمْ «١».

و فيه أنّ الجارّ و المجرور بدل من الجار و المجرور، و العامل و هو الفعل في الموضعين غير مكرّر كما صرّح به الشيخ الرضّي رضى الله عنه.

بل أورد على نفسه أنّه لو لم يكن المجرور وحده بدلا من المجرور لم يسم هذا بدل الاشتمال، لأنّ الجارّ و المجرور ليس بمشتمل على الجار و المجرور بل البيت مشتمل على الكافر، كما أنّ من آمن بعض الذين استضعفوا.

و أجاب بأنّه لما لم يحصل من اللام فائدة إلّا التأكيد جاز لهم أن يجعلوه كالعدم، و يسمّوه بدل الاشتمال نظرا إلى المجرور، و لا يكرّر في اللفظ في البدل من العوامل إلّا حرف الجرّ لكونه كبعض حروف المجرور.

و بالجملة الأظهر في البدل بل في سائر التوابع وفاقا للاكثر أنّ العامل فيها هو العامل في المتبوع، لأنّ المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب إليه مع تابعه و لذا قالوا: إنّ الفعل لا يرفع أزيد من واحد بالأصالة إخراجا للتبعيّة.

هذا مضافا إلى ضعف القولين الآخرين فيها و هو تقدير العامل كما سمعت أو كونه معنويا كما في المبتدأ، و هو المحكى عن الأخفش لكونهما على خلاف الأصل، و الظاهر سيّما مع شذوذ الثاني.

و أمّا ما

ذكره الإمام عليه السّلام في المقام تفسيراً للآية من قوله: أى قولوا: صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك و طاعتك «٢» ... آه. فلا دلالة على التقدير بل هو مبنّى على ما ذكره من أنّ المبدل منه في درجته السقوط و إن كان الحق فيه أنّه ليس على وجه الكليّة أيضا لكونه المرجع

(١) الزخرف: ٣٣.

(٢) كنز الدقائق ج ١ ص ٧٥ عن معاني الأخبار ص ٣٢ ح ٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤٠

لضمير البدل أحيانا.

و على كلّ حال ففائدة البدل مطلقا و إن كان تأكيدا لحكم بتكرير ذكر المنسوب اليه، و تكرير النسبة تقديرا أو اعتبارا إلّا أنّه يفيد في المقام مضافا إليه الإشعار بأنّ استقامة الصراط إنّما هو بكونه محصورا بين المنعم و المنعم عليهم، و إن كان المخلوق إنّما ينتهي إلى مثله، لأنّ الطلب إنّما يلجئه إلى شكله، و إنّ الصراط المستقيم نعمه منه سبحانه لا من غيره، و أنّ في سلوكه اشتياقا لنفوس المشتاقين و ابتهاجا لأرواح السالكين بسبب مرافقه تلك الأرواح القدسيّة و الأشباح الإنسيّة فأولئك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا «١».

بل قد يقال: إنّه بدل البعض من الكل طلبا لا قرب السبل، فإنّ المستقيم وإن أفاد تخصيص الصراط بإخراج الطرق المعوجة التي لا يزيد سالكها إلّا بعدا من الله إلّا أنّه يشمل بعد ذلك طريق المقرّبين وأصحاب اليمين، بل يشمل الفرق الثالث الذين أورثهم الله كتابه فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْذِنُ اللَّهُ «٢».

و طرق الجميع وإن كانت مشتركة في الانتهاء إلى الله لاشتراكها في المنتهى، إلّا أنّها مختلفة في المبدأ قربا وبعدا، بل في نفس المسلك و كَيْفِيَّةِ السلوك أيضا فإنّ بعضهم يتوجّهون إلى الله بأبدان الأعمال، وآخرون بأرواحها التي هي نفس التوجّه والإقبال، و لذا قيل: إنّ الآية متضمنة لجملة من السؤال والجواب، فكأنّ لسان الربوبية لما قال العبد: اهدنا الصراط، سأله أى الصراط فإنّ الطرق كثيرة فيجيبه لسان العبوديّة باستدعاء الصراط المستقيم ثم خاطبه ثانيا بأن الطرق المستقيمة أيضا كثيرة مختلفة لا في نفسها فإنّ المستقيم الواصل بين النهايتين لا يزيد على

(١) النساء: ٦٩.

(٢) فاطر: ٣٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤١

واحد، بل باعتبار المبدأ بحسب القرب والبعد وإن كان الكل ينتهي إليه سبحانه، فأجاب العبد، بل الرب بلسان عبد: بأنّ المسئول طريق الذين أنعمت عليهم بشرف الوصال، من دون شوب الغضب والضلال، فهم أرباب المنحة لا المحنة وأصحاب النعمة لا النقمة، بل هم الواصلون، وغيرهم الضالّون المضلّون.

خليلى قطاع الطريق إلى الحمى كثير و لكن واصلوه قليل

ثم إنّ الذين فى موضوع الجزّ بإضافة الصراط إليه، و هو جمع الذى من لفظه لذوى العلم فى الأحوال الثلاثة عند الأكثر، و هو الأصحّ والأفصح، و اللّذون رفعا هذليّة و منه قولهم:

نحن اللّذون صَبَحُوا الصَّبَاحَا.

نعم ربما يقال: إنّ إعراب الجمع لغة من شدّد الياء فى الواحد، و هذا يقوى قول الجزولى: إنّ الذى شدّد الياء معرب و أصله اللّذيون فحذف أحد اليائين، ثم عمل ما عمل بقاضون، و عن بعضهم عدم الحذف و العمل أصلا، بل الجرى على الأصل بالواو رفعا، و بالياء مع الياء المشدّدة نصبا و جدّا.

و هذا كلّ من أضغاث أحلام المعربين الذين وجدوا الألفاظ مستعملة ثم تكلموا فيها بما هو شبيه برجم الغيب، كما تكلموا فى الذى أيضا بمثل ذلك، حيث زعم الكوفيون أنّ أصله الذال الساكنة فلما أرادوا إدخال اللام الساكنة عليها زادوا قبلها لا ما متحرّكة لئلا يجمعوا بين الذال الساكنة و لام التعريف الساكنة، ثم حرّكوا الذال بالكسر، و أشبعوا الكسر فتولّدت ياء.

و البصريون أنّ أصله لذ بالفتح و الكسر ألزمت اللام التعريف التى لا تفيدها تعريفا، لكونها من المعارف تحسينا للفظها و أشبعت الكسرة ياء.

لكنّه كغيره من تكلفاتهم ممّا لا ينبغى الإصغاء إليه، بل و لا إلى ما ذكره عارفهم الشيخ صدر الدين القنوى من أنّ الذى أصله الذى، و لكثرة التداول و الاستعمال أفضى فيه الأمر إلى أن حذفت ياءه المشدّدة، ثم تدرّجوا فحذفوا الياء

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤٢

الآخرى فقالوا اللذ ثم حذف بعضهم الذال أيضا فلم يبق إلّا اللام المشدّدة الذى هو عين الفعل، فإنّ اللام الأخرى لام التعريف، فاذا قلت زيد الذى قام، أو قلت القائم، كان المعنى واحدا فلام القائم ناب مناب قولك: الذى، و الياء و النون فى الذين ليس للجمع، بل

لزيادة الدلالة لما تقرّر أنّ الموصولات لفظ الواحد، و الجمع فيهن سواء، لأنّه لو كان الياء و النون في الّذين للجمع لا عيد إليه حين الجمع الياء الأصليّة المحذوفة على العادة الجارية في مثل ذلك، و لم يكن أيضا نبيّا بل معربا و الّذين مبنى بلا شكّ انتهى.

إذ فيه أنّه من أين علم أنّ اللام الموصولة أصلها الذيّ و أنّ أصله أيضا بتشديد الياء، و ما الداعي إلى ذلك و هل رأت النحاة إلا بعض الاستعمالات التي ربما استنبط بعضهم منها بعض النكات التي ليست بعلل أوليّة.

نعم ربما يقال: إنّ في المفرد أربع وجوه، بل لغات يختلف باعتبارها صيغ المثنى و المجموع: أحدها بالياء المشدّدة كالنبيّ، و المثنى اللذيات بزيادة الألف و النون بعد الياء المشدّدة، و الجمع اللذيون بضمّ الياء المشدّدة رفعا و اللذين بكسرها نصبا و جرّا على وزن النّبيّن.

ثانيها اللّغة المشهورة الّتي هي تخفيف الياء في المفرد، و حذفها مع زيادة الألف و النون رفعا و الياء و النون نصبا و جرّا مع فتح الذال في الأحوال كقوله:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا «١» أَرِنَا الَّذَيْنِ «٢».

و إن قيل: إنّهُ ربّما يشدّد النون حينئذ كما قيل: إنّ هذه الملحقات ليست علائم للإعراب و إنّ توهمها بعض القاصرين فإنّ الموصولات بأسرها مبتيات وضعت صيغتها للدلالة على معانيها، و لذا كان جمعه في الأحوال بالياء و النون و إنّ اشتهرت عن هذيل بالواو رفعا، بل ربما يقال: إنّ الياء و النون في الّذين ليست

(١) النساء: ١٦.

(٢) فضّلت: ٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤٣

علامة للجمع أصلا، بل لزيادة الدلالة، بل قيل: من لطائف الغرائب أنّ المفرد و المثنى يعمّ ذوى العقول و غيرهم، بخلاف الجمع فإنّه يختصّ بذوى العقول، و لعلّها قيست بالجمع السالم.

ثالثها حذف الياء اكتفاء بالكسرة الدالّة عليها على حدّ قوله: يَوْمَ يَدْعُ الدّاعِ «١» لكنّها شاذّة كالوجه الرابع الذي يحذف فيه الكسرة أيضا، و كأنّهما وقعا في ضرورة الشعر فظنّوهما لغتين، بل لعلّ الوجه الأول أيضا كذلك.

تبصرة

للصراط اعتبارات ثلاثة لأنّه في نفسه طريق معنوي محصور بين المبدأ و المنتهى، و هو مشروع مجعول من الله سبحانه لسلوك العبد فيه، و لذا وصفه أولا بالاستقامة التي هي صفة ذاتية له، ثمّ أضافه في السالكين الذين أنعم الله عليهم بسلوك هذا الصراط المستقيم في التوجه إليه و الإقبال عليه، ثمّ أشار الى أنّه نعمته منه، و أنّه هو المنعم به على عبيده، و إنّما أضافه إلى المنعم عليهم بالفتح دون المنعم بالكسر للتنبيه على كون هذا الصراط الموصوف بالاستقامة طريقا لهم نعمته من الله عليهم، و لذا قال بعد قوله: وَ لَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ... فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصّٰدِقِينَ وَ الشّٰهِدَاءِ وَ الصّٰلِحِينَ «٢».

و أنّه ليس لأحد التنعم بهذه النعمة الجليلة المحتوية على خير الدنيا و الآخرة إلّا بمتابعتهم و مشايعتهم و الاقتداء بهديهم و الاهتداء بنورهم أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ «٣».

(١) القمر: ٦.

(٢) النساء: ٦٨ - ٦٩.

(٣) الانعام: ٩٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤٤

فإن القرآن نزل على حدّ إيتاك أعنى واسمعى يا جاره، و من هنا يظهر أنّه يمكن الاستدلال بهذه الآية على أنّ النبي صلى الله عليه وآله و آله و الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وسائط الخلق إلى الله سبحانه و أنّهم الأبواب و الحجاب و النواب، سيّما بعد ما سمعت أنّ ولايتهم هو الصراط المستقيم الذى نجى به من نجى و هلك من هلك، فبهم تمّت الكلمة، و عظمت النعمة، و هم السبيل الأعظم إلى الله، و الصراط الأقوم إليه، و شهداء دار الفناء، فلا يغيب منهم عمل عامل من حق أو باطل، و شفعاء دار البقاء فيشفعون لمن ارتضى الله دينه بولايتهم، و محبتهم و الانقطاع إليهم، و الأخذ منهم و العمل بمقتضيات ولايتهم.

و الآية و إن لم يكن فيها تصريح بالتعيين فضلا عن الحصر إلّا أنّه يتمّ ذلك بضميمة الأخبار المستفيضة المتقدمة المصرّحة بكونهم الصراط المستقيم، مضافا إلى ما سمعت من الإشارة إلى ذلك فى آيات كثيرة يقطع الناظر فيها سيّما بعد التأمل فيما ورد فى تفاسيرها من الطريقتين لو كان من أهل الشك و الارتياب.

أمّا المؤلف المؤتمن فضلا عن المؤمن الممتحن فلعلّه لا يستريب فى وساطتهم المحقّقة و بايئتهم المطلقة فى جميع الفيوض التكوينية و التشريعية على وجه لا يوجب الإلحاد و لا التعطيل حسب ما أشرنا إليه، كما أنّه يستفاد من الآية أيضا مضافا إلى ما استفيد من الآية المتقدمة حسب ما أشرنا اليه تقرير الأمرين على أتمّ الوجوه و أبلغها بالنسبة إلى المنعم عليهم الذين هم قادة الأمم و أولياء النعم، نظرا إلى أنّه سبحانه أضاف الصراط إليهم أولا نفيًا لتوهم الجبر و أضاف النعمة إليه سبحانه، ثانيا دفعا لشوب التفويض الذى توهمته الغلاة أو المفوضة إليهم أو إلى أنفسهم، و لذا أضاف إلى نفسه و إلى خلقه معا الصراط كما فى هذه الآية،

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤٥

و فى قوله: «أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ» (١) و الدين فى قوله: «أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ» (٢)، و «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» (٣) و الهداية فى قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ» (٤) و إن كان مرجع الثلاثة الى واحد.

ثمّ إنّ إضافة الصراط إلى الموصولة لامية تفيد اختصاصه بهم فإن أريد بهم المتبوعون فلاختصاص بهم واضح، و إن أريد التابعون فاختصاصه بهم من حيث السلوك و الاستطراق و إن كان مختصّا بالنبي صلى الله عليه وآله و عترته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من حيث الإشراق و الاشتقاق، و بالله سبحانه من حيث الانوجاد و الانخلاق لكفاية أدنى الملازمة فى باب الإضافة.

و لذا أضيف إليه سبحانه فى قوله: «صِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ» (٥) الآية و قوله: «صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ» (٦) و إلى النبي صلى الله عليه وآله و آله: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ» (٧).

و إلى مولينا أمير المؤمنين روى له الفداء فى قوله: «هذا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ» (٨) على وجه البيان أو الإضافة، و ان كان محتملا للأول، و لتقدير اللام.

ثمّ إنّ التعبير بالذين فى المقام دون من و غيره من الأسماء الموصولة إنّما هو لزيادة الإشعار فيه بالتعظيم و التفخيم، بل التصريح بالجمعية الداعية إلى الالتحاق

(١) الأنعام: ١٥٣.

(٢) آل عمران: ٨٣.

(٣) المائدة: ٣.

(٤) الانعام: ٩٠.

(٥) إبراهيم: ١-٢.

(٦) الشورى: ٥٣.

(٧) يوسف: ١٠٨.

(٨) الحجر: ٤١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤٦

بهم والانخراط في زمرة إيثارا لموافقتهم و مرافقتهم، ولذا ندب سبحانه إلى طاعته و طاعه رسوله موافقه أوليائه في قوله: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا «١».

نعم قرء شاذ صراط من أنعمت عليهم و نسبه في الكشف إلى عبد الله بن مسعود، بل رواه مرسلا شيخ الطائفة في «البيان» و الطبرسي في «مجمع البيان» «٢» عن أهل البيت عليهم السلام لكنه لا ريب في شذوذه و عدم ثبوته لهذه الرواية المرسلة التي لا جابر لها، مضافا إلى أن الوجود في تفسير الامام عليه السلام بل و في غيره من الأخبار المشتملة على تفسير هذه المبركة و الآية الشريفة هو القراءة المشهورة، هذا مضافا إلى أنه نسب في «البيان» و في «مجمع البيان» هذه القراءة الشاذة إلى شاذ من الناس كالثاني و الزبيرى و من البين أن الرشد في خلافهما.

نعم

روى القمى في تفسيره عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و غير الضالين «٣».

و لعل الأولى حملة على التقيئة لما سمعت.

بسط في الكلام لبيان معنى الإنعام

الإنعام إفعال من النعمة بمعنى إعطائها و إيصالها، و هى بالكسر و إن قيل: إنها مأخوذة من النعمة بالفتح بمعنى اللين، و منها النعمة فى البدن، و النعامى بالضم ربح

(١) النساء: ٦٩.

(٢)

فى مجمع البيان ج ١ ص ٢٨ قرأ: «صراط من أنعمت عليهم» عمر بن الخطاب و عمرو بن عبد الله الزبيرى، و روى ذلك عن أهل البيت عليهم السلام.

(٣) تفسير القمى ج ١ ص ٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤٧

الجنوب لكنها بالفتح اسم بمعنى التمتع كما صرحوا مضافا إلى قوله: وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ «١»، و لذا قيل: بأن الوجود فى كتب اللغة أنها بالفتح هى التمتع، و بالكسر هى المال، و نحوه، و من كلامهم: كم من ذى نعمة لا نعمة له، أى كم من ذى مال لا تنعم له.

و قيل: إنها من النعمة بالضم بمعنى المسرة و البهجة فالنعمة ما توجهها و تقربه العين.

و قيل: إن الإنعام الإتمام تقول: أنعمت دقه إذا بالغت فيه و أتممته، و لعل أصل الباب للمبالغة و الزيادة لكن على وجه الرفق و السهولة، و لذا اقتصر عليها فى «مجمع البيان» و إن لم يذكر القيد، و على كل حال فالنعمة فى الأصل و إن كانت هى الحالة المستلذة للإنسان لكونه صحيحا مليا و جيبها إلى غير ذلك مما تشتهيه الأنفس و تقربه الأعين، إلّا أنها أطلقت على نفس الشىء المستلذ به كالمال، و الصيحة، و الجاه إطلاقا لاسم المسبب على السبب، نعم يختلف النعمة باختلاف الأشخاص و الأحوال و الأزمان إلى غير

ذلك من المشخصات التي قد يكون الشيء معها نعمة و نعمة من جهتين، فالمال مثلا في نفسه و بالنسبة إلى بعض الأشخاص أو مطلقا نعمة، و قد يكون نعمة على غيره، إذ يسعد به قوم، و يشقى به آخرون إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ «٢» و وَلَوْ بَسَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ «٣»، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَ أَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ «٤».

(١) الدخان: ٢٧.

(٢) العلق: ٦.

(٣) الشورى: ٢٧.

(٤) إبراهيم: ٢٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤٨

كما أنه ربما يكون الشخص حيث يتلذذ و يتنعم بكل ما يرد عليه و لو من البلايا و المحن الدنيوية كال فقر و المرض و الذلة و غيرها من البلايا و المصائب.

ولذا

ورد في الخبر: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا بَلَغَ حَقَائِقَ الْيَقِينِ، فَالْبَلَاءُ عِنْدَهُ نِعْمَةٌ.

و

في العلوى المذى رواه كميل بن زياد أَنَّ النَّفْسَ الْكَلِيَّةَ الْإِلَهِيَّةَ لَهَا خَمْسَ قَوَى بَقَاءَ فِي فَنَاءٍ، وَ نَعِيمَ فِي شِقَاءٍ، وَ عَزَّ فِي ذَلٍّ، وَ فَقْرَ فِي غِنَاءٍ، وَ صَبْرَ فِي بَلَاءٍ، وَ لَهَا خَاصِيَّتَانِ: الرِّضَا وَ التَّسْلِيمُ «١».

و ذلك لا لإيثار الفقر و الذلة و البلاء على أضدادها من حيث هي، فَإِنَّ الْكُلَّ نِعْمَةٌ مِنْهُ تَعَالَى مَعَ أَنَّ النِّعْمَةَ فِي أَضْدَادِهَا أَتَمُّ وَ أَعَمُّ، بَلْ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَا يُلْزِمُهَا مِنْ قَطْعِ الْعَلَاقِ وَ الْإِنْقِطَاعِ عَنِ الْخَلَاقِ، وَ التَّوَجُّهِ التَّامَّ إِلَى جَنَابِ الْخَالِقِ، أَوْ لِأَنَّ الْعَبْدَ يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي مَقَامِ التَّسْلِيمِ بَحِثٌ يَتَلَقَّى وَ يَرْضَى بِمَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، وَ لِذَا عَدَّ فِي الْعُلُوى الْمُتَقَدِّمَ مِنْ خَوَاصِّ النَّفْسِ الْكَلِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ الرِّضَا وَ التَّسْلِيمَ، وَ هُوَ مِنْ أَسْنَى الْمَقَامَاتِ عَلَى مَا يَسْتَفَادُ مِنْ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ.

ثُمَّ إِنَّ نِعْمَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ عِبِيدِهِ مِمَّا لَا تَعَدُّ وَ لَا تَحْصِي وَ لِذَا قَالَ: وَ إِنَّ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا «٢» كيف و لا يمكن لأحد الاطلاع على الاستقصاء بجميع الارتباطات التي بينه و بين كل جزئى من جزئيات العالم، ممَّا جعله الله تعالى من روابط فيوضه الروحانية و الجسمانية بلا- واسطة أو معها مع وحدتها أو تكثرها بل لعل الفيض الواحد الجزئى، فضلا عن الفيوض الكثيرة الغير المتناهية التي لا يعلمها أحد إلَّا هو سبحانه له ارتباط بجميع مراتب الفيوض الواقعة

(١) بحار الأنوار ج ٦١ ص ٨٥ عن بعض كتب الصوفية.

(٢) إبراهيم: ٣٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٤٩

في السلسلة الطويلة و العرضية لإستحالة الطفرة في الوجود و انقطاع الروابط بين العابد و المعبود، بل كل عال مجاز و درجة لما تحته في الصعود، و وسيلة له إلى واجب الوجود، و كل سافل مجاز للعالى و مظهر له في النزول، و رابطة بين العلمة و المعلول، حتَّى أَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ الْبَعْضُ تَغْيِيرَ الْكُلِّ، وَ لِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ: وَ مَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً «١».

و

ورد أبى الله أن يجرى الأمور إلَّا بأسبابها «٢».

و بالجملة فرحمته عامية شاملة و عنايته تأميه كاملة، و حينئذ فيفتح بهذا المقال باب للسؤال، و هو أن المنعم عليهم جميع الخلق أجمعين من المسلمين و المشركين و الكافرين، و قضية عموم الموصول، و حذف متعلق النعمة، و عدم التعرض لخصوصيتها شمول الموصول لكل من أنعم الله تعالى عليه بأي نعمة كان، فيكون المسئول طرق جميع أهل العالم، و لا يمكن الجمع بين طرق الجميع الشامل للمؤمن و الكافر و المشرك و المنافق و المطيع بمراتب الإطاعة و درجاتها- و العاصي بفسوق المعصية و دركاتهما، و لا ريب أن المقصود بالسؤال خلافه.

لكن الخطب سهل في دفعه بعد افتتاح الآية في الهداية الظاهرة في طريق الصواب الموصول إلى الأحباب، و نيل الثواب، سيما مع توصيفه بالمستقيم الذي هو صفه مخصصة للصراط إن لم نقل: إن اللام فيه للإشارة إلى الفرد الكامل الذي هو تمام الحقيقة، أو إلى المعهود الذي هو المقصود، أو أن غيره لا ينبغي أن يسمى صراطا، و لا الإرشاد إليه و إرائته هداية إلا على وجه التهكم. هذا مع أن الذين أنعمت عليهم ظاهر في المعهودية في خصوص قوم، و هم

(١) القمر: ٥٠.

(٢)

في عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٨٦ ح ٢٧ عن الصادق عليه السلام: أبى الله أن يجرى الأشياء إلا على الأسباب و في الكافي كتاب الحجة ح ٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥٠
تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ٦٩٩

الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين، و لو لاستفادته من التعبير بالموصول أو ظهور النعمة في الفرد الأكمل، أو جميع أفرادها التي يختص بها المؤمن الكامل، أو لأن النعمة لم تبق على الكفار نعمة، بل جعلوها نعمة عليهم، و لذا كان مولينا أمير المؤمنين عليه السلام، بل كل نعمة من نعم الله التي هو عليه السلام أعظمها نعمة على الأبرار، و نعمة على الفجار أ لم تر إلى الذين يدُلُّوا نِعَمَتَ اللَّهِ كُفْرًا «١» مضافا إلى تعقيه بالمخَصِّص المتصل الذي هو غير المغضوب عليهم و لا الضالين على فرض عمومهم و إلا فقد عرفت اختصاصه من وجوه عديدة.

و لذا

قال مولينا الإمام عليه السلام: إن هؤلاء هم الذين قال الله تعالى: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ «٢». «٣» و حكى هذا بعينه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ثم قال عليه السلام ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال و صحة البدن، و إن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفارا أو فساقا فما ندبتهم أن تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهم، و إنما أمرتم بالدعاء لأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان بالله و تصديق رسوله، و بالولاية لمحمد و الله الطيبين و أصحابه الخيرين المنتجبين، و بالتقية الحسنة التي يسلم بها من شر عباد الله و من شر الزنادقة في أيام أعداء الله بكفرهم بأن تداريهم فلا تغريهم بأذاك و لا أذى المؤمنين، و بالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين فإنه ما من عبد و لا أمة و لا محمدا و آل محمد و أصحاب محمد و عادي من عاديهم إلا كان قد اتخذ من عذاب الله حصنا منيعا و جنة حصينة، و ما من عبد و لا أمة دارى عباد الله بأحسن المداراة فلم يدخل بها في باطل، و لم يخرج بها عن

(١) إبراهيم: ٢٨.

(٢) النساء: ٦٩.

(٣) تفسير العسكري: ص ٢٢-٢٣. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥١

حقّ إلا جعل الله نفسه تسبيحا وزكّى عمله، وأعطاه بصيرة على كتمان سرّنا واحتمال الغيظ لما يسمعه من أعدائنا ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله، وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوقّاهم حقوقهم جهده وأعطاهم ممكنه، ورضى عنهم بعفوهم، وترك الاستقصاء عليهم فيما يكون من زللهم وغفرها لهم إلّا قال الله عز وجلّ له يوم القيمة: يا عبدى قضيت حقوق إخوانك ولم تستقص عليهم فيما لك عليهم، فإني أجود وأكرم، وأولى بمثل ما فعلته من المسامحة والتكرم، فأنا أقضيك اليوم على حقّ وعدتك به وأزيدك من الفضل «١» الواسع، ولا أستقصى عليك في تقصيرك في بعض حقوقى قال عليه السلام فيلحقه بمحمد وآله وأصحابه ويجعله من خيار شيعتهم «٢».

ثمّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله أحبّ في الله وأبغض في الله، ووال في الله وعاد في الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلّا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتباغضون، لا يغنى من الله شيئا فقال الرجل: يا رسول الله فكيف أن أعلم أنّي قد واليت في الله وعاديت في الله ومن ولى الله حتى أواليه، ومن عدو الله حتى أعاديه فأشار له رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وآله إلى عليّ عليه السلام فقال: أ ترى هذا؟ قال: بلى قال: ولى هذا ولى الله فواله، وعدوّ هذا عدو الله فعاده، ووال ولى هذا و لو أنّه قاتل أبيك و ولدك، وعاد عدوّ هذا و لو أنّه أبوك و ولدك «٣».

(١) في البحار: من فضلى الواسع.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٤ / ١٠ - ١١ عن تفسير الإمام ص ١٧ - ١٨.

(٣) البحار ج ٢٧ ص ٥٤ ح ٨ عن تفسير الإمام ص ١٨ ومعانى الاخبار ص ١١٣ و عيون الأخبار ص ١٦١ و علل الشرائع ص ٥٨ تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥٢

تتمّة مهمّة فى أن النعمة هى الولاية

قد سمعت تواتر الأخبار وشهادة الاعتبار على أنّ المراد بالصراط المستقيم هى ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السلام، وهى طريقته فى معرفته لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وآله وفى عبادته وعبوديته لوقوفه على التنجيز وبرزخه الكبرى فى البين. ونزید فى المقام أنّ قضیة الإنعام أنّ هاهنا أموراً ثلاثة: المنعم والمنعم عليهم والنعمة، فالأول هو الله تعالى، والثانى قد مرّ أنّه جميع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بل والكروبيين والعالمين، بل وغيرهم من صنوف الملكة والجنّة والناس أجمعين، واما الثالث فهو ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السلام إذ بولايته ومحبته ومشايسته فى عبادة ربّه ومتابعته فى طريق معرفته قد فاز الفائزون، ونجى الصالحون، ولذا

ورد: أنّ الله تعالى قد أخذ ميثاق ولايته على الأنبياء والمرسلين وجميع الخلق أجمعين

فسعد من صدّقه بتصديقه، فخلق بهيئة التصديق، وهيكّل التوحيد، وشقى من كذّبه بتكذيبه، فإنّ ولايته متضمنة لولاية الله تعالى ولايه رسوله، بل لإطاعة الله عزّ وجلّ فى كلّ ما دقّ وجلّ من الأصول والفروع والآداب والسنن والأحكام الاقتضائية والتخييرية والوضعية على حسب حال موضوعاتها من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والظاهر والباطل.

ولذا

قال مولينا الصادق عليه السلام: إنّ الدهر فينا قسّم حدوده ولنا أخذت عهوده «١».

بل

ورد من طريق العامة أيضا عن انس بن مالك قال دفع على بن أبى طالب عليه السلام إلى بلال درهما ليشتري به بطيخا قال: فاشترت

به بطيخة فوجدها مرة فقال: يا بلال ردّ هذا إلى صاحبه و أتني بالدرهم إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي: إنّ الله أخذ حبك على البشر و الشجر و الثمر و البذر فما أجاب إلى حبك عذب و طاب، و ما

(١) لم أظفر على مصدره. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥٣

لم يجب خبث و مرّ، و إنّني أظنّ أنّ هذه ممّا لم يجب «١».

و ممّا يصريح بكون ولايته عليه السلام تمام النعمة قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ «٢».

لما ستسمع من استفاضة الأخبار بل تواترها من الفريقين على أنّ المراد بها في الآية تنزيلا و تأويلا ولايته عليه السلام و نصبه علما للناس.

ولذا

قال مولينا الصادق عليه السلام في الدعاء المروي في «التهذيب» و غيره بعد صلوة الغدير: و مننت محمّدا و ذريته «٣».

و في تفسير قوله تعالى: أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ «٤»

عن القمي عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام قال عليه السلام: ما بال قوم غيروا سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله و عدلوا عن وصيّة لا يخالفون أن ينزل بهم العذاب، ثمّ تلا هذه الآية، ثمّ قال: نحن النعمة التي أنعم الله على عباده، و بنا يفوز من فاز يوم القيمة «٥».

و

فيه عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ «٦» قال: أ تدرى ما آلاء الله؟ قلت: لا، قال: هي أعظم نعم الله على خلقه و هي ولايتنا «٧».

و

روى القمي و غيره عن مولينا الباقر عليه السلام في قوله تعالى: وَ أَشْبَحَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةُ ظَاهِرَةٍ وَ بَاطِنَةٍ «٨»، قال: أمّا النعمة الظاهرة فالنبي صلى الله عليه وآله و ما جاء به من معرفة

(١) ينابيع المودة ج ٢ ص ١٨٠ ح ٥٢٠ و ذخائر العقبى ص ٩٢.

(٢) المائدة: ٣.

(٣) معاني الاخبار ص ٣١ ح ٧.

(٤) إبراهيم: ٢٨.

(٥) بحار الأنوار: ج ٥٨ ص ٢٢.

(٦) الأعراف: ٦٩.

(٧) البحار: ج ٥٩/٢٤ عن الكافي ج ١ ص ٢١٧.

(٨) لقمان: ٢٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥٤

الله و توحيده، و أمّا النعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت و عقد مودّتنا «١».

و بمعناه أخبار آخر، بل

في بعضها أنّ النعمة الظاهرة الإمام الظاهر و الباطنة الإمام الباطن.

و

فى «المحاسن» مسندا عنه عليه السلام، عن النبى صلى الله عليه وآله يا أبا ذر من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعم، قال: يا رسول الله و ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة لا يحبنا أهل البيت إلا طاب مولده «٢».

و

فى الزيارة الجامعة: بموالاةكم تمت الكلمة، و عظمت النعمة. ثم إنه قد فسرت النعمة فى هذه الآية و فى غيرها أيضا بالدين، و الإسلام، و الإيمان، و المعرفة، و التقوى، و التوحيد، و غيرها من التعبيرات المختلفة التى مرجعها إلى حقيقة الولاية بالحدود المعبرة. عباراتنا شتى و حسنك واحدو كل إلى ذاك الجمال يشير و لذا فرض الله طاعته و إقامة ولايته على الناس أجمعين بل جعل ولايته المعترف الصحيح، و الكاشف الأخير لتوحيده و نبوة رسوله.

و

ورد فى النبوى: أن الله تعالى لما خلق آدم و نفخ فيه من روحه عطس آدم فقال: الحمد لله، فأوحى الله تعالى إليه حمدتى، و عزتى و جلالى لو لا عبدان أريد أن أخلقهما فى دار الدنيا «٣» ما خلقتك يا آدم قال: إلهى فيكونان منى، قال: نعم يا آدم ارفع رأسك و انظر، فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش: لا اله الا الله، محمّد نبى الرحمة، و على مقيم «٤» الحجّة، من عرف حقّ على زكى و طاب، و من أنكر حقّه لعن و خاب، أقسمت بعزتى أن أدخل الجنة من أطاعه و إن عصانى، و أقسمت

(١) البحار: ج ٢٤ / ٥٤ عن المناقب ج ٣ ص ٣١٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٧ / ١٥٠ عن أمالى ابن الشيخ ص ٣٨ - ٣٩.

(٣)

فى البحار: فى آخر الدنيا.

(٤)

فى البحار: و على مفتاح الجنة. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥٥ بعزتى أن أدخل النار من عصاه و إن أطاعنى «١».

بل

قد ورد أخبار كثيرة فى تفسير قوله تعالى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِى النَّارِ «٢».

الآية: أن المراد بالحسنة و الله ولاية أمير المؤمنين، و السيئة و الله أتباع أعدائه.

و

فى الكافى عن مولينا الصادق عليه السلام عن جدّه أمير المؤمنين عليه السلام فى هذه الآية قال عليه السلام: الحسنه معرفة الولاية و حبنا أهل البيت، و السيئة إنكار الولاية و بغضنا أهل البيت «٣».

و مثله أخبار كثيرة تأتى فى موضعها، بل ورد مثله فى طرق العامة عن عبد الله بن مسعود و غيره عن النبى صلى الله عليه وآله.

فعن «المناقب» للخوارزمى عنه صلى الله عليه وآله: لو اجتمع الناس على حبّ على بن أبى طالب لما خلق الله عزّ و جل النار «٤».

و

عن كتاب «الفردوس» عن معاذ عنه صلى الله عليه وآله: حبّ على بن أبى طالب حسنة لا تضر معها سيئة و بغضه سيئة لا ينفع معها حسنة، و ادخل الجنة من أطاعه و إن عصانى و ادخل النار من عصاه و إن أطاعنى «٥».

بل في المحكى عن الزمخشري في بيانه أنه قال: هذا رمز حسن، و ذلك أن حبّ عليّ هو الإيمان الكامل، و الإيمان الكامل لا تضرّ معه السيئات قوله: و إن عصاني فأني أغفر له إكراما و أدخله الجنة فله الجنة بالإيمان، و له حبّ عليّ العفو و الغفران، و قوله: ادخل النار من عصاه و إن أطاعني، و ذلك لأنه إن لم يوال عليا فلا

(١) بحار الأنوار ج ٦٨ ص ١٣٠ ح ٦١ عن بشاره المصطفى ص ٨٢ و ليس فيه: (أدخل الجنة من أطاعه و إن عصاني ...) نعم في ذيله: أقسم بعزتي أن أرحم من تولّاه و أعدّب من عاداه.

(٢) النمل: ٨٩ - ٩٠.

(٣) أصول الكافي ج ١ ص ١٨٥ ح ١٤.

(٤) المناقب للخوارزمي ص ٦٠٧ الفصل ٦ ص ٣٩.

(٥) الفردوس ج ٢ ص ١٤٢ ح ٢٧٢٥ و ليس فيه: (و ادخل الجنة ... إلخ).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥٦

إيمان له و طاعته هناك مجاز حقيقة، لأن الطاعة الحقيقية هي المضاف إليها سائر الأعمال، فمن أحبّ عليا فقد أطاع الله و نجى. فعلم أن حبّه هو الإيمان و بغضه هو الكفر، و ليس يوم القيمة إلا محبّ و مبغض، فمحبّه لا سيّئه له و لا حساب عليه، و من لا حساب فالجنة داره، و مبغضه لا- إيمان له، و من لا- إيمان له ينظر الله إليه بغير رحمته، و طاعته عين المعصية إلى آخر ما ذكره في مادّة «عصاني» مجمع البحرين «١» و كأنه حكاه عن الشيخ البرسي الذي خلط كلامه بكلام الزمخشري فلاحظ «٢».

و حيث إنك قد سمعت أن المنعم عليهم هم الأنبياء و المرسلون، و الملكة أجمعون، و العباد الصالحون حسب ما هو قضيه عموم الآية بل خصوص الآية الأخرى المتقدمة، سيّما مع ملاحظة تفسير الإمام عليه السلام فالنعمة عليهم جميعا في ولاية مولينا أمير المؤمنين، حسب ما مرّت الإشارة إليها آنفا من أن المراد بولايته هو القيام بحدود العبوديّة و وظائفها، و ملازمة التقوى، و الطاعة الكاملة المطلقة في جميع ما شاء الله و أحبّ من الأمور التشريعية و غيرها، فكلّ من ارتكب منهم شيئا خلاف ما هو الأولى و الأخرى فقد خرج عن حدود ولايته، كما أنه خرج عن وظائف عبوديّة الله سبحانه، و لا تتوهم من هذا شركا أو إلحادا فإنّ الله تعالى جعل ولايتهم ولايته، و طاعتهم طاعته، و معصيتهم معصيته، و محبتهم محبته، و إن شئت فقل: جعل ولايته ولايتهم للأول إلى الاتحاد من غير إلحاد، و في البين ما تقرّبه العين فمن أطاعهم فقد أطاع الله، و من عصاهم فقد عصى الله، و من أحبّهم فقد أحبّ الله، و من أبغضهم فقد أبغض الله، لا لقضية الملازمة فإنّها بعيدة غير ملائمة، بل لأنها هي، لا لأنهم هو، بل لأنهم الأعراف الذين لا يعرف الله إلّا بسبيل محبتهم و معرفتهم و ولايتهم لأنه جعلهم أبوابه و سبله و حجه، و معادن لكلماته و أركانا لتوحيده و آياته

(١) مجمع البحرين ج ١ ص ٢٥٩ في ذيل كلمة (عصى) ط بيروت.

(٢) مشارق أنوار اليقين للبرسي ص ٦٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥٧

و مقاماته التي لا تعطيل لها في كلّ مكان يعرفه بها من عرفه لا فرق بينه و بينهم إلّا أنّهم عباده و خلقه فإنّهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون.

ثمّ إنّ سبل الذين أنعم الله عليهم من هؤلاء المعدودين و إن كانت بمختلفة جدّا لاختلاف مراتب القبول التي يختلف بها الوصول لكنّ المسؤول هو النوع المذموم لأفرادها عرض عريض جدّا حتّى أن الهداية اللائقة بشخص واحد خاصّ من حيث الاستعداد و القبول لها جزئيات مختلفة من حيث خصوصيات الأزمان و الأحوال، و من هنا يسقط ما لو ربّما توهم من أنّه كيف يصحّ سؤال الصراط

المبهم و سؤال ما لا- ينال قطعاً إذ مع أن سبيل كل واحد لا يتعداه لا ريب أن سبيل الأنبياء والأوصياء المخصوصين بالعصمة على اختلاف مراتبها لا يتعداهم إلى غيرهم، و مع فرضه فمن اليقين أنه لا يناله كل أحد ممن امر بهذا الطلب في كل صلوة وغيرها. ثم إنه قد ظهر من جميع ما مر أن النعمة التي من الله تعالى بها عليهم هو نفس هدايتهم إلى الصراط المستقيم، أو نفس الصراط على بعض الوجوه، فكأنه جعل المقصد الصراط الذي هو النعمة العظمى: منه سبحانه على جميع المؤمنين والشهداء والصالحين بل الأنبياء والمرسلين ولذا جمعهم في الهداية مع الامتنان عليهم بالنعمة في الآية بل في صريح الآية المتقدمة وفي قوله: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي** «١»، وإن لم يصرح بالصراط لأن الآية في حقه وفي يوم نصبه، وفي قوله تعالى: **خَطَابَا لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَنِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا** «٢» وإتمام النعمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بجعل وصيه بابه و حجاب له ليتبولايته نبوته من حيث التبليغ والإرشاد و هداية الخلق. و أما هدايته إلى الصراط المستقيم فإما باعتبار نيل ذلك المقام الذي به إتمام

(١) المائدة: ٣.

(٢) الفتح: ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥٨

القوسين والوقوف على التنجيين.

ولذا

ورد في القدسيات على ما مر: **لولاك لما خلقت الأفلاك، ولو لا على لما خلقتك** «١»

، وإما للتعبير به عن هداية أمته، حيث

إنه صلى الله عليه وآله وسلم تحمّل ذنوب أمته ليغفر له الله ما تقدّم من ذنب أمته و ما تأخر، كما ورد عن الإمام عليه السلام في تفسير صدر الآية.

ثم إنه يظهر لك ممّا مر أن تفسير المنعم عليهم بخصوص المتقين أو السالكين، أو التائبين، أو المشتاقين، أو المنقطعين إليه سبحانه، أو الفانين عن هويّات وجوداتهم وذواتهم فيه به له، إلى غير ذلك من المقامات التي لا تدركها العقول، ولا تنالها الأوهام إلا بعد الوصول تخصيص من غير مخصّص بعد اشتراك الجميع في الهداية والاستقامة، وإن اختلفت في مراتب الفضل والكرامة، فإن هذه كلّها كالفروع والجزئيات لما ذكرناه من الولاية التي هي الأصل المحتوى على جميع ذلك وعلى غيره ممّا لم يذكر في المقام، و لم تجربها الأقلام، بل لم تخطر على الأوهام.

و أمّا تعيين الفرقة المنعم عليهم من بين فرق الإسلام فقد لوحنا لك أنه الفرقة الناجية الإمامية الاثني عشرية، و ستسمع تمام الكلام في إقامة البرهان من طريق العقل والنقل على أنهم هم المخصوصون بالهداية والعناية والكرامة والاستقامة من بين الفرق الإسلامية الذين أضافوا إليهم اسمه وأضاعوا رسمه، و هم بضع وسبعون فرقة كلّهم في النار فضلا عن غيرهم من فرق الكفار، ولانحرافهم بالغلوّ والإلحاد عن الصراط المستقيم الذي هو الإقتصاد في الأقوال والأفعال والإعتقاد فيمن سّمّاهم الله تعالى بالمنذر والهاد.

(١) بحار الأنوار ج ١٥ ص ٢٨ ح ٥- و ج ٥٧ ص ٩٩ ح ٣ و الجملة الثانية ليست موجودة فيه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٥٩

وصل

و حيث قد سمعت أنّ الاستقامة يلزمها طرفان نوعيان محصوران بكثرة أفرادهما في القصور و التقصير أراد سبحانه بعد التلويح به بوصف الصّراط بالاستقامة التصريح ببيان أحوال الفرق الثلاث و اعدادها فإنّ الأشياء تعرف بأضدادها فجعل المسئول المأمول صراط الذين أنعم الله عليهم من النّبيين و الصّديقين و الشهداء و الصّالحين.

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيطِ فِي وِلَايَةِ أَوْلِيَائِهِ حَتَّى أَلْحَقُوا بِتَهْوُدِهِمْ وَ رَجَوْعِهِمْ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ إِتِّبَاعِهِمْ لِعَجَلِ الْأَمَّةِ وَ سَامِرِيَّهَا بِمَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ وَ عِبَدَ الطَّاغُوتِ فَإِنَّ الْمَسْخَ الْبَاطِنِيَّ غَيْرَ مَنْسُوخٍ فِي هَذِهِ الْأَمَّةِ. وَ لَا الضَّالِّينَ الَّذِينَ أَفْرَطُوا وَ غَلَوْا فِي حُبِّهِمْ وَ طَاعَتِهِمْ حَتَّى اتَّبَعُوا بِغُلُوبِهِمْ أَهْوَاءَ النَّصَارَى الَّذِينَ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سِوَاءِ السَّبِيلِ.

و لذا فسّر في بعض الأخبار باليهود و النصارى، و في بعضها بالغلاة و القلاة:
و في ثالث تنزيل كلّ من الوصفين على كلّ من الفريقين، بل جميع الفرق المنحرفة كما
في «تفسير الامام عليه السّلام» عن مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام: إنّ الله أمر عباده أن يسألوه طريق المنعم عليهم، و هم النّبيون و الصّديقون و الشهداء.

و أن يستعيذوا به من طريق المغضوب عليهم، و هم اليهود الذين قال الله تعالى
تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦٠
فيهم: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ «١».

و أن يستعيذوا به من طريق الضّالّين و هم الذين قال الله فيهم: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ «٢» الآية و هم النصارى.

ثمّ قال أمير المؤمنين عليه السّلام: كلّ من كفر بالله فهو مغضوب عليه، و ضالّ عن سبيل الله عز و جل «٣».
و قال الرضا عليه السّلام مثله و زاد فيه: من تجاوز بأمير المؤمنين العبوديّة فهو من المغضوب عليهم و من الضّالّين «٤».
إلى آخر ما تسمعه في مقاله الغلاة.

و

روى القمي عن مولينا الصادق عليه السّلام قال: إنّ المغضوب عليهم النصارى و الضّالّين أهل الشكوك الذين لا يعرفون الإمام عليه السّلام «٥».

إلى غير ذلك ممّا تسمعه في بيان حال الفرقتين بعد التنبيه على أنّ الغير من الأسماء المتوغلة في الإبهام مثل المثل و الشبه، إلّا أنّ هذين للمماثلة و المشابهة و ذلك للمغايرة في الذات أو في الصفات، أو الآثار، أو من كلّ وجه أو مطلقاً أو مطلقاً، و على كلّ حال لا يزول إبهامها و لو بالإضافة إلى المعارف إلّا إذا وقعت بين ضدّين كما في المقام، و في قولهم: الحركة غير السكون، فيضعف إبهامها، كما عن الأكثر أو يزول رأساً كما عن السيرافي فتعرّف عنده، و تكون بدلاً لا صفة و من

(١) المائدة: ٦٠.

(٢) المائدة: ٧٧.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٢٧٣-٢٧٤ ح ٢٠ عن الاحتجاج و تفسير الإمام عليه السّلام.

(٤) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٢٧٣-٢٧٤ ح ٢٠ عن الاحتجاج و تفسير الإمام عليه السّلام.

(٥) تفسير القمى ج ١ ص ٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦١

حقّها فى الأصل أن يوصف بها لما فيها من معنى اسم الفاعل الذى هو المغايرة، فمعنى قولك زيد غير عمرو: مغاير له، و موصوفها نكرة محضة نحو: نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ «١» أو معنى خاصّة كما فى المقام على أحد الوجهين و إن كان فى اللفظ معرفة. قال فى «القاموس»: إنّها بمعنى سوى، و تكون بمعنى لا فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ «٢» أى جائعا لا باغيا، و بمعنى إلّا.

قلت: و مثله عن «التيسير» فى استعمالها على الوجوه الثلاثة، بل ربما يقال بجوازها فى المقام أيضا. فالأولان على قراءة الجرّ، و ان كان الفرق بينهما أنّها فى الأوّل بمعنى المغايرة كقوله تعالى: لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ «٣» أى سواه، و فى الثانى لمجرّد النفى كقوله تعالى: فَمَنْ اضْطُرَّ فى مَحْصَةِ غَيْرٍ مُتْجَانِفٍ «٤» أى لا متجانف، و عليهما تكون مجرورة بالتبعية كما تسمع. و الثالث على قراءة النصب على الحال أو الاستثناء أو الإضمار.

ثم إنّها لشدّة إبهامها و نسبته معناها تلزمها الإضافة فى المعنى، و ربما قطعت عنها لفظا إن فهم معناها، و تقدّمت عليها ليس، لا غيره من ألفاظ الجحد، و لذا قيل:

إنّ لا غير لحن و ردّ بأنّه مسموع فى قول الشاعر:

جوابا به تنجو اعتمد فو ربّنا لئن عمل أسلفت لا غير تسئل

قيل: و قد سمع قبضت عشرة ليس غيرها بالرفع و بالنصب، و ليس غير بالفتح

(١) فاطر: ٣٧.

(٢) البقرة: ١٧٣، الأنعام: ١٤٥، النحل: ١١٥.

(٣) الإسراء: ٧٣.

(٤) المائدة: ٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦٢

على حذف المضاف و إضمار الاسم، و ليس غير بالضم، و يحتمل كونه ضمّه بناء و إعراب، و ليس غير بالرفع، و ليس غيرا بالنصب. و على كلّ حال فإذا كانت للاستثناء تكون معربة بما يستحقّه المستثنى إلّا فى ذلك الكلام، و إن حكى فى «الصحاح» عن الفراء أنّ بعض بنى أسد و قضاة ينصبون غير إذا كانت بمعنى إلّا تمّ الكلام قبلها أو لم يتمّ، يقولون: ما جائنى غيرك فإنّه على فرض صحّة النقل شاذّ جدّا.

نعم قد يقال: إنّها تفارق إلّا فى خمس مسائل.

و هى أنّ إلّا تقع بعدها الجمل دون غير.

و أنّه يجوز عندى درهم غير جيّد على الصّفة، و يمتنع عندى درهم إلّا جيّد.

و أنّه يجوز قام غير زيد، دون قام إلّا زيد.

و أنّه يجوز ما قام القوم غير زيد و عمرو بجرّ عمرو على لفظ زيد، و رفعه حملا على المعنى لأنّ المعنى ما قام إلّا زيد و عمرو، و مع إلّا لا يجوز إلّا مراعاة اللفظ.

و أنّه يجوز ما جئتكم إلّا ابتغاء معروفك بالنصب، و لا يجوز مع غير إلّا بالجرّ فتقول: ما جئتكم لغير ابتغاء معروفك.

اعلم أن لهم في هذه الآية اختلافات ثلاثة:

أحدها أن المشهور في «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ قِراءَةُ الْجَزْ و يحكى في الشواذ النصب، لكن الأكثر على الأول، وإن اختلفوا في وجهه. فبين من جعله بدلا من ضمير الجمع و هو الهاء و الميم في «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦٣

لجواز إبدال الظاهر من ضمير الغائب مطلقا نحو: وَ أَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا «١» على أحد الوجوه، وقوله:

على حاله لو أن في القوم حاتما على جوده قد ظنّ بالماء حاتم «٢»

فجر حاتم على البذل من الهاء في جوده.

أو بدلا من قوله: «الَّذِينَ بَنَاءَ عَلَى أَنْ الْمَقْصُودَ بِالْمَنْعَمِ عَلَيْهِمْ هُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الْغَضَبِ وَ الضَّلَالِ.

و إنما ساغ جعله على الوجهين بدلا نظرا إلى غلبة الاسميّة عليها، فيسقط ما قد يقال من ضعف بدليتها نظرا إلى أن أصل وضعها الوصف، حسب ما سمعت أن معناها المغاير، و البذل بالوصف ضعيف عندهم، و لذا قوى بعضهم الوجه الثالث في جرّها، و هو كونها صفة لموصولة، و إن كان يرد عليه أيضا أن أصل غير أن تكون صفة للنكرة كما مرّ تقول: مررت برجل غيرك، فإنّها و إن أضيفت إلى أخصّ المعارف الذي هو ضمير الحاضر، لكنّها وصفت بها النكرة فكأنّك قلت: مررت برجل آخر أو برجل ليس بك، و من هنا مع ملاحظة لزوم تطابق الصفة للموصوف اضطرّوا إلى التأويل.

إمّا بتذكير الموصوف الذي هو الموصولة إجراء لها مجرى النكرة، نظرا إلى معناه، حيث لم يقصد بها عامّة المسلمين خاصّة، و لا طائفة منهم بأعيانهم، بل طائفة غير معيّنة منهم بأعيانهم، و إن كانوا معلومين بأوصافهم، فيجوز حينئذ أن يعامل معاملة المعرفة بالنظر إلى لفظه فيوصف بالمعرفة، و يجعل مبتدأ، و ذا حال، و معاملة النكرة بالنظر إلى المعنى فيوصف بالنكرة كما يوصف بها المحلّي

(١) الأنبياء: ٣.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦٤

باللام في قوله:

و لقد أمرّ على اللئيم يسبني فمضيت ثمّة قلت لا يعنيني

أي لئيم يسبني إذ لا مرور على الكل، و لا دلالة على التعيين، و إن كان يمكن حمله على ضرب من العهد: فتأمل فإنّ مراد القائل مدح نفسه بالحلم و إغماض العين، و قصد التنكير من المعارف باب وسيع تقول: إني لأمرّ على الرجل مثلك فيكرمني، بل يجري في الأعلام الشخصية على تأويل المسمّى بهذا الاسم، و لذا ذكروا أن غير المنصرف بالعلميّة و سبب آخر ينصرف عند التنكير كقوله: مررت بأحمد كم.

و إمّا بتعريف اللفظ نظرا إلى زوال إبهامها في المقام رأسا كما مرّ حكايته عن السيرافي، و غيره، و لذا قال السراج: إن غيرا في هذا الموضوع مع ما أضيف إليه معرفة لأنّ حكم كلّ مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة، و إنّما تنكرت غير و مثل، مع إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهما، و ذلك أنّك إذا قلت رأيت غيرك فكلّ شيء يرى سوى المخاطب فهو غيره، و كذلك إذا قلت رأيت مثلك فما هو مثله لا يحصى، و أمّا إذا كان شيء معرفة له ضدّ واحد و أردت إثباته و نفى ضده، و علم ذلك السامع، فوصفت بغير و أضفت غير إلى ضده فهو معرفة، و ذلك نحو قولك: عليك بالحركة غير السكون، فغير السكون معرفة و هي الحركة، فكأنّك كترت الحركة تأكيدا و كذلك قوله: الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فغير المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم، فمتى كانت غير بهذه الصفة فهي معرفة، و كذلك إذا عرف إنسان بأنّه مثلك في ضرب من الضروب فقليل فيه: قد جاء مثلك، كانت معرفة

إذا أردت المعروف بمثلک.

قال: و من جعل غیر بدلا استغنى من هذا الإحتجاج، لأن النكرة قد تبدل من المعرفة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦٥

قلت: و هذا الوجه أولى من تنكير الموصول، سيما بعد ما سمعت من تفسيره بالأخبار بالنبیین و الصديقين و الشهداء و الصالحين، و غیرهم من أولياء مولينا أمير المؤمنين عليه السلام.

مضافا إلى استفادة حصر أصناف الناس كافة حينئذ في الثلاثة الراجعة إلى الإثنين: أهل الحق و هم أهل ولاية من يدور مع الحق حيثما دار، و أهل الباطل الذين انحرفوا عن الحق بالغلو و التقصير، فلا داعى إلى التكليف بتنكير الموصول الذى هو فى غاية البعد.

نعم عن على بن عيسى الرمانى أنه قال: إنما جاز أن يكون نعتا للذين لأن الذين بصلتها ليست بالمعرفة المعينة كالأعلام نحو زيد و عمرو، إنما هى كالنكرات إذا عرفت نحو الرجل و الفرس، فلما كانت الذين كذلك، كانت صفتها كذلك أيضا كما يقال: لا أجلس إلا إلى العالم غير الجاهل، و لو كانت بمنزلة الأعلام لما جاز كما لم يجز مرتب بزيد غير الظريف بالجر على الصفة.

ثم إنه على فرض كونها صفة قيل بجواز كونها صفة مبينة له، على تقدير أن يراد بالنعم فى أنعمت عليهم النعم الاخرى، و ما يتوصل إلى نيلها من الدنيوية، أو مقيدة على فرض إرادة مطلق النعم أو الدنيوية مطلقا لدخول الكافر حينئذ.

لكن فى «الحواشى البهائية» أن الأولى التفصيل بأنه قد سبق أن الذين أنعمت عليهم هم المؤمنون أو الأنبياء أو أصحاب موسى و عيسى على نبينا و آله و عليهما السلام قبل التحريف و النسخ، فعلى الأول إن أريد بهم من اتصف بالايمان و لو فى الجملة، و بالمغضوب عليهم و الضالين العصاة منهم، و الجاهلون ببعض العقائد فالصفة مقيدة، و إن أريد به الكاملون فى الايمان فمبينة أيضا، و إن أريد بالمغضوب عليهم و الضالين اليهود و النصارى فمبينة أيضا سواء أريد بالمؤمنين

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦٦

الكاملون أو فى الجملة، و على الثانى الصفة مبينة لا غير باى تفسير فسر المغضوب عليهم و الضالين، و على الثالث كالأول. أقول: و لعل الأولى من هذا التطويل الذى لا طائل تحته لا بنبأته على تفسير المخالفين الاقتصار على ما يستفاد من أخبار الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، من كون الصفة مبينة فإنه و إن كان التأسيس أولى، للبين هنا مزيد فائدة، و هو التنبيه على انقسام الناس كافة إلى أقسام ثلاثة: التالى الموالى، و القالى، و الغالى، أو إلى المتوسطين على الصراط السوى المستقيم، و المنحرفين عنه بالقصور و التقصير.

و بالجملة فهؤلاء لهم صفتان وجودية هو كونهم منعما عليهم بذلك الصراط، و عدمية هو عدم الغضب عليهم و عدم ضاللتهم. و على كل حال فقراءة النصب محكية عن ابن كثير، و نسبت فى غير واحد من التفاسير إلى الشذوذ، بل فى بعضها أن الرواية شاذة، و قضيتها عدم ثبوت القراءة عنه، لكن فى «الكشاف» أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، قيل يريد أنها عادته قبل العرضة الأخيرة و ألا فكل القراءات قراءته عليه السلام.

لكن قد يقال: كل من القراءات السبع المتواترة إنما نسب إلى واحد من الأئمة السبعة لاشتهاره بها، و تفرده فيها بأحكام خاصة، و أما غيرها فإذا لم يشتهر بها أحد نسب إليه صلى الله عليه و آله سواء كان عادته أم لا، قيل: و هذا هو المختار عند المحققين، و لا يخفى فساد بعد ما سمعت فى المقدمات من سبب حدوث الاختلاف فيها و أن القرآن واحد، نزل من عند واحد.

ثم إن نصبه إما على الحالية من المضمرة فى عليهم و العامل فى الحال و صاحبها معا هو أنعمت و العبرة بالمجرور، فإن الجار صلة تجز معنى الفعل إليه، فالمجرور بالحرف بنفسه منصوب المحل بالفعل، و بهذا الاعتبار وقع ذا حال، فلا يرد أن العامل فى ذى الحال هو الحرف الجار، مع أنه لا بد من اتحاد العامل فى

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦٧

الحال و صاحبها.

و إما على الاستثناء المنقطع كما صرح به في «المجمع» وغيره، بناء على التقريب المتقدم الذي ظهر منه أن المَغضُوبَ عَلَيْهِمْ من غير جنس المنعم عليهم، أو المتصل كما يظهر من البيضاوي حيث اشترط فيه تفسير المنعم بما يعم القيلتين، و لعله لأولوية التأسيس، أو أصالة الاتصال، أو إطلاق النعمة.

لكن الكل كما ترى بعد ما سمعت من تفسير النعمة سيما مع البيانات الواردة عن الأئمة صلى الله عليهم أجمعين.

نعم عن الرماني أن من نصب على الاستثناء جعل «لا صلة» كما أنشد أبو عبيدة: «في بئر لا حور سرى و ما شعر».

أى فى بئر هلكته، و تقديره غير المغضوب عليهم و الضالين، كما قال: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ «١»، «٢» و سسمع الكلام فيه، بل و فى أن «لا» فى آية السجود ليست بزائدة و إن اطبقوا عليه ظاهرا.

و إما على القطع بتقدير أعنى، و اعلم أنه على فرض التبعية أو القطع لا- يلزم بل لا- يجوز أن يقال غير المغضوبين عليهم لمراعاة المطابقة نظرا إلى الاستغناء عن الجمع بضمير الموصول به بالحرف الجارّ، بل قيل: إن هذا حكم كل ما يعدى بحرف جرّ تقول: رأيت القوم غير مذهب بهم، فاستغنيت بالضمير المجرور فى بهم عن جمع المذهب.

ثانيها اختلافهم فى الهاء و الميم من عليهم هنا، و فيما تقدّم و إن أغفلنا ذكره هناك، لكون الجميع آية واحدة و لنظمه مع غيره من الاختلافات، و بالجملة اختلفوا

(١) الأعراف: ١٢.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦٨

فى ضمير عليهم فى كلّ موضع، و كذلك لديهم، و إلهم، بل كلّ هاء قبلها ياء ساكنة فى التشية و جمع المذكر و المؤنث و غيرها نحو عليهما، و إلهما، و فيهما، و عليهم، و فيهم، و عليهنّ، و فيهنّ، و اتيهنّ، و صياصيهنّ، و يزكّيهنّ، و أيديهنّ، و إن اختلفوا فى التعميم و العدم أيضا، فقرأ يعقوب ثلاثة منها، و هى: عليهم، و إلهم، و لديهم، حيث وقعت بضمّ الهاء، و مثله حمزة فيها و إن فى التعميم فى جميع ما مرّ فإنه لم يستثن من الهاء الواقعة بعد الياء الساكنة إلّا ضمير المفرد، و قرء الباقون فى الجميع بكسر الهاء، فالأقوال فيها ثلاثة:

الضمّ مطلقا للأصل، فإنّها تضمّ مبتدئة نحوهم فعلوا، و كذا بعد الألف و الفتحة و الضمة و الواو و السكون فى سوى الياء، بل و الياء سوى الساكنة نحو رآهم، جائهم، يعلمهم، أخوهم، منهم، يغبنيهم، فيظهر من ذلك أن الضمة هى الأصل فيها لا يعدل عنها إلّا بسبب طار، و هو مفقود فى المقام.

بل عن السراج أنّها القراءة القديمة، و لغة قریش، و أهل الحجاز، و من حولهم من فصحاء اليمن.

و الكسر مطلقا لمناسبته للياء و خفته بالإضافة، و الفرار من ثقل الانتقال من الياء التى تجانس الكسرة إلى الضمّ، و للتفصيل بين الألفاظ الثلاثة و غيرها انقلاب الياء فيها عن الألف بدليل على زيد، و إلى عمرو، و لدى بكر، و الألف بضمّ الهاء بعدها نحو: و ما هم بمؤمنين «١» فكذلك بعد المنقلب منها إجراء لحكم الأصل و دلالة عليه. ثمّ إنهم قد أطبقوا على عدم الضمّ فى قوله: و مَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ «٢».

(١) البقرة: ٨.

(٢) الأنفال: ١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٦٩

بل قيل: لا خلاف بينهم في كسرها إذا كان ما قبلها مشددة مكسورة، فإنها بمنزلة الكسرتين اللتين يتعسر الانتقال منهما إلى الضم لثقله جدًّا، كما أنهم قد اتفقوا على الكسر أيضا إذا سقطت الياء بسبب جزم أو بناء نحو: وَيُخْزِرُهُمْ «١» وَإِنْ يَأْتِيَهُمْ «٢» وَفَاتَهُمْ «٣» وَفَاسْتَفْتَيْهِمْ «٤».

إذ لا خلاف بينهم في كسرها حينئذ مطلقا إلا فيما يحكى عن رويس، حيث إنه يرفع الأصل و لم يعتد بعارض السقوط. نعم اختلف النقل عنه في وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ «٥» في سورة الحجر وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ «٦»، وَفِيهِمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ «٧» كلاهما في غافر، يُغْنِيهِمُ اللَّهُ «٨» في النور، فروى عنه بعضهم ضمها في الجميع طردا للباب، و روى آخرون كسرها لأجل الساكن بعدها إلحاقا بنحو بِهِمُ الْأَشْيَابُ «٩».

ثم إن لهم في المقام اختلافا آخر في الميم، حاصله أن ميم الجمع بعد الهاء إما أن يكون بعدها متحرك أو ساكن فعلى الأول كما في هذه السورة في موضعين، و في قوله: هُمْ يُوقِنُونَ «١٠» وَقُلُوبُهُمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

(١) التوبة: ١٤.

(٢) الأعراف: ١٦٩.

(٣) الأعراف: ٣٨.

(٤) الصافات: ١١ - ١٤٩.

(٥) الحجر: ٣.

(٦) غافر: ١٩.

(٧) غافر: ٧.

(٨) النور: ٣٧.

(٩) البقرة: ١٦٦.

(١٠) البقرة: ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧٠

«١».

فالمحكى عن أبى جعفر، و ابن كثير، و قالون بخلاف عنه في حالة الوصل، وصل الميم بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت فيقولون: عليهم و همو و قلوبهمو، و سمعهمو إلى غير ذلك.

و نسبه في الجمع إلى أهل الحجاز، قال: إِلَّا أَنْ نَافَعَا اخْتَلَفَ عَنْهُ، و أمّا الباقيون فبالإسكان من غير صلة.

و حكى في «المجمع» عليهم بالضمتين قراءة ابن أبى اسحق، و عيسى الثقفى، و عليهمى بالكسر و الياء قراءة الحسن البصرى و عمرو بن فائد، و عليهم مكسورة الهاء مضمومة الميم بغير واو و عليهم مضمومة الهاء و الميم من غير بلوغ واو، مرويتان من الأعرج قال: فهذه سبع قراءات «٢».

قلت: و لعله باعتبار انضمام الاختلاف الاول إليه فالثامن ما حكاه الجزرى في «طية النشر» عن ورش، و هو الوصل و الإشباع قبل همزة القطع كما في عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ «٣» وَ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا «٤».

أمّا الحجة على هذه القراءات فلعل العمدة اختلاف اللغات بالنسبة إلى الجلل أو الكل، و إن قال في «المجمع».

أَنْ مَنْ قرء عليهم فإنه اتبع الهاء ما أشبهها و هو الياء أو ترك ما لا يشبه الياء و الألف على الأصل و هو الميم.

و من قرء عليهم فكسر الهاء و أسكن الميم فلائنه آمن اللبس، إذ كانت الألف

(١) البقرة: ٧.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٢٨.

(٣) البقرة: ٦.

(٤) القصص: ٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧١

فى التثنية قد دلت على الإثنين و لا ميم فى الواحد، فلما لزم الميم الجمع، حذفوا الواو و أسكنوا الميم، طلبا للتخفيف إذا كان ذلك لا يشكل، و إنما كسر الهاء مع أن الأصل الضم للياء التى قبلها.

و من قرء عليهم فلائنه الأصل لأن هذه الواو فى الجمع وسيلة الألف فى التثنية أعنى أن ثبات الواو كثبات الألف.

و من قرء عليهم فإنه كسر الهاء لوقوع الياء قبلها ساكنة و كسر الميم كراهة للخروج من كسرة الهاء إلى ضم الميم، ثم انقلبت الواو ياء لسكونها و انكسار ما قبلها.

و من كسر الهاء و ضم الميم و حذف الواو فإنه احتمل الضمة بعد الكسرة لأنها غير لازمة إذا كانت ألف التثنية يفتحها لكنه حذف الواو تفاديا و تخلصا من ثقلها مع ثقل الضمة.

و من قرء عليهم فإنه حذف الواو استخفافا و احتمل الضمة قبلها دليلا عليها، انتهى «١».

لكن الكل كما ترى إن لم تكن مرجعها إلى لغات العرب التى لا يجوز الخروج عنها، و يجوز الأخذ بكل منها مع عدم شذوذه و جحوه فضلا عن صحته و شيوعه.

نعم ذكر شارح «منظومة الجزرى» أن كسر الهاء و إسكان الميم و اشباعها لغتان صحيحتان فصيحتان كما ذكر أن هذا كله فى حال الوصل، إذ كلهم متفقون على الوقف عليها بالسكون.

و أما على الثانى الذى يكون بعد الميم ساكن فعن أهل الحجاز، و عاصم،

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧٢

و ابن عامر كسر الهاء و ضم الميم نحو: بِهِمُ الْأَشْبَابُ «١»، عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ «٢»، فِى قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ «٣» لإجراء الميم على الأصل الذى هو الضم فيها كما سمعت، و بقاء الهاء على كسرها نظرا إلى أنها تبعت الكسرة أو الياء، و لم يتبعها الميم لبعدها، و لم يشبعوا الميم فى المقام حذرا عن التقاء السالكين، و عن المدّ الحاصل من الواو الساكنة بعدها سكون، فلما اضطروا إلى تحريكها ترجّح الأصل الذى هو الضم، و عن أبى عمرو كسر الميم حالة الوصل لأنه كما كسرت الهاء لاتباع ما قبلها كسرت الميم لاتباع الهاء، مع أنه اتبعت الكسر الكسر لثقل الضمة بعد الكسر، و عن حمزة و الكسائى و خلف ضم الهاء قبلها اتباعا، و إذا وقفوا كسروا الهاء، إلّا حمزة فهو على أصله فى ضم الهاء فى نحو عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ «٤» و إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ «٥».

و عن يعقوب إتياع الهاء الميم على ما تقرّر من مذهبه فيضم الميم إذا وقعت بعد الهاء المضمومة فى مذهبه نحو: عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ «٦» و يُرِيهِمُ اللَّهُ «٧» و يكسرها إذا وقعت بعدها مكسورة نحو: بِهِمُ الْأَشْبَابُ «٨» و قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ «٩»، هذا كله فى الوصل.

و أما فى الوقف فعلى الميم الساكنة و كسر الهاء سواء كان قبلها ياء ساكنة أو

(١) البقرة: ١٦٦.

(٢) البقرة: ٢٤٦.

(٣) البقرة: ٩٣.

(٤) البقرة: ٢٤٦.

(٥) يس: ١٤.

(٦) البقرة: ٢٤٦.

(٧) البقرة: ١٦٧.

(٨) البقرة: ١٦٦.

(٩) البقرة: ٩٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧٣

كسرة، نعم عن حمزة في عليهم، وإليهم، ولديهم ضم الهاء وصلا ووقفا.

ثالثها ما قرء في الشواذ:

«وغير الضالين» قال في «المجمع»: وروى ذلك عن مولينا أمير المؤمنين روى له الفداء وعليه وعلى أخيه وذريته آلاف التحية والثناء بعد ما حكاه عن أشقى الأشقياء أبي الشروخ (١).

ودلالة الحكاية على وضع الرواية أو حملها على التقيّة في غاية الظهور، سيما بعد ما ورد في أخبار كثيرة كتفسير الإمام عليه السلام وغيره موافقا للقراءة المشهورة التي اتفقوا عليها.

نعم قد مرّ عن القمي أنّه رواه في الصحيح عن الصادق عليه السلام.

و

فيه في الصحيح أيضا عنه عليه السلام في قوله: «غير المغضوب عليهم و غير الضالين» قاله: المغضوب عليهم النصاب، والضالين الشكاكون الذين لا يعرفون الإمام (٢).

وفيه مع ضعف الثاني دلالة، أنّه لا يثبت القراءة بمثله سيما بعد ما سمعت، ثمّ إنّّه ينبغي أن يعلم أنّ (لا) ليست في المقام للعطف، إذ شرط عطفها أن تسبق بإيجاب، ولذا جرى بالواو للعطف، نعم قد يقال: إنّها زيدت لتوكيد النفي، كما عن البصريين، بل ذكروا أنّ (لا) بعد الواو العاطفة إنّما تزداد إذا كانت في سياق النفي وفائدتها التوكيد، والتصريح بشموله لكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه لئلا يتوهم أنّ المنفى هو المجموع من حيث هو مجموع، فلا ينافيه ثبوت أحدهما معينا أولا على التعيين، وقد سمعت أنّ لفظ غير في الأصل وصف بمعنى المغاير تفيد النفي إمّا بالاستلزام كما إذا وصف به إثباتا للمغايرة كما في الآية الكريمة فإنّ

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٢٨.

(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧٤

وصف الشيء بكونه مغايرا للموصوف بوصف من حيث هذا الوصف تفيد نفي الوصف، وإمّا بالصراحة كما قيل في قولهم: أنا غير ضارب زيدا حيث إنّ المراد لست ضاربا له، لا أنا مغاير لشخص ضارب له، فالإضافة إنّها هي في اللفظ، والآ فلا إضافة معنى، ولذا جؤزوا تقديم معمول المضاف إليه على المضاف في قولهم:

أنا زيدا غير ضارب كما جاز ذلك في قولهم: أنا زيدا لا ضارب، فنزلوا غيرا منزلة لا في صيرورته جزء الكلمة كالمعدولة فينتفى

الإضافة من غير أن يتطرق تخصيص إلى ما ذكره من عدم جواز تقديم معمول المضاف إليه على المضاف.

ولذا لا يقال في أنا مثل ضارب زيدا أنا زيدا مثل ضارب لا متناع وقوع المعمول حيث يمتنع وقوع العامل.

والحاصل جواز تقديم ما في حيز النفي ولو بغير عليه دون ما في حيز الإثبات لا لمجرد الإثبات والنفي بل لما سمعت.

نعم قيل: شرط حرف النفي أن يكون لا- أولم أو لن، دون ما وإن، وعلله التفتازاني بأن ما تدخل على القيلتين أى الاسم والفعل

فيشبه الاستفهام، ولم ولن مختصان بالفعل، ويكونان كالجزم منه وأما لا فهي وإن دخلت على القيلتين إلّا أنّها حرف متصرف فيها

جاز عمل ما قبلها فيما بعدها، مثل جئت بلا شيء وأريد أن لا يخرج، فجاز العكس أيضا.

قلت: ولعل الأولى من كل ذلك الاختصار على السماع، وتتبع موارد الاستعمال وما أحسن الكسائي حيث سئل في حلقة يونس لم لا

يجوز أعجبنى أيهم قام؟ فقال: أى كذا خلقت.

رابعها ما قرء في الشواذ أيضا ولا الضالين بالهمزة المفتوحة مقلوبة عن الألف واللام المشالة في لغة من جدّ في الهرب عن التقاء

الساكنين حتى في مثل المقام الذى قد صرحوا بجوازه فيه، لكون أول الساكنين حرف لين والثاني مدغما

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧٥

فيه مع كونهما في كلمته، من غير فرق بين كون حركة ما قبل حرف اللين من جنسه أولا، وإن سمي في الأول حرف المد أيضا، و

الدليل على جوازه بعد جريان اللغة عليه ووروده في كلمة أهلها أنّ في حرف اللين نوعا من المد الذى يتوصل به إلى النطق بالساكن

بعده، مع أنّ المدغم والمدغم فيه بمنزلة حرف واحد، إذ اللسان يرتفع عنهما دفعة واحدة والثاني متحرك فالأول الذى هو ثانى

الساكنين بمنزلته.

نعم يظهر من أبى البقاء عدم جريان هذه اللغة في حروف المد فضلا عن اللين، حيث قال: إنّها لغة ناشئة في كل ألف وقع بعدها

حرف مشددة.

وعن الفيروز آبادي: أنّ الذى نصّ عليه جمهور النحاة أنّ ذلك لا يقاس عليه، وإنما سمع منه ألفاظ دأية وشابه ثم حكى عن أبى

زيد سمعت عمرو بن عبيد يقرء فيؤمّذ لا يُسئل عن ذنبه إنس ولا جان «١»، فظننته قد لحن حيث حتى سمعت من العرب دأية وشابهة.

تحقيق لمعنى الغضب

اعلم أنّ الغضب بالتحريك مصدر أو اسم من غضب كسمع، عليه، وله إذا كان حيا و غضب به إذا كان ميتا كما في «القاموس» و

غيره، وهو ضدّ الرضا فى الخالق والخلق، ولذا ينسب إلى الله سبحانه أيضا كما فى قوله: لا تتولّوا قوماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ «٢» وكذا

فى آية اللعان «٣» وغيره، وإن كان لا يسمّى بالغضبان كما لا يسمّى باللّعان فإنّه فىنا كَيْفِيَّةٌ نفسانيّةٌ يتبعها حركة الروح إلى الخارج

دفعة طلبا

(١) الرحمن: ٣٩.

(٢) النور: ٩.

(٣) ٩٩٩٩؟

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧٦

لانتقام، وهذه الحركة لما كانت شديدة عيفةً يتبعها شدة سخونة الروح و ثوران الحرارة المودعة فى بدن الإنسان و اشتعالها فيغلى

بهادم القلب، و ينتشر فى العروق، و يرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار و الماء الذى فى القدر فيظهر الحمرة و الحرارة و الالتهاب

فى أعالي البدن سيّما الوجه و العين اللّذين هما مظهران للنفس الإنسانية خصوصا بعد ما لهما من اللطافة و الصفاء، بل يصعد حينئذ

من البدن فضلا عن خصوص القلب الذى هو مستوقد الحرارة الحيوانية أبخرة رديئة مظلمة، شديدة الالتهاب، فيمتلأ بها الشريانات الدماغية ولذا شبهوا هيكل الإنسان عند ثوران الغضب بالتثور المتوقد باللهيب و الحريق فلا يكاد يسمع منه إلّا زفير و شهيق.

و

قد ورد فى الخبر: الغضب شعله من النار تلقى صاحبها فى النار.

و

فيه أيضا: الغضب من الشيطان و إن الشيطان خلق من النار «١».

و

فى الكافى: عن أبى جعفر عليه السلام: إن هذا الغضب جمره من الشيطان توقد فى جوف ابن آدم و إن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه و انتفحت أوداجه، و دخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليزِم الأرض فإن رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك «٢».

و على كل حال فهو من الانفعالات الرديئة النفسانية التى لا يليق بأوليائه فضلا عنه سبحانه.

ولذا

قال مولينا الباقر عليه السلام لعمر بن عبيد بعد ما سئله عن الغضب فى قوله:

وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى «٣»، إنه هو العقاب، يا عمرو إنه من زعم أن

(١) سنن أبى داود ج ٢ ص ٥٥٠ عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم.

(٢) بحار الأنوار ج ٦٣ ص ٢٦٥ عن الكافى ج ٢ ص ٣٠٥.

(٣) طه: ٨٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧٧.

الله قد زال من شىء فقد وصفه بصفة المخلوقين «١».

و

سئل مولينا الصادق عليه السلام عن الله تعالى هل له رضى و سخط؟ فقال: لهم، و ليس على ما يوجد من المخلوقين، و لكن غضب الله عقابه و رضاه ثوابه «٢».

و

فى المناقب عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله: وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «٣» قال: إن الله أعظم و أعزّ و أجلّ من أن يظلم لكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولايتنا ولايته، حيث يقول: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا «٤» يعنى الائمة ثم قال فى موضع آخر وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «٥».

و

فيه عن مولينا الصادق عليه السلام فى قوله: فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ «٦»، فقال:

إن الله عز و جلّ لا يأسف كأسفنا و لكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون و يرضون، و هم مخلوقون مربوبون «٧»، فجعل رضاهم رضا نفسه، و سخطهم سخط نفسه، لأنه جعلهم الدعاء إليه و الأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك، و ليس إن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه لكن هذا معنى ما قال من ذلك، و قد قال: أيضا من أهان لى ولّيا فقد بارزنى بالمحاربة و دعانى إليها، و قال: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ «٨»،

(١) التوحيد للصدوق ص ١٦٨ ح ١.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤ / ٦٣.

(٣) البقرة: ٥٧.

(٤) المائدة: ٥٥.

(٥) البحار ج ٢٤ ص ٢٢٢ عن المناقب عن أبي الحسن الماضي عليه السلام.

(٦) الزخرف: ٥٥.

(٧)

في البحار: مدبرون.

(٨) النساء: ٨٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧٨

وقال: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ «١»، فكل هذا و شبهه على ما ذكرت لك و هكذا الرضا و الغضب و غيرهما من الأشياء ممّا يشاكل ذلك و لو كان يصل إلى الله «٢» الأسف و الضجر و هو الذي خلقهما و أنشأهما لجاز لقائل ان يقول: إِنَّ الخالق «٣» يبيد يوما لأنه إذا دخله الغضب دخله التغير و إذا دخله التغير لم يؤمن عليه الإبادة ثم لم يعرف المكون من المكون، و لا القادر من المقدور، و لا- الخالق من المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة، فاذا كان لا حاجة استحال الحد و كيف فافهم ذلك إن شاء الله «٤».

و روى الصدوق مثله في التوحيد و المعاني

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنّ إطلاق هذه الأفعال عليه سبحانه ليس باعتبار المبادئ التي هي من أفعال أو انفعالات دالة على التغير و النقصان و غيرهما من لوازم الإمكان الدالة على الإبادة و الفناء كما أشار اليه بقوله: إذا دخله الغضب دخله التغير و إذا دخله التغير لم يؤمن عليه الإبادة،

و ذلك لما قيل من أنّ هذه الأمور كصفات قابلة للاشتداد، و الاشتداد يلزمه التضاد، و المتضادان متفاسدان، و لذا ينقلب الماء هواء، بل نارا باشتداد السخونة المفسدة لصورته المائية و الهواء ينقلب ماء باشتداد البرد، و الإنسان يموت فجأة عند اشتداد كلّ من الخوف و الغضب و الفرح و من أنّ كلّ متغير لا- بدله من متغير خارج من ذاته، إذا الشيء لا- يتحرك من نفسه و كلّ ما له متغير قاهر عليه متصرف فيه قادر على إهلاكه و أنّ كلّ ما دخله التغير فهو مركب من أمرين: أحدهما شيء

(١) الفتح: ١٠.

(٢)

في البحار: و لو كان يصل إلى المكون الأسف.

(٣)

في البحار: إنّ المكون يبيد.

(٤)

في البحار: و لو كان يصل إلى المكون الأسف. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٧٩

بالفعل و الآخر بالقوة لاستحالة أن يكون الشيء من جهة ما هو بالفعل بالقوة و من جهة ما هو موجود معدوما إذ القوة ضرب من العدم فلا- بد فيه من تركيب من مادة و صورة، و كلّ مركب مسبوق بالعدم، قابل للانحلال و الزوال، و أنّ ما كانت له قوة غير متناهية فلا يؤثر فيه شيء و هو لا يتأثر و لا يفعل من شيء، إذا الضعيف القوة لا يتقاوم قوتها فضلا عن أن يغلب على القوى، فحينئذ كيف الحال

إذا كان القوى ذا قوة غير متناهية فدل ذلك بعكس النقيض على أن كل متغير منفعل فقوته متناهية إلى حدّ و كل ما هو كذلك فلا بدّ من أن ينتهي إلى الفناء والدثور إلى غير ذلك من القواطع الدالّة على أن إطلاقها كإطلاق ما يضاهاها من المكر والكيد والاستهزاء والأسف والمجىء ونحوها ليست باعتبار مبادئها، بل إنّما هو لأحد الوجهين المشار إليهما في الأخبار المتقدمة: أحدهما باعتبار الغايات ولذا فسر في كثير منها الغضب بالعقاب، والرضا بالثواب المحتملين لإرادة المصدر، واسمه و هو ما يعاقب به و ما يرضى به كالنار والجنة، لا المعنيين المصدرين اللذين ينبغي تنزيهه سبحانه عنه أيضا ألا أن يكون على وجه التشبيه والتمثيل بناء على أنّه واقع في صقع صفات الأفعال التي لا-ريب في حدوثها، و برائته ساحة كبرياء الذات عنها، ولذا ورد نسبة جميع الأفعال المتقدمة إليه، وإن كانت باعتبار المشاكلة والازدواج لأفعال العباد كقوله: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ «١» إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ «٢» إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُنَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ «٣» إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا «٤».

(١) آل عمران: ٥٤.

(٢) النساء: ١٤٢.

(٣) البقرة: ١٤-١٥.

(٤) الطارق: ١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨٠

اي يفعل بهم فعل الماكر، والمخادع، والمستهزاء على حدّ قوله: وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا «١» المنساق لمجرد المشاكلة على أحد الوجوه، أو باعتبارات ما يعود جزاء عليهم هو بعينه نفس أعمالهم الملازمة الغير المنفكة عنهم، للزومها لهم لزوم الظل للشاخص، ولذا قال سبحانه: وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ «٢» و مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «٣» فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ «٤».

ولذا قيل بتجوهر الأعمال وتجسم العقائد والإرادات والأحوال يوم القيمة مستشهدا له ببعض الظواهر كقوله: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ «٥»، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ «٦»، وَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا «٧».

بل

روى الشيخ الأمجد عن مولينا الصادق عليه السلام ما معناه أنّه سمع رجلا من محبيه يقول: اللَّهُمَّ أدخلنا الجنة فقال عليه السلام إنكم في الجنة ولكن اسألوا الله أن لا يخرجكم منها إن الجنة هي ولايتنا وهي تأويل قوله: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ «٨».

و ذكر في موضع آخر أنّهم عليهم السلام صرّحوا بأنّ النار موجودة في الدنيا في أهلها و يوم القيمة أهلها فيها

إلى غير ذلك من الظواهر والشواهد العقلية التي ستسمع

(١) الشورى: ٤٠.

(٢) فاطر: ٤٣.

(٣) آل عمران: ١١٧.

(٤) الفتح: ١٠.

(٥) التوبة: ٤٩.

(٦) الإنفطار: ١٦.

(٧) النساء: ١٠.

(٨) هود: ١٠٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨١

الكلام فيها في مواضعها إن شاء الله.

ثانيهما باعتبار أنه سبحانه خلط أوليائه المقربين بنفسه فجعل ظلمهم وقوعا وصدورا ظلمه، و رضاهم رضاه و سخطهم سخطه، و حبهم حبه كما صرح به الامام عليه السلام في الخبرين الآخرين.

و ذلك لما ذكره صدر المحققين في شرح الخبر الأخير من أن الولي الكامل و الفاني المضمحل هو الذي يستغرق وجوده في وجود الحق المعبود لأنه الموجود في مقام العبودية و الشهود الراجع إلى عالم الوحدة الجمعية بعد طي منازل الكثرة في مراحل التفرقة و قد خرج من البين و الأين، و وصل و في في العين، فحينئذ إن بقي على هذه الحالة في المحو و لم يرجع إلى الصحو كان محجوبا بالحق عن الخلق على عكس حالة المحجوبين بالخلق عن الحق، فحينئذ لا شغل له في هذا العالم و لا أسف و لا ضجر و لا غضب و لا رضى و لا غير ذلك مع الخلق لأن جميع ذلك فرع الالتفات إليهم و لا معاملته معهم فإذا صارت تلك الحالة ملكة راسخة له و قويت ذاته بحسب وسع شخصه و قلبه انشرح صدره و صار جالسا في مقام التمكين على الحد المشترك بين الحق و الخلق غير محتجب أحدهما عن الآخر فحينئذ كل ما يصدر عنه من الأعمال و الأفعال و المجاهدات و المخاصمات و غيرها كان لله و بالله و من الله و في الله، فإن غضب كان غضبه بالله و لله، و إن رضى كان رضاه كذلك و هكذا في جميع ما يفعل أو يفعل فكان غضبه غضب الحق و رضاه رضاه من دون أن يكون انضجاره راجعا إلى أسف الخلق و انضجارهم بوجه.

لكن يجب أن يعلم لدفع الإشكال الوارد هنا بأن هذه الانفعالات و التغيرات كيف تنسب إلى الحق تعالى، إن الأولياء الكاملين الكملين للخلق ما داموا في هذا العالم لا مخلص لهم عن الإشتغال بالخلق و المخالطة معهم و إصلاحهم و تأديبهم و تعليمهم و أمرهم بالمعروفات و نهيمهم عن المنكرات، و حينئذ تلحقهم لوازم البشرية

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨٢

و نقائص الخلقية من الأذى و الألم و الانضجار و الأسف و غيرها من الانفعالات و الاستحالات و إليه الإشارة

بقول الامام عليه السلام في الخبر المتقدم: يأسفون و يرضون و هم مخلوقون مربوبون،

و لكن لما كان أصل اشتغالهم بأمور الدنيا و التفاتهم إلى الخلائق بواسطة أمر الله و طاعته و عبارته فكما يلحقهم من ذلك و يصل إليهم كان لله و في سبيله، فجعل رضاهم رضا نفسه، و سخطهم سخط نفسه.

و الحاصل الذي يستحيل على الله من الانفعالات و التغيرات هو الذي يكون وصفا له بالذات و بالحققة و يصل إلى ذاته بذاته، و الذي لا يكون أولا و بالذات بل بالعرض و بواسطة العبد و بواسطة في العروض لا واسطة في الثبوت و لا في الإثبات، و إليه الإشارة بقوله: لأنه جعلهم الدعاة إليه و الأدلاء عليه، و لذلك صاروا كذلك،

فإن لهم لتوسطهم بين الله و بين خلقه جهتين ظاهريه مع الخلق، و باطنية مع الحق.

ثم ذكر أن

في قوله في الخبر: «و ليس ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه»

تنبيها لطيفا على أن كلما هو من الصفات من الأمور الوجودية التي هي مظاهر أسمائه و صفاته فهو ثابت للحق تعالى على وجه أعلى و أشرف، فإن صفات الوجود كالوجود نفسه في كل موطن من المواطن و عالم من العوالم بحسب ذلك الموطن و المقام، فالغضب مثلا في الجسم جسماني و صفى كما يشاهد من ثوران الدّم و حرارة الجلد و حمرة الوجه، و في النفس نفساني إدراكي و هو إرادة الانتقام و التشفى من الغيظ، و في العقل عقلي، و هو الحكم الشرعي و التصديق بتعذيب طائفة، و المحاربة لأعداء الله، و إقامة الحدود و ما يجري مجرى ذلك، و غضب الله ما يليق بمفهوماته صفاته بوجود ذاته، و كذا الشهوة فأنها في النبات الميل إلى جذب

الغذاء والنمو، وفي البدن الحيواني انفتاح العضو المخصوص وامتلاء أوعية المنى، وجذب الرحم الإحليل، وفي نفسه التلذذ النفساني بالمباشرة، وفي النفس الإنساني محبة الإخوان والمؤلفة والصدقة والعشق العفيف الذي منشؤه تناسب

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨٣

الأعضاء والشمائل الحسنه لحسان الوجوه، لا غلبة الشهوة واستيلاء الحيوانية البهيمية، وفي العقل الابتهاج بمعرفة الله وصفاته وأفعاله وكيفية ترتيب الوجود وسلسلتى البدو والنهاية، والخلق والأمر، والملك والملكوت، وقد مرّ سابقاً أنه تعالى بحسب كل صفة و نعت هو له ليس كمثله شيء فى تلك الصفة، والمخلوقات وصفاتها رشح وتبع لذاته وصفاته، والمجموع لا يساوى جاعله فى وجوده ولا- فى صفات وجوده، فليس كمثله شيء فى كل الوجوه والجهات، ولكن الجميع فيه على وجه أعلى وأشرف. انتهى كلامه زيد مقامه.

وفيه مع الغض عمّا فى بعض كلامه من جواز عروض بعض الصفات ولو بواسطة العبد و كونه واسطة فى العروض لوضوح فساده إلّا أن يريد به جواز الإطلاق لا العروض و من إثبات العشق العفيف حسبما أجمله فى المقام و فضّله فى أسفاره، و ستسمع تمام الكلام فى إبطاله عند تفسير قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا «١» آه.

أن صفات الإمكانية والمعاني الكلية لا يتّصف بشيء منها ذات الواجب جلّت عظمتة، والقول بالشرح والنسخ والتنزل وغيرها ممّا تقوله بعض الصوفية القائلين بوحدة الوجود باطل جدّاً حسبما أسلفنا بعض القول فيه، وبيّنا أن العلم والقدرة وغيرها من صفات الذات أو من صفات الفعل ليس إطلاقه عليه سبحانه من باب الاشتراك المعنوى بأن يكون للعلم مثلاً معنى واحد مختلف المراتب بحسب الشرافة واللطافة والإحاطة والبساطة وامتدادها فيتّصف الواجب به على وجه أشرف وغيره على حسب مرتبته، فإنّ هذا المعنى الواحد إن كان واجبا غير الذات فيتعدّد الواجب، وكيف يتّصف به غيره أو عينه فليس وصفا لغيره و إلا لكان

(١) البقرة: ١٦٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨٤

الذات وصفا للممكن أو من الممكنات فلا- يجرى عليه ما هو أجراه على خلقه فهو بمعزل عن أن يكون وصفا للواجب، فالقول بالشركة المعنوية باطل فى نفس الوجود، وفى الصفات الذاتية والفعلية كما وقع التصريح به فى أخبار أهل البيت عليهم السلام. ومثله القول باتّحاد المعنى مع نسبة الاختلاف إلى المراتب والإضافات والإعتبار كما يقوله الصوفية.

بل صرح هذا الفاضل فى موضع آخر أنّه ما من صورة إمكانية وصفه خلقية إلّا و لها حقيقة أصلية فى عالم الالهية وعالم الأسماء الربانية لكن على وجه أعلى وأشرف، ألا ترى أن الوجود حقيقة واحدة نوعية، وهو فى مرتبة جسم، وفى مرتبة نفس، وفى مرتبة عقل، وفى مرتبة حقّ تعالى عن المثل والتشبيه، وكذا حكم كل حقيقة وجودية، إذ الاختلاف بالشدة والضعف قد ينتهى إلى غاية التخالف. انتهى.

وهو كما ترى صريح فى ان الوجود الحقى والخلقى متحد بحسب الحقيقة، و أنّه حقيقة واحدة نوعية، والاختلاف إنما هو بحسب المراتب، بل صرح بأن الاختلاف بالشدة والضعف، فإلّا و للتوحيد، متى كان ذكر للإمكان و للممكنات فى عالم الوجوب كى يتّحد معه فى الحقيقة النوعية الوحدانية، و هل هذه الاعتبارات و المراتب و القيود كانت قديمة أو حادثة، والأول واضح الفساد، والثانى خلاف مدّعاهم، لكنهم يقولون: إنّ جميع ما فى الكون كلّها إشراقات وإضافات واعتبارات للحقيقة الواحدة التى هى الوجود، فلا يثبتون فى الكون والإمكان إلّا سلوبا وغيورا، وإنّهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فإذا سئلت عن كلّ منهم بل عن كلّ شيء فى العالم فإمّا عدم محض عندهم، أو أنّه واجب الوجود تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوا كبيرا.

وما أحسن ما وصّاه به شيخنا الأفخم الأبعد قدّس سرّه فى شرحه للعرشية حيث

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨٥

قال: و أنا أقول للمصنّف لا يتعب نفسه فإنّه إن صعد السّماء أو نزل الأرض أو قتل نفسه أو غير ذلك لا يكون ربّاً ولا يكون قديماً، و لا أصل له في الأزل أبداً ولا يقبل منه ذلك إلّا من كان يريد مثل هذه المرتبة، و هم معه مثل ما قيل في ذمّ أبي الحسين الجزاره.

إن تاه جزاركم عليكم بفطنة في الوري و كيس

فليس يرجوه غير كلب و ليس يخشاه غير كيس

و عن الشيخ علاء الدولة السمناني في حاشيته الحتوفات المسماة بالفتوحات عند قول ابن عربي: سبحان من أظهر الأشياء و هو عيناها أنه قال: يا شيخ إنّ الله لا يستحي من الحقّ شيئاً لو قيل: إنّ فضل الشيخ عين وجود الشيخ لا تسامحه بل تغضب عليه، فكيف يجوز ذلك أن تنسب هذا الهذيان إلى الملك الديان تب الى الله تعالى لتنجو من هذه الورطة الوعرة التي تستكف عنها الطّبيعيون و الدهريون.

نمط آخر من الكلام لتنقيح المرام

اعلم أنّ الله تعالى لم يخلق شيئاً فرداً لا ضدّ له كما قال: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ «١».

و

في خبر عمران الصابى عن مولانا الرضا عليه السلام: إنّ الله لم يخلق شيئاً فرداً قائماً بنفسه دون غيره للذى أراد من الدلالة على نفسه و إثبات وجوده «٢».

و ذلك لأنّ التماثل و التضاد و الاقتران كلّها من صفات الإمكان التي لا يتّصف الواجب بشيء منها لتنزّهه عن الأنداد و الأضداد.

(١) الذاريات: ٤٩.

(٢) التوحيد ص ٣١٨- العيون ج ١ ص ١٦٩ و عنهما البحار ج ٥٧ ص ٥٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨٦

ولذا

ورد في الخطبة العلويّة و مثلها في الخطبة الرضويّة: فبتشعيه المشاعر عرف أن لا مشعر له و بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له و بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضدّ له و بمقارنته بين الأمور عرف أن لا قرين له ضادّ النور بالظلمة و اليبس بالبلل، و الصرد بالحرور، مؤلفاً بين متعادياتها مفروقاً بين متدانياتها دالّة بتفريقها على مفروقها و بتأليفها على مؤلفها، و ذلك قوله تعالى: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ آه «١».

فالممكن لا يمكن إيجاداً بمعنى أنّه لا يوجد إلّا أن يكون له ضدّ، لأنّ كلّ ممكن زوج تركيبي، فيه جهة من ربّه، و جهة من نفسه، و ما هو عليه من رتبة إمكانه و فعليته وجوده جهة إمكانيّة يمكن فقدانها و زوالها، و هو بعينه طرو ضدها، فلما خلق الله الرحمة محبّة لها و عناية بها أولاً و بالذات، لأنّها من فيض جوده و تمام محبّته و مقام قرب استلزم إيجادها خلق الغضب الذي حقيقته البعد عن الرحمة و خلاف المحبّة، لأنّ خلق الغضب من تمام قابليّة الرحمة للخلق، فخلق الرحمة أولاً و بالذات و الغضب ثانياً و بالعرض، لأنّه بخلاف محبّته و رضاه فلم يردّه لذاته بل إنّما اراده لتمام الرحمة، فمراده و محبوبه هو الرحمة التي وسعت كلّ شيء فكان خلقه قبل خلق الغضب قبليّة ذاتيّة، و لذا

سبقت رحمته غضبه كما في الدعاء.

و

عن مولينا الباقر عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ النَّارَ، إِلَى أَنْ قَالَ وَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْغَضَبَ «٢». فنسب الرحمة و المغفرة إلى نفسه و اشتق لها أسماء منها ليفزع المخلوق بها اليه سبحانه فقال: تَبَيَّنَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «٣» ثم لم يشتق من الغضب

(١) تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ١٣٠ ح ٤٩ عن التوحيد.

(٢) البحار ج ٨ ص ٣٠٨ ح ٧٢ عن الكافي ج ٨ ص ١٤٥ ح ١١٦.

(٣) الحجر: ٤٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨٧

لنفسه اسما بل وصف العذاب بقوله: وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ «١» فسبقت رحمته غضبه من وجهين بل من وجوه و لذا

قال أبو الحسن موسى عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقْتُكَ خَلْقًا عَظِيمًا وَ كَرَّمْتُكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي، ثُمَّ خَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ الْبَحْرِ الْأَجَاجِ الظُّلْمَانِي «٢».

ثم جعل لكلّ منهما جنودا من جملتها الرحمة و الغضب «٣» كما في الخبر

و ان احتمل فيه ان لا يكونا بالمعنى الكلّي الذي نحن بصددّه فإن حقيقة الرحمة و أصله موافقة الرضا و المحبة و مقام القرب خلقها الله بنفسها لنفسها و خلق من أشعّة أنوارها كلّ خير حتّى الجنّة و أهلها و من فروعها الأنبياء و الأولياء و الصلحاء و الأخيار و الأبرار و الملائكة و الروحانيين و غيرهم من المقرّبين الذين فازوا بمقام القرب الذي هو حقيقة الرحمة و لذا عبر عنها بالولاية الكلّية المختصة بنبينا خاتم النبيّين و اله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فإنهم حقيقة الرحمة و مقام المحبة و تمام النعمة و من ثم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين و أكمل بوصيّة الدين المبين و جعل من فروعهم كلّ خير و برّ من الأكوان و الأعيان و الكيّنات التشريعية و التكوينية حتّى الأخلاق و الأحوال الحسنة و العبادات الواجبة و المندوبة و غيرها ممّا هو مقتضى الولاية الكلّية الّتي عرضها الله على جميع ذرأت العالم فما قبلها طاب و طهر، و تكوّن على وفق مشيئته و إرادته و محبّته و رضاه.

(١) الحجر: ٥٠.

(٢) بحار الأنوار: ج ١ ص ١٠٩ ح ٧ و ص ١٥٨ ح ٣٠ و ج ٧٨ ص ٣١٦ ح ١ باب مواعظ أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام عن تحف العقول ص ٣٨٣.

(٣) ليس الغضب من جملتها، نعم من جملتها، الانتقام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨٨

و هذا معنى

الدعاء المأثور في ليالي شهر رمضان: «اللّهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، و في عليين فارفعنا، و بكأس من معين من عين سلسيل فاسقنا. الدعاء.

فإنّ جميع ما ذكره هنا و في سائر المواضع من شئون الرحمة و مقتضياتها و مظاهرها، و كذا قولهم بعد التوسلات و التضرّعات و السّؤالات: «برحمتك يا أرحم الراحمين» فإنّه توسل بالرحمة في طلب النعمة الّتي هي من مظاهرها و أشعتها و فروعها، و لذا يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا و يساق المجرمون إلى جهنّم ورداء، فإنّ الرحمن هو الظاهر بالرحمة الّتي مظهرها في القيمة هو الجنّة أعني

دار القرب و الكرامة و الفوز و السلامة التي خلقها الله برحمته كما أنه من رحمته جعل لكم الليل و النهار، و غير ذلك مما من الله على عباده من مقتضيات الرحمة الواسعة، و المكتوبة المشار إليهما بالكلمتين في البسملة، و بالرحمتين في الآية، و بقوله في دعاء السمات: «و برحمتك التي مننت بها على جميع خلقك»
 ، فيطلق على النعمة الرحمة قال: هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي «١» و لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ «٢» و منه قولهم بعد التسليم: «و رحمة الله و بركاته»، و يطلق عليها أثر الرحمة فَمَا نَظَرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا «٣» أي أرض جزر الإمكان بماء رحمة الوجود المشار اليه بقوله: وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ «٤».
 إذ ليس المراد به الماء العنصري الذي هو أحد بسط الأجسام، مع أنه لم يخلق منه إلّا بعض الأجسام المركبة، و الالتزام بالتخصيص مع استغراق العموم و قلة

(١) الكهف: ٩٨.

(٢) المؤمنون: ٧٥.

(٣) الروم: ٥٠.

(٤) الأنبياء: ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٨٩

الباقى مستهجن جدّا، و هو كما ترى و لو مع جواز التخصيص بالأكثر في نفسه، و الحيوية سارية في جميع الأكوان.
 و أمّا الغضب نستجير بالله منه فقد سمعت أنّ حقيقته هو البعد من الله و لذا لم يرضه و لم يرده لذاته، بل لم يزل بغیظا له سبحانه، و لذا لم ينظر اليه بعين الرحمة و العناية أبداً، و كذا إلى ما خلق منه كطينة سجين، و أرض الخبال، و الشقاوة و الأشقياء الذين هم مظاهر تلك الشقاوة بكليتها و كافّة جنودها و أحزابها كأبي الدواهي، و أبي الشرور و أبي الملاهي، و أتباعهم و أعوانهم، و الراضيين بأفعالهم، و المائلين إليهم.

و بالجملة فكلّ منهم مظهر للغضب الإلهي على حسب رتبته من الشقاوة، بل من جملة مظاهره الكليّة التي يتجهر في الآخرة بل في الدنيا أيضا و لو بصورة أخرى هي نار جهنّم و طبقاتها و دركاتهما، و جميع ما فيها من الأمور المكروهة المناسبة لها من الحميم، و الغسلين، و الأغلال و النكال، و اللهب، و الشرر و غيرها.

فكما يطلق الغضب على كلّ هذه المذكورات كذلك يطلق أيضا على ولاية أعداء الله، و عداوة أوليائه، و ما يتفرّع عليها من الأعمال القبيحة الخبيثة الطالحة التي كلها من فروع الشجرة المجتّعة، فهذه الأعمال الشريرة كعاملها الأشرار كلّها من النار و إلى النار إلّا ما كان منها من قبيل التلطف و العروض فإنّه يرد إلى صاحبه يوم الفصل الأكبر و ليحملن أثقالهم و أثقالا مع أثقالهم.

و أمّا ما سواه

فقد ذكروا عليهم السلام أنّه ليس منّا من يدّعي ولايتنا و هو متمسك بفروع غيرنا.

ولذا

قال مولينا الصادق عليه السلام في جواب المفضّل على ما رواه الصّفار في «البصائر» في خبر طويل و فيه: إنّ أعدائنا هو الحرام المحرّم، و هم الفواحش ما

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩٠

ظهر منها و ما بطن، و من فروعهم «١» الخمر و الميسر و الزنا و الربا أو الدم و الميتة و لحم الخنزير فهم الحرام المحرّم، و أصل كلّ حرام، و هم الشرّ و أصل كلّ شرّ، و منهم فروع الشرّ كلّ و من ذلك الفروع الحرام و استحلالهم إيّاها، من فروعهم تكذيب الأنبياء، و

جحود الأوصياء، وركوب الفواحش: الزنا والسرقة وشرب الخمر والمسكر وأكل مال اليتيم وأكل الربا والخدعة والخيانة وركوب الحرام كلها وانتهاك المعاصي، وإنما يأمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء وهم المنهى عن مودتهم وطاعتهم. إلى أن قال: واعلم أن الله قد حرّم هذا الأصل وحرّم فرعه ونهى عنه، وجعل ولايته كمن عبد من دون الله أو ثانا ولو أني قلت إن ذلك كله هو فلان لصدقت إن فلانا هو المعبود المتعدّي حدود الله التي نهانا عن تعدّيها «٢». الخبر بطوله كما تسمعه إن شاء الله في تفسير قوله: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ «٣»، الآية. وبالجملة فللغضب أيضا آثار ومظاهر كثيرة في عوالم متعدّدة، ومن مظاهرها الفسوق والفجور والخيانة وغيرها من المعاصي. ومنها الأخلاق السيئة والاعتقادات الباطلة، والإرادات والشهوات الرديئة النفسانية والبهيمية والسبعية والشرطانية. ومنها المسخ في الدنيا سواء كان صوريا ظاهريا كما في سائر الأمم، أو باطنيا معنويا كما في هذه الأمة المرحومة. ومنها الشرك والكفر بجميع أقسامها وأحكامها ولوازمها.

(١) ليس في البحار: «و من فروعهم».

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ٢٩٠ ح ١ عن بصائر الدرجات ص ١٥٤.

(٣) الأعراف: ٣٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩١

ومنها كينونات الأشقياء والخبائث والكدورات والظلمات والظلمات في جميع العوالم والنشآت. ومنها الاستدراج والإمهال في الدنيا لإبداء السرائر وكشف الضمائر، وإن كان ذلك باستدامة النعمة والعافية. ومنها الزواجر والعقوبات الدنيوية البرزخية والآخرى من سوء الموقف وسوء الحساب والنار أنواع العذاب المعدّة لهم فيها إلى غير ذلك ممّا هي آثار ولوازم وفروع لولاية أعداء الحق أعنى الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين كما في الزيارة الجامعة. إذ المراد بالأوليين الأولان، وبالشياطين بنو أميّة قاطبة ومنهم الثالث، وحزبهم أشياعهم وأتباعهم والراضين بفعالهم، ممّن كان أو يكون إلى يوم القيمة، فإنّ كينونات أصولهم أصل الغضب الذي هو تجوهر البعد من الله سبحانه والمخالفة لإرادته ورضاه في الكينونة والكيفيّة ومراحل التكوين ومنازل التمكين ومراتب التشريع والتفريع، وقد ظهر ممّا مرّ عموم «المُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ» كما هو قضيّة العرف واللغة لكلّ معاند للحقّ جاهد له قد سخط الله عليه بإنكاره وعناده ونصبه وعداوته لأولياء الحقّ بلا فرق بين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من فرق الكفار بل وكذا المخالفين الذين هم يهود هذه الأميّة وأتباع عجلها وسامريها فغضب الله عليهم يمسّخهم في الباطن، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شرّ مكانا من فرق الكفار الذين ليسوا من أهل الجحود والنصب والعداوة لولي الأمر وأضلّ عن سواء السبيل الذي هو ولاية مولينا أمير المؤمنين بل قيل: إنّ الغضب أشدّ من اللعنة فخصّ باليهود أشدّ عداوة لأهل الحقّ العاملة الناصبة الجاحدة المعاندة لأهل البيت عليهم السّلام وذريتهم وشيعتهم ومحبّهم فالغضب عليهم أشدّ وأغلظ.

ولذا

ورد في النبى على ما رواه في المجالس و تفسير العياشى عنه صلى الله عليه وآله

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩٢

قال: غضب الله على اليهود حين قالوا عزير ابن الله، واشتدّ غضب الله على النصارى حين قالوا المسيح ابن الله واشتدّ غضب الله على من أراق دمي و آذاني في عترتي «١».

واشتداد الغضب هو الذى عبّر عنه بالمقت في قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى

الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ «٢».

فعن القمي قال: إن الذين كفروا يعنى بنو أمية، و تدعون إلى الايمان، يعنى إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام «٣».

و مثله فى المناقب عن مولانا الباقر و الصادق عليهما السلام

، بل فى المقام أخبار كثيرة نذكرها إن شاء الله فى تفسير قوله: وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ «٤» وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي «٥»، وَ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ «٦»، وَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ «٧» إلى غير ذلك من الآيات.

تفصيل للاجمال فى تحقيق معنى الضلال: اعلم هداك الله بنور اليقين و أرشدك إلى ولاية الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أن الضلال فى الأصل ضد الرشاد، قال فى القاموس: الضلال و الضلالة و الضلّ و يضمّ و الضلضلة و الاضلولة و الضلة بالكسر و الضلال محرّكة ضد الهدى، ضللت كزللت و مللت، و هذا إشارة إلى ما أشار اليه الفيرمى تبعاً للجوهري، قال: ضلّ الرجل الطريق، و ضلّ عنه يضلّ من باب ضرب ضلالاً و ضلالة، ضلّ عنه فلم يهتد إليه فهو ضالّ،

(١) بحار الأنوار: ج ٢٠ ص ٧١ ح ٨ عن أمالى ابن الشيخ ص ٨٨.

(٢) غافر: ١٠.

(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٥.

(٤) الفتح: ٦.

(٥) طه: ٨١.

(٦) الممتحنة: ١٣.

(٧) غافر: ٣٥ و الصف: ٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩٣

هذه لغة نجد، و هى الفصحى، و بها جاء القرآن فى قوله تعالى: إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي «١».

و فى لغة لأهل العالية من باب تعب، و الأصل فى الضلال الغيبة، و منه قيل للحيوان الضائع ضالّةً بالهاء للذكر و الأنثى إلى آخر ما ذكره.

و قد يقال: إنّه فى الأصل خفاء الشئ و هلاكه فى الشئ من قولهم: ضلّ الماء فى اللبن.

و يقال: إنّه قد استعمل فى القرآن على وجوه اثنى عشر: طلب الزلة، لَهَمْتُ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ «٢»، و الكفر و الشرك: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ «٣» و الخسران: وَ مَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ «٤» اى خسار، و فرط المحبة:

إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ «٥» و الشقاء: وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ «٦»، و البطالان: الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا «٧» و أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ «٨» و النسيان: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى «٩»، و التلاشى و الاضمحلال: وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ «١٠»، و الجمال:

(١) سبأ: ٥٠.

(٢) النساء: ١١٣.

(٣) الواقعة: ٥١.

(٤) غافر: ٢٥.

(٥) يوسف: ٣.

(٦) ق: ٢٧.

(٧) الكهف: ١٠٤.

(٨) محمد (ص): ٨.

(٩) البقرة: ٢٨٢.

(١٠) السجدة: ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩٤

قَالَ فَعَلَّتْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ «١» و الحرمان والياس: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ «٢» و الخطاء: لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى «٣»، و الإغواء: لَأُضِلَّنَّهُمْ «٤».

لكنه مع ظهور التكرار فيه في الجملة و رجوع البعض إلى البعض لا يخفى أن المثال في بعضها غير مطابق للممثل سيما قوله في قصه موسى على نبينا و آله و عليه السلام: فَعَلَّتْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ «٥».

فإنه ليس من الجهالة، بل الضلال عن الطريق كما عن الإمام عليه السلام: مضافا إلى أنه لم يستوف جميع معانيها التي ورد عليها في القرآن كالإضلال من الله في قوله:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا «٦» و الضلال للنبي صلى الله عليه و آله و سلم في قوله: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى «٧».

فضلا عن المعاني المستعملة فيها في العرف و اللغة كالخفاء، و الضياع، و الغياب، و الحيرة، و الحذق بالدلالة، و كون الولد لغير رشده إلى غير ذلك مما في القاموس و غيره الذي لا داعي إلى الإطناب في نقله، فضلا عن إرجاع بعضها إلى بعض و إن قيل: إن الأصل في معانيه الهلاك أو الميل عن الشيء.

نعم

في تفسير النعماني بالإسناد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: الضلال على وجوه فمنه محمود و منه ما هو مذموم و منه ما ليس بمحمود و لا مذموم و منه ضلال النسيان، فاما الضلال المحمود و هو المنسوب إلى الله تعالى كقوله:

(١) الشعراء: ٢٠.

(٢) القمر: ٤٧.

(٣) طه: ٥٢.

(٤) النساء: ١١٥.

(٥) الشعراء: ٢٠.

(٦) البقرة: ٢٦.

(٧) الضحى: ٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩٥

يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ «١»، و هو ضلالهم عن طريق الجنة بفعلهم، و المذموم هو قوله تعالى:

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ «٢»، و أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و مَا هَدَى «٣» و مثل ذلك كثير.

و أما الضلال المنسوب إلى الأصنام فقوله تعالى في قصه إبراهيم: وَاجْتَنِبْنِي وَابْنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَلْنِي كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ «٤»، الآية.

و الأصنام لا يضلن أحدا على الحقيقة إنما ضل الناس بها و كفروا حين عبدوها من دون الله عز و جل.

و أما الضلال الذي هو النسيان هو قوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا «٥».

وقد ذكر الله تعالى الضلال في مواضع من كتابه فمنه ما نسبته إلى نبيه على ظاهر اللفظ كقوله سبحانه: وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى «٦» فمعناه وجدناك في قوم لا يعرفون نبوتك فهديناك بهم.

و أما الضلال المنسوب إلى الله تعالى الذي هو ضد الهدى، والهدى هو البيان وهو معنى قوله: أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ «٧» معناه أولم يبين لهم مثل قوله: فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى «٨»، أي بينا لهم وهو قوله: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ «٩».

(١) المدثر: ٣١.

(٢) طه: ٨٥.

(٣) طه: ٧٩.

(٤) إبراهيم: ٣٦.

(٥) البقرة: ٢٨٢.

(٦) الضحى: ٧.

(٧) طه: ١٢٨.

(٨) فصلت: ١٧.

(٩) التوبة: ١١٥. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩٦

و أمّا معنى الهدى فقوله عز وجل: إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ «١»، ومعنى الهادى المبين لما جاء به المنذر من عند الله، وقد احتج قوم من المنافقين على الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا «٢» وذلك أن الله تعالى لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولكل قوم هادٍ، قال طائفة من المنافقين: ما ذا أراد الله بهذا مثلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بقوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي الْآيَةَ.

فهذا معنى الضلال المنسوب إلى الله سبحانه لأنه أقام لهم الإمام الهادى لما جاء به المنذر فخالفوه و صرفوا عنه بعد أن أقروا بفرض طاعته، ولما بين لهم ما يأخذون وما يذرون فخالفوه و ضلوا.

هذا مع علمهم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا على صلاة مبتورة إذا صليتم على بل صلوا على أهل بيتى ولا تقطعوه عنى فإن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلّا سببى ونسبى، ولما خالفوا الله تعالى ضلوا و اضلوا فحذر الله الأمة من إتباع الهوى، فقال سبحانه: وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ «٣» والسبيل هاهنا الوصى وقال سبحانه: وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ «٤»، الآية، فخالفوا ما وصاهم الله تعالى به و اتبعوا أهواءهم فحرفوا دين الله جلّت عظمتة و شرائعه و بدلوا فرائضه و احكامه و جميع ما أمروا به كما عدلوا عمّن أمروا بطاعته و أخذ عليهم العهد بمولاته، و اضطربهم ذلك إلى استعمال الرأى و القياس فزادهم ذلك حيرة و التباسا،

(١) الرعد: ٧.

(٢) المائدة: ٧٧.

(٣) المائدة: ٧٧.

(٤) الأنعام: ١٥٣. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩٧

و منه قوله سبحانه: وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ «١».

فكان تركهم إتباع الدليل الذى أقام لهم ضلالة لهم، فصار ذلك كأنه منسوب إليه تعالى لما خالفوا أمره فى إتباع الإمام ثم افترقوا و اختلفوا و لعن بعضهم بعضا و استحل بعضهم دماء بعض: فما ذا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ «٢». «٣» الخبر.

و على كل حال فقضية الإطلاق و حذف المتعلق، سيما بمعونة اختلاف الأخبار الواردة فى تفسيره حسبما مرّ فى أول تفسير الآية و يأتى أيضا حمل الضلال فى المقام على كل انحراف و عدول عن الحقّ الذى هو الدين القويم، و الصراط المستقيم، بلافق بين أن يكون ذلك الانحراف فى الاعتقاد أو العمل أو اللسان فيما يتعلق بأصول الدين كلّها أو بعضها أو فروع الدين كذلك، أو أصول الفروع و فروع الأصول سواء كان ذلك على وجه الجحود و العناد، أو على سبيل الاعتقاد و توهم الصواب و السداد، أو من جهة الاستضعاف و عدم التميز بين الفساد و الرشاد، انّ الضلالة تشتمل جميع ذلك منفردا و مجتمعا مع غيره حتى المجموع، و إن فسرت فى بعض الأخبار بالغلوّ و فى بعضها بالنصب الذى هو الضلال عن سبيل الله كما مرّت حكايتهما عن تفسير الامام عليه السلام و غيره.

بل

فيه أيضا عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، و لكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم ينزل عالم إلى عالم تصرّف عنه طلاب حطام الدنيا و حرامها و يمنعون الحقّ من أهله، و يجعلونه لغير أهله اتّخذ الناس رؤساء

(١) المذثر: ٣١.

(٢) يونس: ٣٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ٥ / ٢٠٨ - ٢٠٩ ح ٤٨ عن تفسير النعمانى ص ١٧ - ٢٠. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩٨ جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا و أضلّوا «١».

و فى كثير من الأخبار أنّ أهل الضلال هم المستضعفون بل فى بعضها تثليث الإيمان و الكفر بالضلالة.

عن العياشى عن مولينا الصادق عليه السلام قال: الناس على ستّ فرق يؤتون كلّهم إلى ثلاث فرق: الإيمان، و الكفر، و الضلال، و هم أهل الوعد من الذين وعدهم الله الجنّة و النار المؤمنون و الكافرون و المستضعفون و المرجون لأمر الله إمّا يعذبهم و إمّا يتوب عليهم، و المعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا و أهل الأعراف «٢».

و

فيه عن زرارة قال دخلت أنا و حرمان أو أنا و بكير «٣» على أبى جعفر عليه السلام قال قلنا له إنّما نمد المظمر قال: و ما المظمر؟ قلنا: التّر فمن وافقنا من علوى أو غيره تولّيناه، و من خالفنا من علوى أو غيره برئنا منه، فقال لى: يا زرارة قول الله أصدق من قولك فأين الذين قال الله عزّ و جل: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا «٤»، أين المرجون لأمر الله، أين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا، أين أصحاب الأعراف، أين المؤلّفه قلوبهم.

و زاد حماد فى الحديث قال زرارة: فارتفع صوت أبى جعفر عليه السلام و صوتى حتى كان يسمعه من على باب الدار.

و زاد فيه جميل عن زرارة: فلما كثر الكلام بينى و بينه قال لى: يا زرارة حقّا

(١) بحار الأنوار: ج ٢ / ٨٣ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٢) البحار: ج ٧٢ / ١٦٥ - ١٦٦ عن تفسير العياشى ج ٢ / ١١١.

(٣) فى البحار و تفسير العياشى ليس «أو أنا و بكير».

(٤) النساء: ٩٨. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٦٩٩

على الله أن يدخل الضلال الجنّة «١».

قلت: في «مجمع البحرين» المطمر بكسر الميم الأولى وفتح الثانية خيط يقوم عليه البناء، و يسمى التّر أيضا و قال في التّر: إنه بالضم و التثقيل خيط البناء المطمر مثله ثم نقل الخبر و غيره «٢».

و مراد زرارة به في الخبر إما الضال عن الاستقامة المطلقة في الأصول و الفروع و إما عن ولاية الائمة الطاهرين. و ظاهر الخبر أن كلّ من عدّه الإمام عليه السّلام داخل في الضّلال بالضمّ و التشديد جمع الضّالّ، و استحقاق الجنة لعدم تمامية الحجّة عليهم.

و يؤيّده ما

في غيبة الشيخ قدّس سرّه في الصّحيح عن زرارة عن مولينا الصادق عليه السّلام قال: حقيق على الله أن يدخل الضّلال الجنة. فقال زرارة كيف ذلك جعلت فداك؟

قال: يموت الناطق، و لا ينطق الصامت فيموت المرء بينهما فيدخله الله الجنة «٣».

على الأوّل لا- إشكال فيه لإحراز الإسلام و الإيمان، و إن لم يكن على سبيل الكمال، و على الثاني لعلّ المراد كونهم حينئذ من المستضعفين الذين لم يتمّ عليهم الحجّة في الدنيا بل يؤجّج لهم في البرزخ أو في الآخرة نار يمتحنون بها كغيرهم ممّن لم يتمّ عليهم الحجّة مثل الأطفال، و المجانين، و

الذي مات في الفترة بين النبيين و الأئمة، و الأصمّ و الأبكم كما رواه في «المعاني» و «الخصال» بل في بعض الأخبار إطلاق الضّلال على المخالفين مع تثليث القسمة.

(١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ و عنه البحار ج ٧٢ ص ١٦٤ ح ٢٦.

(٢) مجمع البحرين حرف الراء باب ما أوله التاء.

(٣) بحار الأنوار: ج ٥ / ٢٩٠ عن غيبة الطوسي ص ٢٩٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠٠

تفسير الصراط المستقيم ج ٤ ٥

ففي الكافي بالإسناد عن سليم بن قيس الهلالي عن مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه سئل أدنى ما يكون به العبد مؤمنا و أدنى ما يكون به العبد كافرا و أدنى ما يكون به العبد ضالّا فقال عليه السّلام قد سئلت فافهم «١» الجواب.

أمّا أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تبارك و تعالى نفسه فيقرّ له بالطاعة، و يعرفه نبيّه فيقرّ له بالطاعة و يعرفه إمامه و حجته في أرضه، و شاهده على خلقه، فيقرّ بالطاعة، قلت: يا أمير المؤمنين و إن جهل جميع الأشياء إلّا «٢» ما وصفت؟ قال: نعم إذا أمر أطاع و إذا نهى انتهى.

و أدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به، و نصبه دينا يتولّى عليه، و يزعم أنّه يعبد الذي أمره به و إنّما يعبد الشيطان.

و أدنى ما يكون به العبد ضالّا أن لا- يعرف حجّة الله تبارك و تعالى و شاهده على عباده الذي أمر الله عزّ و جل بطاعته و فرض ولايته.

قلت: يا أمير المؤمنين صفهم لى فقال: الذين قرنهم الله عز و جلّ بنفسه و نبيّه فقال: يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أوّلوا الأمر منكم «٣».

قلت: يا أمير المؤمنين جعلنى الله فداك أوضح لى، فقال: الذين قال الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم في خطبته يوم قبضه الله عز و جلّ اليه: إنّى قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا بعدى ما إن تمسّ بكم بهما: كتاب الله و عترتى أهل بيتى، فإنّ اللطيف الخبير قد عهد

إِلَيَّ أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَ جَمَعَ بَيْنَ مَسْبَحِيهِ وَ لَا أَقُولُ كَهَاتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَسْبَحَةِ وَ الْوَسْطَى فَسَبَقَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى فَمَسَكُوا بِهِمَا لَا تَزَلُّوا وَ لَا تَضَلُّوا وَ لَا تَقْدَمُوهُمْ فَتَضَلُّوا «٤».

(١)

فى البحار: فاسمع الجواب.

(٢)

فى البحار: غير ما وصفت.

(٣) المائدة: ٩٥.

(٤) الكافى ج ٢ ص ٤٠٤-٤٠٥ ح ١ و رواه المجلسى قدس سره فى البحار عن كتاب سليم.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠١

وَ إِنَّمَا نَقْلْنَاهُ بِطَوْلِهِ لِأَنَّهُ فِى تَثْلِيثِهِ كَالْتَفْسِيرِ لِلْفَرْقِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ فِى هَذِهِ السُّورَةِ الشَّرِيفَةِ مَعَ مَا فِىهِ مِنَ الْإِشْعَارِ بِأَنَّ الْمَخَالَفَ يُسَمَّى ضَالًّا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْجُحُودِ وَ النَّصَبِ وَ الْعِدَاوَةِ، وَ أَنَّ نَسَبَتَهُمْ إِلَى الضَّلَالِ إِنَّمَا اسْتَفِيدَ مِنْ خَبَرِ الثَّقَلَيْنِ الْمَتَوَاتِرِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ بَلِ الْمَتَلَقِّ عِنْدَهُمْ بِالْقَبُولِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَ دَيْنٍ، وَ قَضِيَّةُ ذَلِكَ التَّرَامُهُمْ بِضَلَالَتِهِمْ حَسَبَ مَا تَأْتَى الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ. وَ أَمَّا مَا

رواه فى الكافى أيضا عن مولينا الصادق عليه السلام فى قوله: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ «١»: قال: الفواحش الزنا و السرقة و اللمم الرجل يلثم بالذنب فيستغفر الله منه، فلت: بين الضلال و الكفر منزلة؟ فقال ما أكثر عرى الإيمان «٢». فلعل الظاهر أن المراد الإشارة إلى التثليث المتقدم، فالمنزلة افتراق كل من الضلال و الكفر عن الآخر، أو إلى وسعة مقام الضلالة و كثرة أفرادها، فالمنزلة بين أول الضلالة و الكفر بسائر أفراد الضلالة، و لذا أشار إلى كثرة عرى الإيمان، فإن انقطاع كل عروة منها ضلالة و إن لم يكن كفرا فتشمل جميع المذاهب التى افرقت عليها أمة النبى صلى الله عليه و آله و سلم على الفرقة المحقة الامامية الاثنى عشرية الذين هم مع الايمان و الايمان معهم.

بقى فى المقام وجوه آخر فى بيان المراد من الفريقين مثل أن يكون المراد بالمغضوب عليهم المتمسكين بالظاهر مع رفض الباطن رأسا، و بالضالين العكس، و لذا فسر الاول باليهود و الثانى بالنصارى، و هما مشتركان فى الانحراف عن الحق، إذ لا يكون ظاهر إلا بالباطن و لا باطن إلا بالظاهر كما فى الخبر و لذا قال:

(١) النجم: ٢٢.

(٢) الكافى: ج ٢ / ٤٤٢ ح ٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠٢

وَذَرُّوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ «١».

و

فى الخبر عن الصادق عليه السلام: إِنَّ قَوْمًا آمَنُوا بِالظَّاهِرِ وَ كَفَرُوا بِالْبَاطِنِ فَلَمْ يَنْفَعَهُمْ شَيْءٌ، وَ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ فَأَمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَ كَفَرُوا بِالظَّاهِرِ فَلَمْ يَنْفَعَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا إِيمَانَ بِظَاهِرٍ إِلَّا بِبَاطِنٍ، وَ لَا بِبَاطِنٍ إِلَّا بِظَاهِرٍ «٢».

أو أن المغضوب عليهم هم الذين خرجوا إلى الظلمة من النور بعد الشهود و الحضور، و أهل الضلال هم الذين أخطئوا الطريق بالاشتغال بالفسق و الفجور.

أو الغضب لأهل الإلحاد والعصية والعناد لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ «٣» والضلال لأهل التقليد والإتباع لقوله: إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا «٤».

أو الغضب الكفار والضلال للفساق والفجار.

أو الغضب لأهل البدع المنحرفين في العلم والضلال للعصاة المخالفين في العمل.

أو الغضب لمن أتبع القوى الغضبية السبعية، والضلال لمن انهمك في متابعة الشهوة البهيمية، إلى غير ذلك من الوجوه التي مرجعها إلى ما سمعت من اشتراك الفرقتين في الانحراف عن متابعة من جعله الله سبيلا إلى معرفته ووسيلة إلى مرضاته وهو النبا العظيم، والصراط المستقيم، وقسيم النعيم والجحيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.

(١) الانعام: ١٢٠.

(٢) بصائر الدرجات ص ١٥٧ و عنه البحار ج ٢٤ ص ٣٠٢ ح ١١.

(٣) الشورى: ١٦.

(٤) الأحزاب: ٦٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠٣

تبصرة و إستبصار لمن أراد حسن الاختيار

إذا شئت أن تختبر لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار فدع عنك قول الشافعي و مالك و أحمد و المروئي عن كعب أحبار و وال أناسا قولهم و حديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري و لقد أجاد من قال:

إذا كان كل الناس سبعين فرقة و نيفا كما قد جاء في واضح النقل

و لم يك منهم ناجيا غير فرقة فما ذا ترى يا ذا البصيرة و العقل

أفي الفرقة الناجين آل محمد أم الفرقة الهلاك أيهما قل لي

رضيت عليا لي إماما و سيدا و أنت من الباقيين في سائر الحل

اعلم أن جميع الفرق المتقدمة من المسلمين

روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم باختلاف النقلة و تشابه العبارة أنه قال: ستفرق أمتي على ثلاثة و سبعين فرقة، فرقة منها ناجية، و الباقي في النار.

ففي أمالي الطوسي عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرأس اليهود: على كم افتقرتم؟ فقال: على كذا و كذا فرقة، فقال علي عليه السلام كذبت.

ثم أقبل على الناس و قال: و الله لو ثبت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم، و بين أهل القرآن بقرآنهم، افتقرت اليهود على إحدى و سبعين فرقة سبعون منها في النار، و واحدة منها في الجنة، و هي التي أتبع يوشع بن نون، و افتقرت النصارى على اثنين و سبعين فرقة، إحدى و سبعون في النار، و واحدة منها في الجنة و هي التي أتبع شمعون وصي عيسى عليه السلام، و تفرقت

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠٤

هذه الائمة على ثلاث و سبعين فرقة، اثنتان و سبعون فرقة في النار، و واحدة في الجنة و هي التي اتبعت وصي محمد صلى الله عليه و آله و سلم، و ضرب بيده على صدره، ثم قال ثلاث عشر فرقة من الثلاث و سبعين فرقة كلها تنتحل مودتي و حبي واحدة منها في الجنة، و هم التمت الأوسط، و اثنتي عشرة في النار «١».

بل

ورد من طريق العامة أيضا فعن موفق بن أحمد من علمائهم بالإسناد عن زاذان عن علي عليه السلام قال تفرق هذه الائمة على ثلاث و سبعين فرقة ثنتان و سبعون في النار و واحدة في الجنة و هم الذين قال الله عز و جل في حقهم: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ «٢» و هم انا و شيعتي «٣».

و هو كما ترى مشتمل على تعيينه، بل

قد رووا هذه الرواية بطرق عديدة و في آخرها: و هي أي الواحدة الناجية التي تتبع وصي عليا.

و

روى الحافظ محمد بن موسى الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من التفاسير الاثني عشر التي هي لأبي يوسف يعقوب بن سفيان، و ابن جريح، و مقاتل بن سليمان، و كيع بن جراح، و يوسف بن موسى القطان، و قتادة، و أبي عبيدة القاسم بن سلام، و علي بن حرب الطائي، و السدي و مجاهد، و مقاتل بن حيان، و أبي صالح، و كلهم من جمهور المخالفين، عن أنس بن مالك قال كنا جلوسا عند رسول الله فتذاكرنا رجلا يصلي و يصوم و يتصدق و يزكي فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا أعرفه، فقلنا يا رسول الله انه يعبد الله و يسبحه و يقده و يوحيده، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا أعرفه، فبينما نحن في ذكر الرجل إذ قد طلع علينا فقلنا هو ذا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قال لأبي بكر: خذ سيفي هذا و امض إلى هذا الرجل و اضرب

(١) الاحتجاج ص ١٤٠-١٤١ و عنه البحار ج ٢٨ ص ٤-٥ ح ٥.

(٢) الأعراف: ١٨١.

(٣) المناقب للخوارزمي ص ٣٣١ ح ٣٥١ و عنه ينابيع المودة ج ١ ص ٣٣٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠٥

عنقه، فإنه أول من يأتيه حزب الشيطان فدخل ابو بكر المسجد فرآه راكعا فقال و الله لا اقلته، فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهانا عن قتل المصلين فرجع الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال يا رسول الله اني رايتك يصلي فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اجلس فلست بصاحبه، قم يا عمر فخذ سيفي من يد أبي بكر و ادخل المسجد و اضرب عنقه، قال عمر: فأخذت السيف من يد أبي بكر و دخلت المسجد فرأيت الرجل ساجدا فقلت و الله لا اقلته فقد استامن من هو خير مني، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقلت يا رسول الله اني رأيت الرجل ساجدا، فقال يا عمر اجلس فلست بصاحبه، قم يا علي فانك أنت قاتله إن وجدته فاقلته فإنك إن قتلته لم يقع بين أمتي اختلاف أبدا قال علي عليه السلام فأخذت السيف و دخلت المسجد فلم أراه، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قلت يا رسول الله ما رأيته، فقال لي يا أبا الحسن إن أمة موسى افرقت على إحدى و سبعين فرقة، فرقة منها ناجية، و الباقيون في النار فقلت: يا رسول الله و ما الناجية فقال المتمسك بما أنت عليه و أصحابك، فأنزل الله تعالى في ذلك الرجل ثابتي عطفه لئصل عن سبيل الله له في الدنيا خزي «١» يقول: هذا أول من يظهر من أصحاب البدع و الضلالات، قال ابن عباس و الله ما قتل ذلك الرجل إلّا أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين «٢».

قلت فانظر إلى هذا الخبر الذي رواه غير واحد من الجمهور المصرح بمخالفتها للرسول صلى الله عليه و آله و سلم فيما أمرهما به في مثل هذا الأمر الذي صار سببا لافتراق الائمة فكأنهما صارا سبيين لضلالتها و ارتدادها عن طريق الهدى بمخالفتها له في حيوته و بعد وفاته.

ولذا جعل علامة الفرقة الناجية مشايعة أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه و التمسك

(١) الحج: ٩.

(٢) صوابه يوم النهر وان.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠٦

بما هم عليه في الأصول والفروع «١».

ثم إن هذه الأخبار المروية من الطريقين ما بين مصرح بأن الفرقة الناجية هي الإمامية حسب ما سمعت، و بين مطلق لها إلا أنه على فرضه يستفاد التعيين أيضا من خبر صحيح متفق على نقله و صحته بين الفريقين، و هو قوله عليه السلام: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجي و من تخلف عنها غرق ، و لا- ريب أن الإمامية هم المختصون بركوب هذه السفينة فإنهم لا يرجعون في شيء من أحكامهم و مذهبهم إلا إلى أهل البيت عليهم السلام كما أن غيرهم من الفرق يرجعون إلى غيرهم كأصحاب أبي حنيفة، و أصحاب الشافعي، و مالك، و احمد، و غيرهم. مضافا إلى أن المحكي عن أفضل المتأخرين نصير الملة و الحق و الدين الطوسي عطر الله مرقدته أنه باحث أصحاب المذاهب فاستدل بالخبر على أن الناجية هي الإمامية، قال و ذلك أتى و قفت على جميع المذاهب أصولها و فروعها فوجدت من عدا الإمامية مشتركين في الأصول المعتمدة في الايمان و ان اختلفوا في أشياء يساوي إثباتها نفيها بالنسبة إلى الايمان. ثم وجدت أن طائفة الإمامية هم يخالفون الكل في أصولهم، فلو كانت فرقة ممن عدتهم ناجية لكان الكل ناجين فيدل على أن الناجية هم الإمامية لا غير.

أقول: و لعل الظاهر من كلامه نوع الاعتقادات الاصولية المرتبطة بالايمان كالجبر، و التفويض، و القدر، و الرؤية، و الصفات، و الأحوال، و غيرها مما ستمتع إليها الاشارة بل يكفي في ذلك خصوص مسألة الإمامة. و لذا قد يقال في تحرير كلامه: أن جميع الفرق متفقون على أن مناط النجاة و دخول الجنة هو الإقرار بالشهادتين و خالفهم الإمامية في ذلك و قالوا لا بد من ضم

(١) نفحات اللاهوت لعلی بن عبد العال الكرکی ص ٨٦ ط الغری و عنه إحقاق الحق ج ٧ ص ١٨٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠٧

ولاية أهل البيت و البرائة من أعدائهم و هي التي يدور عليها النجاة و الهلاك في الآخرة، لا خصوص الحكم بالإسلام و الكفر في الدنيا، فإنه من الأحكام الظاهرة التي قد شرعت تسهلا على أهل الحق. و اما ما يقال من أنه لو أريد الخلود فيها هو خلاف الإجماع، فإن المؤمنين لا يخلدون فيها و إن أريد مجرد الدخول فهو مشترك بين الفرق إذ ما من فرقة إلا و بعضها عصاء، و القول بأن معصية الفرقة الناجية مغفورة بعيد جدا، و لا يبعد أن يكون المراد استقلال مكثهم في النار بالنسبة إلى سائر الفرق ترغيبا في تصحيح الاعتقاد. ففيه أن عدم خلود المؤمنين و إن كان مسلما إلا أن إيمان من عدا الفرقة الناجية ممنوع كيف و قد أطبقت الطائفة الحق على عدم إيمان من سويهم و ان الولاية من شرائط الايمان و الركن الأعظم الذي عليه السلام من غير عكس.

مضافا إلى انفرادهم النص و العصمة و عدم انقطاع الحجة و غير ذلك من الأصول التي انفردت بها من بين الفرق.

هذا كله مع الغض عن الوجوه المشخصة الخارجة التي منها خبر السفينة، و خبر الثقلين اللذين مرت إليهما الاشارة في المقدمات.

و اما ما وقع في كلامه استبعاد الغفران لمعاصي الفرقة الناجية فهو أولى بالاستبعاد، بل المرجو من فضلهم ذلك كيف و قد وعدنا الله

تعالى على لسان أوليائه و هو لا يخلف الميعاد، و

قد ورد به أخبار مستفيضة بل متواترة متضمنة لبذلهم حسناتهم لشيعتهم، و أنّ الله تعالى أعطاهم الوسيلة و الفضيلة و الشفاعة لأصحاب الكبائر من شيعتهم، و أنّ الله تعالى قد قال إنّى غفرت لشيعة على و محبيه ذنوبهم جميعا، و أنّ الله تعالى يبتلى شيعتهم بالسقم، و الفقر، و العاهة، و الذلة فى أهلهم و مالهم كفارة لما اقترفوه من الذنوب الموبقة، حتّى أنّ منهم من يشدد عليه خروج

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠٨

نفسه كى يلقى الله تعالى حين يلقاه و هو عنه راض.

بل

روى ابن المغازلى الشافعى بالإسناد عن النّبي صلّى الله عليه و آله و سلّم قال يدخل الجنّة من أمّتى سبعون ألفا لا حساب عليهم ثم التفت إلى على عليه السّلام فقال هم من شيعتك و أنت إمامهم «١».

و

قال اخطب خوارزم فى فضائله و ابن حجر فى صواعقه بالإسناد إلى بلال بن حمام قال طلع علينا النّبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و وجهه مشرق كدائرة القمر فقام اليه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم: بشارة أتتى من ربّى فى أخى و ابن عمّى و ابنتى فاطمة ان الله تعالى زوج عليّا «٢» من فاطمة، و امر رضوان خازن الجنان فهزّ شجرة طوبى فحملت رقاقا يعنى صكاكا بعدد محبى أهل بيتى و أنشأ من تحتها ملكة من نور، و دفع إلى كلّ ملك صكا فإذا استوت القيمة بأهلها نادى الملكة فى الخلاق فلا تلقى محبا لنا أهل البيت إلّا دفعت إليه صكا فيه فكاكه من النار «٣».

الى غير ذلك مما تسمع فى موضع أليق الإشارة إليها و إلى الجمع بينها و بين آيات الوعيد و أخباره حتى بالنسبة إلى المعنى العام للشيعة.

نعم ينبغى أن يعلم أنّ خبر الإفتراق قد رواه أصحاب جميع المذاهب، و أنّ كثيرا من العامة و الخاصة قد شَمروا عن ساق الجدّ و الاجتهاد لتكميل ما ذكره عليه السّلام فى الخبر من الأعداد فإنّ الاختلافات الكلية لا تبلغ هذا العدد، و الجزئية تجاوزها، و لذا ترى كثيرا منهم قد التجأ إلى عدّ الاختلاف الواقع فى الجبر و الإختيار و التفويض و غيرها من فروع الأصول، بل فى بعض الأصول الكلامية من المذاهب

(١)

المناقب لابن المغازلى ص ٢٩٣ ح ٣٣٥ و عنه ينابيع المودة ج ١ ص ٣٧٤ و فى آخره: التفت الى على عليه السّلام و قال: هم الذين جاهدوا و امامهم هذا.

(٢)

فى ينابيع المودة: إنّ الله تبارك و تعالى زوج فاطمة بعلى.

(٣) الينابيع ج ٢ ص ٣٣٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٠٩

الثلاث و السبعين و أهمل كثيرا من الاختلافات الراجعة إلى الامامة فى مذهب الامامية، و غيره.

على أنّك ترى بعضهم قد تكلف فى ذلك أمورا تنادى بأعلى صوتها بأنّ الدّاعى لتكلفتها إنّما هو تكميل العدة، مع أنّ بعض ما أهملوه يضاهى ما ذكره بل لعله أولى بالذكر، و كثير المذاهب التى لبعض الفرق قد انقطع اسمه و رسمه لانقراض أهله، و قد حدث كثير من المذاهب بعدها بل كثير من المذاهب المتقدمة المعدودة إنّما حدثت فى أزمنة متطاولة على سبيل التدرّج، و بعد حصر

المذاهب قد حدث بعض البدع أيضا، ولعله يحدث أيضا غيرها في مستقبل الزمان.

و بالجملة فالذى يقضى به الإنصاف أن كل ما ذكره لإكمال العدة تعسف و تكلف، لا داعى لحمله، بل و كذا ما ربما يقال من أن المراد نوع الاختلافات الواقعة فى المسائل الأصولية التى منها مسألة الإمامة التى يعدّ الاختلاف فيها اختلافا واحدا أو أزيد إذ فى الأول ربما تمس الحاجة إلى إدخال الاختلافات الفروعية لإكمال العدة، و فى الثانى ربما تزيد الاختلافات الفروعية الواقعة فى مسألة الإمامة خاصة فضلا عن غيرها من الاختلافات الأصولية على العدة المذكورة.

و بذلك يتضح لك ضعفه كضعف ما قد يقال أيضا أن الفرق الأحد و السبعين كانت فى أمّة موسى عليه السلام و زيد عليها واحد فى أمّة عيسى و ثنتان فى أمّة نبينا محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين، فإنه مخالف لصريح الخبر الدال على ان الامّة بعد الإقرار بالشهادتين مفترقة على تلك العدة.

بل الذى لا يزال يختلج بالبال فى حل الاشكال أن المراد بالسبعين كمال العدد فإن السبعة يسمّى عندهم عددا كاملا لتركبه من زوج الزوج، و فرد الفرد أو لأنها تقوم من أول الأرواح إلى ثانى الأفراد، و من أول الأفراد إلى ثانى الأرواح، تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١٠

فاذا حصل له الترقى بالبسط إلى العشرات صار سبعون، و لذا يعبر به عن كمال العدد، من غير أن يقصد منه الخصوص كما فى قوله: **إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ «١»**.

و

قوله صلى الله عليه و آله و سلم إنى ليغان على قلبى و إنى لأستغفر الله فى كل يوم سبعين مرّة «٢»، و قوله تعالى: **فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً «٣»**.

الى غير ذلك من الإطلاقات التى يستفاد من جملتها أنهم يطلقون هذا العدد من غير قصد إلى خصوصية، بل للإشعار بكمال الحكم المنوط به و هو فى المقام الاختلاف الذى بلغ فرق الكمال فى أمّة موسى عليه السلام و زيد عليه فى أمّة عيسى عليه السلام و زيد عليه أيضا فى أمّة نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم فىكون فى هذه الأمّة جميع الاختلافات الواقعة فى تلك الأمم مع زيادات، و له إشارات فى الاخبار.

كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لتركبن سنن من كان قبلكم» «٤» و غيره و حينئذ فالمراد كمال الاختلاف الواقع فى هذه الأمّة أزيد من غيرها فلا يهمنها التكلف إلّا كمال العدة.

نعم

فى كتاب سليم بن قيس عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام: أن الأمّة تفرقت على ثلاث و سبعين فرقة اثنتان و سبعون فرقة فى النار، و فرقة فى الجنة و ثلاث عشرة فرقة من الثلاث و السبعين تتحل مودتنا أهل البيت، واحدة منها فى الجنة و اثنتا عشرة منها فى النار. إلى أن قال: قيل يا أمير المؤمنين عليه السلام أ رأيت من قد وقف فلم يأتكم بكم و لم يعاندكم و لم ينصب لكم و لم يتولكم و لم يبرأ من عدوكم و قال: لا أدري هو صادق؟

قال عليه السلام: ليس أولئك من الثلاث و السبعين فرقة إنّما عنى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم

(١) التوبة: ٨٠.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٥ ص ٢٠٤.

(٣) الحاقة: ٣٢.

(٤) بحار الأنوار: ج ١٣ ص ١٨٠ عن العياشى. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١١

بالثلاث والسبعين فرقة الباغين النصّابين الذين قد شهبوا أنفسهم و دعوا إلى دينهم، فرقة واحدة منها تدين بدين الرحمن، و اثنتان و سبعون تدين بدين الشيطان «١» الخبر بطوله.

و قد مرّ أيضا

في العلوى المروى في «الأمالى» ثلث عشر فرقة من الثلث و سبعين فرقة كلّها تتحل مودّتى و حتّى واحدة منها فى الجنّة و هم النمط الأوسط و اثنتا عشرة فى النار.

و لعلّه يستفاد منهما تحقيق العدد و من خصوص الأول أنّ المتحير الخالى عن الولاية و العناد ليس من الأعداد. و على كلّ حال فينبغى البحث حينئذ بعد الإغماض عمّا سمعت أولا من الاستفادة من نفس الخبر حسب ما مرّ فى أنّ من تلك الفرق المعدودة من الإسلام من الناجى الذى هداه الله إلى الصراط المستقيم، و الضالّ، و المغضوب عليهم بالعذاب الأليم.

فنقول: إن كثيرا من تلك الفرق قد كفينا مؤنّه إبطاله و ردّه لانقراض أهله الذى هو أدلّ دليل على بطلانه كجّل فرق الشيعة بل كلهم غير الإماميّة الاثنى عشرية، و لذا ذهب كثير من الأساطين إلى أنّ الوقف على الشيعة تنصرف إليهم لذلك. لا- للوضع كما أنّه قد انقرض أكثر فرق الغلاة و أكثر فرق التواصب، نعم بقيت من الاولى شردمة فى أطراف البلاد ربّما لا- يعرفون فى الناس لشذوذهم كشذوذ أقوالهم و حججهم الّتى لا ترجع نحو شبهة فضلا عن حجة، سيّما مع الاطلاع بالآيات و الأخبار القطعية، و الأصول العقلية الّتى قضيتها بطلان الحلول، و الاتحاد و تنزل الالوهيّة و غيرها من خرافاتهم، خصوصا بعد ما تواتر نقله عنه عليه السّلام من النهى

(١) بحار الأنوار: ج ٢٨ ص ١٤-١٥ ح ٢٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١٢

عن الغلو فيه

فى قوله: هلك فى رجلاّن «١»

و غيره، بل برائتهم عن عبد الله بن سبا «٢»، و البزيعية «٣» و الخطابية «٤» و غيرهم من الغلاة الذين كانوا فى عصرهم عليهم السّلام و كونه عليه السّلام فى عصره واحدا من أمة النّبى و رعيتته متعبدا بالعبادات، مجتهدا فيها يجرى عليه ما يجرى على غيره من أفراد البشر من العوارض النفسانيّة و البدنيّة الدّالة على الحدوث حتى المرض و القتل كما وقع عليهم عليهم السّلام حتّى قالوا: «ما منّا إلّا مسموم أو مقتول» «٥».

بل فى القرآن الإشارة إلى بطلان مذهبهم فى آيات كثيرة كقوله: لا تَغْلُوا فى دينكم «٦» و مَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنّى إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ «٧»، و ما كَانَ لِيُشْرِى أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لى «٨»، و لذا كانوا لم يزالوا يتضرّعون إلى الله و يتهللون إليه فى برائتهم ممّن اعتقد فيهم ذلك حتّى أنّ مولينا الرضا عليه السّلام كان يقول فى دعائه: اللهمّ إنّى إليك من الّذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحقّ، اللهمّ انّى أبرء إليك من الّذين قالوا فينا ما لم نقله فى أنفسنا اللهمّ لك الخلق و منك الأمر «٩» إياك نعبد و إياك

(١) نهج البلاغة ص ٤٨٩ قصار الجمل: ١١٧.

(٢) كان يهوديا فأسلم، ثم ادّعى النبوة و أنّ عليّا عليه السّلام هو الله تعالى فحبسه أمير المؤمنين عليه السّلام و استتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار- سفينه البحار ج ٦ ص ٦٨.

(٣) أصحاب بزيع الحائك المدّعى للنبوة كان من أصحاب أبى الخطاب لعنه الصادق عليه السّلام- سفينه البحار ج ١ ص ٣٠٢.

(٤) الخطابيّة أصحاب أبى الخطّاب محمد بن مقلّاص الكوفى ادّعى النبوة و إنّ جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام هو الله تعالى و

استحل المحارم كلها- سفينة البحار ج ٢ ص ٦٤٦.

(٥) بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٣٩ ح ٦.

(٦) النساء: ١٧١.

(٧) الأنبياء: ٢٩.

(٨) آل عمران: ٧٩.

(٩)

في البحار: و منك الرزق. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١٣

نستعين، اللهم أنت خالقنا و خالق آباءنا الأولين و أبناءنا الآخرين اللهم لا- تليق الربوبية إلا بك، و لا تصلح الالهية إلا لك فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك، و العن المضاهين لقولهم من بريتك، اللهم انا عبيدك و أبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا ضراً و لا نفعا و لا موتا و لا حيوة و لا نشورا، اللهم من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه براء، و من زعم أن إلينا الخلق و علينا الرزق فنحن إليك منه براء كبراء عيسى من النصارى، اللهم إنا لم ندعهم الى ما يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لَا يَلْدُوا إِلَّا فَاِجْرًا كَفَّارًا «١»». «٢»

إلى غير ذلك مما لا نطيل به الكلام لوضوح المرام، نعم العبرة فى معنى الغلو ما سمعت سابقا و منه يظهر وجه الجمع بين قوله فى هذا الخبر: «و من زعم أن إلينا الخلق» و بين ما فى الزيارة الجامعة: و إياب الخلق إليك و حسابهم عليكم، بل الأخبار بمعناها قريبة من التواتر فإن المنفى على وجه الاستقلال و الاستبداد و الأصالة، و المثبت على وجه البابية و الوساطة و الاستفاضة حسبما مر.

نعم يبقى الكلام فيما ربما يصدر عن بعض الغلاة من خوارق العادات كدخول النار، و عدم التأثر من السيف و غيره حسب ما حكاه شيخنا المجلسى قدس سره إذ لا يخفى أنه لا يدل على إصابتهم بوجه من الوجوه، إذ مع الغض عن كونه أخذاً بالعيون من قبيل السحر و الشعبد و غيرها يمكن أن يكون منشؤه بعض الرياضات التى يرتاضون بها أنفسهم كالمرتاضين من الهنود سيما الجوكية منهم، و ذلك لأن الله لا- يضع عمل عامل من الناس، و مخالفة النفس مع كونها مطلوبة بالذات فى جميع الملل لها خاصية ذاتية فى نيل المقصد الذى جعله الإنسان نصب عينيه، خصوصا

(١) نوح: ٢٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٥ ص ٣٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١٤

إذا كان صاحبه كافرا فإنه يعجل له طبياته فى الدنيا الدنية العاجلة، و لذا يقال لهم يوم القيمة: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا «١».

و لعله يقرب منه الرياضة الارتدادية التى ابتلى بها بعض الأشقياء فى زماننا بإغواء بعض شياطين الإنس، و ذلك أنه تدرج فى مراتب الارتداد بكيفية لا ينبغي نشرها فى السطور إلى ان بلغ إحراق المصحف و غيره مما هو أعظم منه، نعوذ بالله عن الغواية بعد الهداية حتى بلغ حدا لا يؤثر فيه شىء من المؤذيات كالنار و الحديد و غيرهما، و حينئذ ندم على ما فرط منه فكان يصلّى عامة ليله و نهاره و وضع على جنبه منجزا يمتحن بها بدنه كل يوم و ليلة إذ قال له من أمره بذلك أن علامة قبول توبتك أن ترجع إلى حالك السابقة و يؤثر فيك الحديد و غيره.

و بالجملة فعدم التأثير عن بعض المؤذيات بخصوصه أو عن كلها ليس من علامات الحقيقة و الإصابة، كما أن التأثر فيها ليس من علامات البطلان و الخطاء، و لقد سم رسول الله صلى الله عليه و آله فى غزوة خيبر فما زالت الأكلة فى فؤاده حتى قطعت أبهره فمات

منها، وأمير المؤمنين عليه السلام ضربه عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله في موضع ضربة عمرو بن عبد ودّ و دفن بالغري، و جرى بعدهما على الحسين بل على سائر الأئمة ما جرى، بل في الأنبياء من قتلوه ضربا أو حبسا أو غرقا أو حرقا. و على كلّ حال فالأئمة في هذه الأيام بل في بدو الإسلام بعد رحلة سيد الأنام عليه وآله الصلوة والسلام على فريقتين: الأولى من أوفى بما عاهد عليه الله و رسوله من متابعه و لى الأمر الذى بايعوا معه يوم الغدير و اختص من بين الصحابة بالنص و العصمة فقدّموا من قدّمه الله، و والوا أوليائه، و هم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، فإنّ الله تعالى أنما خصّهم بالعصمة ليأمن الناس من

(١) الأحقاف: ٢٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١٥

خطائهم و سهوهم و غلطهم فينقادوا إلى أوامرهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك و ليهلك من هلك عن بينة، و يحيى من حيّ عن بينة، و حيث إن العصمة فضيلة موهبة لا يطلع عليها الناس و جب النص عليهم من النبى صلى الله عليه و آله بل و من كلّ إمام سابق على إمام بعده.

الثانية منها هم الذين انقلبوا على أعقابهم فأنكروا النصّ و الوصاية، و لم يوجبوا العصمة و الطهارة و قالوا: إنّ الأئمة: بل الأنبياء غير معصومين و أنّه يقع منهم الخطأ و السهو و النسيان بل الفسوق و الكذب و أنّما وسعوا الباب ليتمكنوا من القول بخلافه مشايخهم الذين انقضت أكثر أعمارهم في الكفر و الشرك و عبادة الأوثان و شطر منها في التفاف و عداوة أهل الإيمان كما أنّهم قالوا إنّ الخلفاء كالأنبياء يجتهدون في الأحكام و المسائل كي يستندوا إليه فيما يقع من مخالفة خلفائهم للنبي صلى الله عليه و آله كالوضوء المنكوس و المسح على الخفين و غيرهما، بل لم يشترطوا في الخلافة العلم و العدالة، فجوزوا إمامة الجاهل و الفاسق فضلا عن غير المعصوم، بل كثير منهم لم يشبوا العدل و الحكمة في أفعاله تعالى و جوزوا عليه الظلم و القبيح و العبث و ما فيه الفساد للعباد، و أنّه تعالى لا يفعل لغرض من الأغراض بل جميع أفعاله خالية عن الأغراض و الحكم و المصالح، و أثبت كثير منهم قدماء كثيرة سمّوها بالمعاني، و جوزوا رؤيته في الدنيا أو في الآخرة للكلّ، أو للصلحاء، تعالى الله عن ذلك، و عن سائر مقالاتهم التي يتبرأ منها الإسلام و أهله، هذا مجمل حالهم في الأصول، و أمّا في الفروع ففتحوا على أنفسهم باب الآراء و الظنون و القياس و الاستحسان و المصالح المرسلّة و غيرها فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، و حرّفوا أحكام الشريعة، و أوجبوا أن يكون الناس في الفروع تابعوا لواحد من المذاهب الأربعة التي لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه و آله و لا في عصر صحابته، بل قد أحدثوها بعد مدّة طويلة و ذهبوا معها إلى أمور شنيعة، فأباحوا التّبذ و الفقاع، بل الوضوء به،

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١٦

و أباحوا اللواط بالعبيد و بالأجير بل الزّنا بالأمّ إذا لفّ على ذكره خرقه، و كذا أباحوا الملاهي من الغناء و الشّطرنج و غيرها، و قالوا: إنّ الغاصب إذا غير صفة المغصوب ملكه، حتّى إنّهم قالوا: لو أنّ سارقا دخل دار شخص له فيه رحي و حنطة فطحن السّارق الطّعام برحي المالك ملكه، فلو جاء المالك و نازعه فيه كان المالك ظالما و السّارق مظلوما، و جوزوا الصّلوة في جلد الكلب و السّجود على العذرة اليابسة.

و ذكر العلامة أنّه حكى بعض الفقهاء لبعض الملوك و عنده بعض الفقهاء الحنفية صفة صلاة الحنفى فدخل دارا مغصوبة و توضأ بالتّبذ، و كبر بالفارسيّة من غير نيّة، و قرأ مدهامتان لا غير بالفارسيّة، ثمّ طأطأ رأسه من غير طمأنينة، و سجد كذلك و رفع رأسه بقدر حدّ السّيف ثمّ سجد و قام، ففعل كذلك ثانية ثمّ أحدث، فتبرأ الملك و كان حنفيا من هذا المذهب و اعترف بالحقّ.

و على كلّ حال فيدلّ على وجوب التّمسك بمذهب الإماميّة الاثنا عشرية مضافا إلى ما سمعت عنا و في تحرير المذاهب وجوه كثيرة كالأيات التي سنشير إلى كلّ منها و ما يتعلّق بها في مواضعها و كالأخبار التي أشير فيها إلى تعيين الفرقة الناجية المروية من طرق

الفريقين.

كقوله: خَلَفْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِترَتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضَلُّوا أَبَدًا وَ أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ «١».

و

عن مناقب ابن المغازلي عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه و آله: من ناصب عليًا للخلافة بعدى فهو كافر قد حارب الله و رسوله، و من شكَّ في عليٍّ فهو كافر «٢».

(١) الصواعق المحرقة ١٢٢ و في ذيله: روى هذا الحديث، ثلاثون صحابيا.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٨ ص ١٥٠ عن مناقب ابن المغازلي.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١٧

و

عن ابن شيرويه في «الفردوس» عنه صَلَّى الله عليه و آله قال: خلقت أنا و عليٌّ من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم بأربعة آلاف عام فلما خلق آدم ركب ذلك الثور في صلبه فلم نزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ففِي النَّبُوَّةِ و في عليٍّ الخلافة «١».

و

عن حليّة الأولياء و فضائل السِّمَعَانِي و كتاب الطَّبراني و النطنزي عنه صَلَّى الله عليه و آله: ادعوا إِلَيَّ سَيِّدَ الْعَرَبِ، يَعْنِي عَلِيًّا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَسْتُ سَيِّدَ الْعَرَبِ؟ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ، فَلَمَّا جَاءَ أُرْسِلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ: مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ أَذَلَّكُمْ عَلَى مَا إِنْ تَمَسَّيْتُمْ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا بَعْدِي؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هَذَا عَلِيٌّ فَأَحْبُوهُ لِحَبِّي وَ أَكْرَمُوهُ لِكِرَامَتِي فَإِنَّ جَبْرِئِيلَ أَمَرَنِي بِالَّذِي قُلْتُ لَكُمْ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «٢».

و

عن معجم الطَّبراني عنه صَلَّى الله عليه و آله: لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ وَ وَارِثٌ، وَ إِنْ عَلِيًّا وَصِيٌّ وَ وَارِثِي «٣».

و

عن كتاب الأربعين للحافظ أبي بكر محمد بن أبي نصر عنه صَلَّى الله عليه و آله: أَنَا وَ عَلِيٌّ حِجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ «٤».

و

رواه المحدث الحنبلي عنه صَلَّى الله عليه و آله، و عن كفاية الطالب عن حذيفة قال: قالوا يا رسول الله ألا تستخلف عليًا؟ قال إن تولَّوا عليًا تجدوه هاديًا مهديًا يسلك بكم الطريق المستقيم «٥».

(١) البحار ج ٣٨ / ١٥٠ عن ابن شيرويه في الفردوس.

(٢) البحار ج ٣٨ / ١٥٠ عن المناقب لابن شهر آشوب.

(٣) البحار: ج ٣٨ / ١٥٤ عن معجم الطبراني.

(٤) مناقب آل أبي طالب ج ١ ص ٥٧٦ عن الفردوس.

(٥) كشف الغمّة ص ٤٥ عن كفاية الطالب.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١٨

و

عن السَّمْعَانِي فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آله: عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ «١».

و

في مسند أبي يعلى عن الخدرى قال: مرّ على بن أبى طالب فقال النّبي صلّى الله عليه وآله: الحقّ مع ذا الحقّ مع ذا «٢».

و

سئل أبو ذر عن اختلاف النّاس عنه صلّى الله عليه وآله فقال: عليك بكتاب الله و الشيخ على بن أبى طالب فإنّى سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: علىّ مع الحقّ و الحقّ معه و علىّ لسانه و الحقّ يدور حيث ما دار علىّ «٣». و مثله عن السّمعاني في فضائل الصّحابة.

و

فيه عنه صلّى الله عليه وآله: لا تضادّوا علينا فتكفروا و لا تفضّلوا عليه فتردّوا «٤».

و

عن مناقب ابن مردويه عنه عليه السّلام: علىّ خير البشر من أبى فقد كفر «٥».

و

فيه عن سلمان: إنّ وصيّى و خليفتى و أخى و وزيرى و خير من أخلفه بعدى علىّ بن أبى طالب يؤدّى عنيّ و ينجز موعدى «٦».

و

عن أبى مجاهد في التّاريخ و الطّبرى في الولاية و الدّيلمى في الفردوس و أحمد في الفضائل و اعمش عن أبى وائل عنه عليه السّلام قال: علىّ خير البشر فمن أبى فقد كفر و من رضى فقد شكر «٧».

و

عن موفق بن أحمد من أعيان علمائهم بالإسناد عن مولانا

(١) رواه أيضا الخطيب في تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٣٢١.

(٢) مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٣٤ عن أبى يعلى.

(٣) بحار الأنوار: ج ٣٨ ص ٢٨ عن المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ٥٥٢.

(٤) البحار ج ٣٨ ص ٢٩ عن المناقب ج ٢ ص ٦.

(٥) كنز العمال ج ١١ ص ٦٢٥.

(٦) البحار ج ٣٨ ص ١٢ عن كشف الغمّة ص ٤٥.

(٧) البحار ج ٣٨ ص ٧ عن المناقب ج ١ ص ٥٥٦. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧١٩

أمير المؤمنين عليه السّلام قال: قال لى رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا علىّ مثلك في أمّتى مثل عيسى بن مريم افترق قومه ثلاث فرق فرقة مؤمنون و هم الحواريون، و فرقة عادوه و هم اليهود، و فرقة غلوا فيه فخرجوا عن الايمان، و إنّ أمّتى ستفترق فيك ثلاث فرق فرقة هم شيعتك و هم المؤمنون، و فرقة هم أعداؤك و هم النّاكثون، و فرقة غلوا فيك و هم الضّالّون، و أنت يا علىّ و شيعتك في الجنّة، و عدوّك و الغالى فيك في النّار «١».

و

عن ابن مردويه و هو من ثقاتهم مسندا إلى أبان بن تغلب عن سليم قال: سمعت أبا ذر و المقداد و سلمان يقولون: كنّا قعودا عند النّبي صلّى الله عليه وآله إذ أقبل ثلاثة من المهاجرين فقال صلّى الله عليه وآله: تفترق أمّتى بعدى ثلاث فرق: أهل حقّ لا يشوبونه بباطل مثلهم كالذهب كلّما فتنهم النّار زاد جوده و إمامهم هذا و أشار إلى أحد الثلاثة، و هو الذى أمر الله تعالى في كتابه إماما و رحمه، و

فرقة أهل الباطل لا- يشوبونه بحق مثلهم كمثل الحديد كلما فتنته النار زاد خبثا و امامهم هذا أحد الثلاثة فسألته عن أهل الحق و امامهم؟ فقال: على بن أبى طالب عليه السلام و أمسك عن آخرين فجهدت فى الآخرين أن يستيهما فلم يفعل. «٢» و

عن ابن عباس قال: رأيت حسان بن ثابت واقفا بمنى و النبى صلى الله عليه و آله بمنى مجتمعين فقال النبى صلى الله عليه و آله: معاشر المسلمين هذا على بن أبى طالب سيد العرب و الوصى الأكبر منزلته منى منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى لا تقبل التوبة إلا بحبه يا حسان قل فيه شيئا و قال حسان:

(١) المناقب للخوارزمى ص ٣١٧ ح ٣١٨.

(٢) و

رواه المجلسى فى بحار الأنوار: ج ٢٨ ص ١٠ ح ١٦ عن كشف اليقين عن كتاب أخطب خوارزم مع تفاوت يسير عن أصبغ بن نباته عن سلمان، و فيه: فسألته عن أهل الحق و امامهم، فقال: هذا على بن أبى طالب إمام المتقين، و أمسك عن الإثنين، فجهدت أن يسميهما فلم يفعل. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢٠ لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبى طالب أخو رسول الله بل صهره و الصهر لا يعدل بالصاحب و من يكن مثل على و قديأتى له الشمس من المغرب ردت عليه الشمس فى ضوءها يضا كأن الشمس لم تغرب «١» و

عن ابن مردويه عن على عليه السلام: تفرق هذه الفرقة على ثلاث و سبعين فرقة اثنتان و سبعون فى النار و واحدة فى الجنة و هم الذين قال الله تعالى: وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ «٢» و هم أنا و شيعتى «٣».

و

عن الجمع بين الصحيحين للحميدى عنه: سيكون بعدى اثنى عشر أميرا كلهم من قريش «٤».

و

فى حديث ابن أبى عمير قال صلى الله عليه و آله: لا يزال أمر الناس ماضيا ما ولّاهم اثنى عشر رجلا «٥».

و

فى رواية مسلم عنه صلى الله عليه و آله: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما ولّاه اثنى عشر خليفة كلهم من قريش «٦».

و

فى جامع الأصول عن صحيح البخارى و مسلم و الترمذى و سنن أبى داود عن جابر بن سمره قال: سمعت النبى صلى الله عليه و آله يقول: يكون بعدى اثنى عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبى أنه قال: كلهم من قريش «٧».

(١) بحار الأنوار: ج ٣٧ ص ٢٦٠ عن بشاره المصطفى ص ١٨٠.

(٢) الأعراف: ١٨١.

(٣) المناقب للخوارزمى ص ٣٣١ ح ٣٥١.

(٤) صحيح البخارى ج ٨ ص ١٢٧، و صحيح مسلم ج ٢ ص ١٨٣ ح ١٨٢١.

(٥) بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٢٦٦ عن المناقب.

(٦) البحار: ج ٣٦ ص ٢٦٦ عن المناقب.

(٧) المصدر السابق: ج ٣٦ ص ٢٦٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢١

و الأخبار بهذا المعنى كثيرة من طرقهم بل

قد تواتر أخبارهم عنه صلى الله عليه وآله في الأخبار عن القائم المهدي و أنه من صلب الحسين عليه السلام: و أنه يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا.

عن البغوي في شرح السنّة و البخاري و مسلم بالإسناد عنه صلى الله عليه وآله: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم «١».

و
عن أبي داود و الترمذي عنه صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتّى يبعث الله رجلا منّي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا «٢».

و
عن محمّد بن يوسف الشافعي في كفاية الطالب عن أبي سعيد الخدري في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا فاطمة أما علمت أنّ الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فبعثه نبيا ثمّ اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأوحى إليّ فأنكحته و اتخذته وصيا أما علمت أنّك بكرامة الله إياك زوجك أغزهم «٣» علما و أكثرهم حلما و أقدمهم سلما.
قال: و استبشرت فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزيدهما مزيد الخير كله الذي قسّمه لمحمد و آل محمد فقال: يا فاطمة و لعلّي ثمانية أضرّاس يعنى مناقب:

الإيمان بالله و رسوله و حكمته، و زوجته، و سبطاه الحسن و الحسين، و أمره بالمعروف، و نهيه عن المنكر.
يا فاطمة إنّنا أهل بيت أعطينا ستّ خصال لم يعطها أحد من الأولين و لا يدركها أحد من الآخرين غيرنا: نبينا خير الأنبياء، و هو أبوك، و وصينا خير

(١) صحيح البخاري ج ٤ ص ١٤٣ صحيح مسلم ج ١ ص ٨٦ ح ٢٤٤.

(٢) الفصول المهمّة عن أبي داود و الترمذي ص ٢٧٦ ط الغري.

(٣)

في البحار: أعلمهم علما. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢٢

الأوصياء و هو بعلك، و شهيدنا خير الشهداء و هو حمزة عمّ أبيك، و منّا سبطا هذه الأئمّة و هما ابناك، و منّا مهديّ الأئمّة الذي يصلّي عيسى خلفه.

ثمّ ضرب على منكب الحسين فقال: من هذا مهديّ الأئمّة. «١»

إلى غير ذلك من الأخبار التي أفردتها الخاصّة بالتصنيف بل العامّة أيضا كما تصدّى لنقل ذلك عنهم شيخنا العلّامة المجلسي قدس سرّه في البحار.

و

عن كفاية الطالب عن ابن عيّاس قال: ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله تعالى و علي بن أبي طالب فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله و هو آخذ بيد عليّ عليه السلام و هو يقول: هو أولّ من امن بي، و أولّ من يصفحني. و هو فاروق هذه الأئمّة يفرّق بين الحقّ و الباطل، و هو يعسوب الدّين، و المال يعسوب الظّلمة، و هو الصّديق الأكبر و هو بابي الذي اوتي

منه، و هو خليفتي من بعدى «٢».

و

عن الحافظ التطنزى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على بن أبى طالب وصيى وإمام أمتى، و خليفتي عليها بعدى، و من ولده القائم المنتظر الذى يملأ الله به الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما، و الذى بعثنى بالحق و نذيرا إن الثابتين على القول به فى زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر.

فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصارى فقال: يا رسول الله و للقائم من ولدك غيبه؟ قال: إى و ربى ليُمَحِّصَ الله الذين آمنوا و يَمَحَقَ الكافرين «٣».

يا جابر، ان هذا أمر من أمر الله عز و جل و سر من سر الله، علمه مطوى عن عباد الله إياك و الشك فى أمر الله عز و جل فانه كفر «٤».

(١) بحار الأنوار: ج ٣٨ ص ١١ ح ١٦ عن كشف الغمّة ص ٤٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٨ ص ٢٧.

(٣) آل عمران: ١٤١.

(٤) البحار: ج ٣٨/١٢٦-١٢٧ عن اليقين ص ١٩١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢٣

و

عن الحافظ أبى نعيم فى كتاب ما نزل الله من القرآن فى على بالإسناد عن أبى سعيد الخدرى قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله: دعا الناس إلى على عليه السلام فى غدير خم و أمر بما تحت الشجرة من شوك فقم فدعا عليا عليه السلام فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظرنا إلى بياض إبطى رسول الله صلى الله عليه وآله و آله ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ «١» الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضى الرب برسالتى و بالولاية لعلى من بعدى ثم قال: من كنت مولاه فعلى مولاه: اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه و انصر من نصره، و اخذل من خذله.

قال حسّان: ائذن لى يا رسول الله فأقول فى على أبياتا فقال: قل على بركة الله فأنشد:

يناديهم يوم الغدير نبيهم* بخم و أسمع بالببى ناديا و يقول فمن مولاكم و وليكم* فقالوا و لم يبدوا هناك التعدايا إلهك مولانا و أنت ولينا* و لم تجدن منا لك اليوم عاصيا فقال له قم يا على فأننى* رضيتك من بعدى إماما و هاديا هناك دعا اللهم وال وليه* و كن للذى عادى عليا معاديا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حسّان لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نافحت «٢» عنا بلسانك. بل قال ابن الجوزى: إنّه اتفق علماء السير على أن قصّة الغدير كانت بعد رجوع رسول الله من حجّة الوداع فى الثامن عشر ذى الحجّة و كان معه من الصحابة

(١) المائدة: ٣.

(٢) نافح عنه: دافع عنه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢٤

و من الاعراب و ممن يسكن حول مكّة و المدينة مائة و عشرون ألفا، و هم الذين شهدوا معه حجّة الوداع و سمعوا منه هذه المقالة، و قد أكثر الشعراء فى يوم الغدير ثم نقل أشعار حسّان و ما أنشده سعد بن عباد الأنصارى بين يدى أمير المؤمنين عليه السلام يوم

صَفَيْنَ فِي حِكَايَةِ الْغَدِيرِ ثُمَّ حَكَى مَا أَنْشَدَهُ كَمِيت:

و يَوْمَ الدَّوْحِ دَوْحَ غَدِيرِ خَمَّ أَبَانُ لَهُ الْوَلَايَةُ لَوْ أَطِيعَا

و لَكِنَّ الرِّجَالَ تَدَاغُوها فَلَمْ أَرْ مِثْلَهَا خَطَرًا مَنِيعَا

فَلَمْ أَرْ مِثْلَ ذَاكَ الْيَوْمِ يَوْمَاوُ لَمْ أَرْ مِثْلَهُ حَقًّا أَضِيعَا «١»

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي أَفْرَدُهَا بِالتَّصَانِيفِ، وَ سَتَسْمَعُ كَثِيرًا مِنْهَا فِي هَذَا التَّفْسِيرِ وَ إِنْ كَانَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ كَغَيْرِنَا قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ.

هَذَا مِضَافًا إِلَى انْتِهَاءِ جَمِيعِ الْفَضَائِلِ وَ الْكَمَالَاتِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ كَوْنِهِ أَعْلَمُ الصَّحَابَةِ وَ أَفْضَلُهُمْ وَ أَزْهَدُهُمْ وَ أَعْبَدُهُمْ وَ أَتَقِيَهُمْ، وَ رَجُوعِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ حَتَّى الْخُلَفَاءِ إِلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ وَ الْقَضَايَا، حَتَّى قَالَ عُمَرُ سَبْعِينَ مَرَّةً: لَوْ لَا عَلَيٌّ لَهْلَكَ عُمَرُ «٢»، وَ كَانَتِ الصَّحَابَةُ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي حُلِّ الْمَشَاكِلِ وَ كَشْفِ الْمَعَاضِلِ.

كُلُّ ذَلِكَ مَعَ الْغَضِّ عَنِ الْمَطَاعِنِ وَ الرِّذَائِلِ الَّتِي كَانَتْ لِلْآخَرِينَ بَحِثَ مَلْثُوا مِنْهَا الطَّوَامِيرَ، وَ سَطَرُوا فِيهَا الْأَسَاطِيرَ، بَلْ أَقَرَّ بِجَلِّهَا لَوْ لَمْ نَقْلُ كُلَّهَا أَكْثَرَ الْجَمَاهِيرِ وَ إِنْ كَانَ كُلُّ مَا ذَكَرُوهُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ، فَالِاشْتِغَالُ بِذِكْرِهَا لَا يَنْسَبُ مَا نَحْنُ بِصَدْدِهِ مِنَ الْاِكْتِفَاءِ بِالْإِشَارَةِ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ.

(١) بحار الأنوار: ج ٣٧ ص ١١٢ و ص ١٥٠.

(٢) المناقب للخوارزمي ص ٩٧ ح ٩٨ و ليس فيه ذكر العدد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢٥

خَتام به الإتمام

بَقِيَ فِي الْمَقَامِ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا فِي التَّامِينِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ آمِينَ بَعْدَ الْحَمْدِ، وَ هُوَ فِي الْأَصْلِ كَلِمَةٌ سَرِيانِيَّةٌ أَوْ عِبْرِيَّةٌ كَمَا عَنِ الْأَخْفَشِ وَ عَطِيَّةٌ، أَوْ فَارَسِيَّةٌ مَعْرَبٌ هَمِينَ أَيْ لَا نَطْلُبُ شَيْئًا سِوَى هَذَا كَمَا عَنِ التَّيْسِيرِ، أَوْ عَرَبِيَّةٌ بِالْمَدِّ وَ تَشْدِيدِ الْمِيمِ بِمَعْنَى قَاصِدِينَ، مَنْصُوبًا بِفِعْلِ مُحذُوفٍ كَدَعُونَاكَ وَ نَحْوِهِ كَمَا رَوَاهُ بَعْضُ الْمَفْسِّرِينَ مِنَ الْعَامَّةِ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ عَلَى تَقْدِيرِهِ فَلَا دَلَالَهَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ قَوْلِهَا بَعْدَ الْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَعَارِضُ مَا صَحَّ عَنْهُ وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَيْمَةِ الْأَنَامِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ مِنَ الْمَنْعِ عَنْ قَوْلِهَا فِي الصَّلَاةِ لِلْمَأْمُومِ وَ لِلْإِمَامِ، أَوْ أَنَّهُ فَعِيلٌ وَ الْآلِفُ لِإِشْبَاعِ الْحَرْكِ لِعَدَمِ كَوْنِ فَاعِيلٍ وَ أَفْعِيلٍ مِنْ أَوْزَانِ كَلِمَاتِ الْعَرَبِ كَمَا عَنْ أَبِي عَلِيٍّ.

وَ جَوَّزَ نَجْمُ الْاَيْمَةِ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ آمِينَ بِالْقَصْرِ، ثُمَّ مَدَّ فَيَكُونُ عَرَبِيًّا مُصَدِّرًا فِي الْأَصْلِ كَالْتَذِيرِ وَ النَكِيرِ، جَعَلَ اسْمَ فَعْلٍ. وَ فِي الْكَشَافِ أَنَّهُ صَوْتٌ يَسْمَى بِهِ الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ اسْتَجَبَ كَمَا أَنَّ رُوَيْدَ وَ حَيْهَلَ وَ هَلَمْ أَصَوَاتٌ سَمِيَتْ بِهَا الْإِفْعَالُ الَّتِي هِيَ أَهْمَلُ وَ أَقْبَلُ وَ اسْرِعَ.

وَ فِي الْمَصْبَحِ الْمُنِيرِ: آمِينَ بِالْقَصْرِ فِي الْحِجَازِ، وَ بِالْمَدِّ فِي لُغَةِ بَنِي عَامِرٍ وَ الْمَدُّ إِشْبَاعٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَوْجَدُ فِي الْعَرَبِيَّةِ كَلِمَةً عَلَى فَاعِيلٍ، وَ مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ.

وَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ يَكُونُ كَذَلِكَ، وَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَ الْمَوْجُودُ فِي مَشَاهِيرِ الْأَصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ أَنَّ التَّشْدِيدَ خَطَأً، وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢٦

العلم: التَّشْدِيدُ لُغَةٌ قَدِيمَةٌ وَ هُوَ وَ هُم قَدِيمٌ، وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى قَالَ:

و أمين مثل عاصين لغة فتوهم أن المراد صيغة الجمع لا أنه قابله بالجمع، و هو مردود بقول ابن جنى و غيره أن المراد موازنة اللفظ لا غير، و يؤيده قول صاحب التمثيل فى «الفصيح» و التشديد خطأ، ثم المعنى غير مستقيم على التشديد، لأن التقدير و لا الضالين قاصدين إليك و هذا لا يرتبط بما قبله.

قلت: و لعله جعله حالا من الفاعل فعاد نقضا على المطلوب، و أما على ما ذكرناه سابقا فلا محذور، غير أن الظاهر أنه اسم فعل لا اسم فاعل بمعنى استجب بنى على الحركة لالتقاء الساكنين و الفتح للخفة. و فى القاموس آمين بالمد و القصر و قد يشدد الممدود و يمال أيضا. عن الواحدى فى «البسيط»: اسم من أسماء الله أو معناه اللهم استجب، أو كذلك فليكن، أو كذلك فافعل: و عن ابن الأثير هو اسم مبنى على الفتح، و معناه: اللهم استجب لى، و قيل: معناه كذلك فليكن، بمعنى الدعاء، و عن المغرب معناه استجب.

و بالجملة فالظاهر كونه اسما مبتئا على الفتح لطلب الحاجة، و هو بالتخفيف و التشديد لغة أو غلط كما أن الأكثر مدّه، و به ورد فى الأدعية الكثيرة عن أهل بيت العصمة، و أنشد مجنون بنى عامر:

يا رب لا تسلبنى حبها أبدا و يرحم الله عبدا قال آمينا

نعم قد يقصر لضرورة الشعر كقوله:

تباعد عني فطحل إذ سئلته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا

و تقديمه على الدعاء لمزيد الاهتمام، و يظهر من صريح بعض كظاهر آخرين جواز قصره فى غير الضرورة.

لكن الخطب فيه سهل كسهولته فى القطع بعدم استحبابه فى الصلوة بعد

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢٧

الفاتحه للمتفرد و الإمام و المأموم جهريه كانت الصلوة أو اخفائيه، و إنما هو من بدع أهل البدع المتسمين باسم السنة للتضاد لرواية رواها أبو هريرة الذى كان أكذب الناس أو أكذب الأحياء على رسول الله صلى الله عليه و آله كما

روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، بل عن الجاحظ فى التوحيد أن أبا هريرة ليس بثقة فى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و آله

، قال: و لم يكن على يوثقه فى الرواية بل يتهمه، و يقدح فيه، و كذلك عمر، و عائشة.

و فى مناقب الخوارزمي: أن رجلا سئل أبا هريرة بصفين فى مجلس معاوية فقال: أنشدك بالله ان سألتك عن حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه و آله أ تجيبني؟ قال:

نعم، قال الرجل: أ سمعت

رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لعلى عليه السلام من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه قال: نعم.

قال: فإني رأيتك واليت أعدائه، و عاديت أوليائه، فقال أبو هريرة: إنا لله و إنا إليه راجعون.

بل قد يحكى عنهم أنه اتفق له مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بأنه عدو لله و عدو للمسلمين، و حكم عليه بالخيانة و أوجب عليه عشرة ألف دينار و ألزمه بها بعد ولاية البحرين.

و حكى أبو المعالى الجوينى الشافعى المعروف بإمام الحرمين عدم عمل أبى حنيفة برواية أبى هريرة إلى غير ذلك مما اشتهر عنهم فضلا عن غيرهم فى القدح فيه و فى غيره ممن استندوا اليه فى هذا الحكم و غيره.

هذا مضافا إلى الاحتياط اللازم المراعاة فى مهية العبادات و مرجعه إلى قاعدة الاشتغال، و أن ترك التأمين لا يقدح فى صحة العبادة

إجماعاً من الفريقين، و فعله بدعةً يوجب بطلان العبادة عند الإمامية الذين استفادوا علومهم و أحكامهم من أئمتهم. أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت، مع أنه قد صحّ عن

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢٨

النبي صلى الله عليه وآله بين الفريقين أنّ هذه الصِّلوة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، و من البين أنّ قول آمين، من كلامهم أمّا على كونه سريانياً أو عبرياً أو معرباً حسبما ذهب إلى كلّ منها فريق منهم كما مرّ فواضح.

و إمّا مع كونه عربياً فلائذ المراد من كلام الآدميين ما ليس بقرآن و لا دعاء و لا تسبيح و لا ذكر، و لذا

قال صلى الله عليه وآله بعد الخبر المتقدم إنّما هي التسييح و التكبير و قراءة القرآن

أمّا عدم كونه قرآناً فظاهر كظهور عدم كونه تسبيحاً و أمّا عدم كونه دعاءً فلائذ اسم للدعاء الذي هو استجب كما صرح به البيضاوي وغيره، و الإذن في أحدهما لا يستلزم الإذن في الآخر.

بل ذكر السيد المرتضى رضى الله عنه في «الانتصار» أنّه لا خلاف في أنّ هذه اللفظة ليست من جملة القرآن و لا مستقلة بنفسها في كونها دعاء و تسبيحاً فجرى التلّفظ بها مجرى كلّ كلام خارج عن القرآن و التسييح و الدعاء.

و عن التنقيح: اتفق الكلّ على أنّها ليست قرآناً، و إنّما هي اسم للدعاء، و الاسم غير المسمّى.

و في كشف اللثام بعد أن حكى عن «الخلاف» تعليل البطلان بأنّه من كلام الآدميين الذي لا يصلح قال: و هو مبنيّ على أنّه ليس دعاء كما هو المشهور المروى عن النبي صلى الله عليه وآله مرفوعاً في «معاني الاخبار» عن الصادق عليه السلام، و إنّما هو كلمة تقال أو تكتب للختم كما روى أنّها خاتم ربّ العالمين، و قيل: إنّها تختم بها برائة أهل الجنّة و برائة أهل النار.

ثمّ إنّ مع كونها من أسماء الأفعال فقد سمعت أنّ معناه لفظ استجب أو غيره ممّا مرّت حكايته عن القاموس وغيره، بل عن بعض الأجلّة أنّها اسم للفظ الفعل بإجماع أهل العربية، قال: بل هو بديهي عندهم.

لكنّه في «الحدائق» استظهر كونه دعاء كقولك: اللهم استجب، قال: و قد

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٢٩

صرّح بذلك نجم الأئمة الرضى رضى الله عنه فقال: و ليس ممّا قال بعضهم إنّ صه مثلاً اسم للفظ اسكت الذي هو دالّ على معنى الفعل، فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه بشيء لأنّ العربى القح يقول: صه مع أنّه ربما لا يحضر في باله لفظ أسكت، و ربّما لم يسمعه أصلاً و لو قلت اسم لا صمت أو امتنع، أو أكفف عن الكلام أو غير ذلك ممّا يؤدى هذا المعنى لصحّ، فعلمنا أنّ المقصود المعنى لا اللفظ.

قلت و فيه: أنّ الظاهر من كلام أهل اللغة بل صريح غيرهم أنّها موضوع للفظ الفعل، و لذا سمّيت بأسماء الأفعال، و ان كان ربما يكتفى في الإضافة بأدنى الملابس لكنّه بمجرد غير دافع للظاهر، بل قد سمعت من غير واحد من الأساطين دعوى الاتفاق على ذلك، نعم في «التصريح» أنّ أسماء الأفعال هل هي أسماء لألفاظ الأفعال، أو لمعانيها من الأحداث و الأزمنة، أو أسماء للمصادر النّاتبة عن الأفعال أو هي أفعال أقوال:

قال بالأول جمهور البصريين، و بالثاني صاحب البسيط، و نسبه إلى ظاهر قول سيويو و الجماعة، و بالثالث جماعة من البصريين، و بالزّابع الكوفيون.

و على القول بأنّها أفعال حقيقة أو أسماء لألفاظ الأفعال لا موضع لها من الإعراب عند الأخفش و طائفة، و اختاره ابن مالك، و على القول بأنّها أسماء للمصادر النّاتبة عن الأفعال موضعها بأفعالها النّاتبة عنها لوقوعها موقع ما هو في موضع نصب، و هو قول المازني.

و الصّحيح أنّ كلّاً منها اسم لفعل، و أنّه لا موضع لها من الاعراب: انتهى.

و منه بل و من غيره ممّا مرّ يظهر قوة القول المذكور مع المنع من التبادر الذي قد استدللّ به نجم الأئمة، مع أنّ المعنى الفعلى لا يمكن

وضع الاسم له ضرورة المغايرة الظاهرة المانعة عن ذلك.

و استبعاد الوضع للفظ غير مسموع بعد تصريح أئمة الفن.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣٠

على أنه قد يقال بالبطلان أيضا و لو مع تسليم كون معناه استجب، أو اللهم استجب أو غير ذلك مما مَرَّ نظرا إلى اعتبار ورودها عرفا بعد الدعاء دون القرآن، و دون انفرادها فلا يكون حينئذ دعاء، و لذا قيل إنه لو قال: اللهم استجب لم يجر فكذا ما بمعناه.

بل ذكر بعض المشايخ أنه لو قيل: إن معناه كذلك فليكن، أو كذلك فافعل، لم يجر قطعا للزوم تعقبها للدعاء حينئذ، قال: و دعوى الاكتفاء بتعقبها لما يصلح للدعاء و ان لم يكن ذلك أو منع اعتبار وقوعه بعده فيها على التفسير الأول لها، و هو المعنى المعروف، إذ لا مانع من إرادة طلب الاستجابة لكل ما دعا به في الزمن السابق، و يدعو به في الزمن اللاحق، أو يلتزم قصد الدعائية مع القرآنية و لا تنافي بينهما، و إن حكى عن «بيان» الشيخ المنع من جمعهما بالقصد للزوم استعمال المشترك في معنييه، إذ التحقيق ضعفه بما في «الذكرى» من أن المعنى هنا متحد، و هو الدعاء المنزل قرآنا، و من المعلوم أن الله إنما كلف بهذه الصيغة لإرادته الدعاء، فكيف يبطل الصلوة بقصده، فإذا صح وقوعها حينئذ بعد المقصود به الدعاء من القرآن صح بعد غيره، لعدم القول بالفصل.

يدفع الأول منها شهادة تتبع استعمالها و معلومية قبح وقوعها بعد غير المقصود به الدعاء من اللغو و الهذر، و إن كان صالحا لأن يقصد به الدعاء على معنى طلب الاستجابة فعليه السؤال بالأول قطعا.

بل و الثاني أيضا، و صحته مستقلا في اللهم استجب مثلا لا يقتضى صحته في آمين، و العرف أعدل شاهد على ذلك، و قد سمعت نفى الخلاف في «الانتصار» على عدم كونها دعاء مستقلا.

و الثالث بمنع جواز القصد بهما أولا بناء على ما عندهم من وجوب تعيين المشترك بالقصد و التية كما ذكره في البسمله، و ان كان قد يناقش فيه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣١

اللهم إلا أن يفرّق بأنه لا ينافي القرآن بقصد الدعاء بالمنزل منه، و لا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى، بخلاف غيره من المشترك بين القرآن و غيره فلا حظ و تأمل.

و ثانيا بالقلب على معنى عدم الصحة إذا لم يقصد كما هو الغالب في القارئ من العرب و العجم و لا قائل بالفصل.

قلت: هذا غاية ما قيل أو يمكن أن يقال في المقام لكنها لتطرق وجوه المناقشة إليها لا تنهض بإثبات المرام لظهور صدق الدعاء على اللفظ الدال على طلب الإجابة و سؤالها، و لو باعتبار وضعه للفظ استجب و نحوه، فإن المدار على دلالة عليه و استفادة ذلك منه و لو بالواسطة، بل و لو مع عدم قصد الداعي للدعاء و عدم إنشائه لذلك، فإن العبرة في مثل ذلك بصلاحيّة اللفظ و كونه موضوعا لذلك مستعملا في هذا المقصد لا بفعليّة القصد و الإنشاء كما هو الحال في الأدعية الكثيرة المشتملة على هذه الكلمة و غيرها المندوب قراءتها للقاصد المتذكر و غيره، بل للعجمي البحث المذموم لا- يفهم المعنى أصلا فضلا عن أن يكون في مقام الطلب و السؤال كي يكون تلاوته دعاء، ضرورة كونه دعاء بملاحظة نفسه مع قطع النظر عن أحوال الداعي به و إن كان مراتب فضل قراءته تختلف باختلاف مراتب أحواله.

و أمّا المنع من جواز قصد الدعاء بالقرآن بل التأمل في رجحانه فضلا عن جوازه فغريب جدا، و أغرب منه توهم كونه من باب استعمال المشترك في معنييه.

بل و مما ذكرناه يظهر النظر فيما ذكره السيد في «الغنية» أيضا لا في قوله: و لا يقول: آمين آخر الحمد بدليل الإجماع المشار اليه، و طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الدّعة من الصلوة فأنه جيد وجيه.

بل في قوله بعد ذلك: و قولهم لفظه آمين و إن لم يكن دعاء و لا تسبيحا و لا من جملة القرآن فهي تأمين على دعاء تقدّم عليها، و

قوله: اهدنا الصراط المستقيم

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣٢

لا يصح الاعتماد عليه لأن اللفظ إنما يكون دعاء بالقصد إلى ذلك، والقارى إنما يقصد التلاوة دون الدعاء، ولو قصد الدعاء دون التلاوة لم يكن قاريا للقرآن ولم يصح صلوته، وإن جاز أن يقصد التلاوة والدعاء معا جائز منه أن لا يقصد الدعاء وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول آمين، والمخالف يقول إنها مسنونة لكل مصل من غير أن يعتبر قصده الدعاء، وإذا ثبت أن قولها لا يجوز لمن لم يقصده ثبت أنه لا يجوز لمن قصده، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين، إذ فيه المنع من انتفاء القراءة إذا كان داعيا بالقرآن، بل لعله القسم الأخير الذى ظاهره تسليمه من هذا الوجه وإن ناقش فيه من وجه آخر.

مدفوع بجواز التعبد به على فرضه بمجرد الصلوح ولذا

ورد فى القدسيات: قسمت فاتحة الكتاب بينى وبين عبدى، فنصفها لى ونصفها لعبدى، ولعبدى ما سئل إلى أن قال فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله جلّ جلاله هذا لعبدى، ولعبدى ما سئل فقد استجبت لعبدى وأعطيته ما أُمِّلَ وأمنته ممّا منه و جلّ «١».

رواه فى العيون وتفسير الامام عليه السلام عن مولانا الصادق عن النبى صلى الله عليه وآله عزّ وجلّ.

وحاصل الكلام أن هذه الوجوه التى علّلوا الحكم بها إن كان المقصود بها إبطال مذهب العامة فى توهمهم تشريع هذه البدعة فالأولى ترك محاجتهم بها إذ الأدلة والوجوه الضعيفة ربما توجب وهن المدعى وضعفه فى نظر بعض القاصرين لتوهمهم انحصار الدليل فيها، وإن كان المقصود إبطال القول بالكرهية أو الحرمة من غير إبطال الصلوة كما ربما يعزى إلى بعض أصحابنا فالأولى الاستدلال بظهور إجماعهم على ذلك، بل قد سمعت عن الانتصار والغنية عليه الإجماع كما هو

(١) عيون الأخبار ج ١ ص ٣٠١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣٣

المحكى أيضا عن الخلاف و«التحرير» و«نهاية الأحكام» و«التذكرة» و«احقاق الحق» و«كشف الالتباس» و«المنتهى» و«جامع المقاصد» وغيره.

بل عن الصيّدوق فى أماليه من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجوز قول آمين بعد فاتحة الكتاب، وفى «الفقيه» أيضا: لا يجوز، لأن ذلك كان يقوله النصارى، وفى «المقنعة» للمفيد قدس سرّه: ولا يقل بعد فراغه من الحمد آمين كقوله اليهود، وإخوانهم النصاب إلى غير ذلك من تضاعيف كلماتهم وحكاية إجماعاتهم التى يستفاد منها أن طلب تركه بل حرمة و بطلان الصلوة به مذهب أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

ولذا استفاضت بها أخبارهم

كالصحيح عن مولينا الصادق عليه السلام إذا كنت خلف إمام قرء الحمد تفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين، ولا تقل آمين «١».

و

صحيح زرارة عن مولينا الباقر عليه السلام ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين فإن شئت قلت: الحمد لله رب العالمين «٢».

و

صحيح الحلبي و ان كان فيه محمّد بن سنان للاعتماد به بل عن جامع البزنطى روايته بإسناد آخر عن الصادق عليه السلام انه سئله أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا «٣».

و

عن دعائم الإسلام مرسلا عنهم عليهم السلام: أنهم حرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب أمين كما تقول العامة قال جعفر بن محمد عليه السلام إنما كانت النصارى تقولها،

و

عنه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزال أمتي بخير و على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة باقدامهم و لم ينصرفوا قياما كفعل أهل

(١) الكافي ج ١ ص ٣١٣ ح ٥- تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٧٥.

(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٤٧.

(٣) التهذيب ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٧٦. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣٤ الكتاب و لم تكن لهم ضجة بآمين «١».

و

فى مجمع البيان عن فضل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت الفاتحة و قد فرغت من قراءتها و أنت فى الصلوة فقل الحمد لله رب العالمين «٢».

و

صحيح معاوية بن وهب: أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم و لا الضالين فقال عليه السلام هم اليهود و النصارى «٣». اى الفرقتان المشار إليهما فى الاية، أو اللذين يقولون آمين بعدها هم اليهود و النصارى من هذه الأمة و ألا فمن البين أن اليهود و النصارى لا يقرؤن الحمد كى يقولوا بعده آمين، و لعل الأخير أظهر بل هو المتعين لمن تدبر. و لذا قال شيخنا الشارح: ان فهم السائل بقرينه ما زاده فى الوسائل فى الخبر: و لم يجب من هذا ان هذا جواب للمراد بالضالين لا لسؤاله ليس حجة فلا حاجة حينئذ لحمله على ترك الجواب للتقية بل يمكن ارادة الامام فى الجواب الجمع بين التقية و سؤال السائل بالإيهام فى العبارة.

و من هذا كله يظهر ضعف القول بالكراهة على فرض القائل به و إن لم أحققه عن أحد من المتقدمين.

نعم قد يحكى عن الإسكافى و أبى الصيلاح لكن قد يقال: إنهما مع كونها غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما فى «الذكرى» انه لم يتعرض لذلك بنفى و لا- إثبات كابن أبى عقيل، و الجعفى، و صاحب الفاخر، و لا صراحة فى كلام أولهما بل ظاهر بعض كلامه المحكى عنه الموافقة.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣١.

(٣) التهذيب ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٧٥ و عنه الوسائل ج ٦ ص ٦٧ ح ٧٣٦٣ و قال المصنف: عدول الامام عليه السلام عن الجواب للتقية دليل على عدم جواز التأمين.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣٥

قال: و لا- يصل الإمام و لا- غيره قراءة و لا- الضالين بآمين لأن ذلك يجرى مجرى الزيادة فى القرآن ممّا ليس منه، و ربما سمعها الجاهل فقرأها من التنزيل.

وقد روى سمره وأبي بن كعب السكتتين ولم يذكر فيها آمين، ثم قال بعد ذلك: ولو قال المأموم في نفسه: اللهم اهدنا إلى صراطك كان أحب إلي: لأن ذلك ابتداء دعاء منه، وإذا قال آمين تأمينا على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه.

قلت ولعل نهيه الأول أن لا يريد المحبة المقتضية للجواز وأما حكاية السكتتين فإشارة إلى ما روى من السكتتين اللتين كانتا لرسول الله صلى الله عليه و اله في القراءة وإن اختلفت الرواية في موضعهما.

فعن مولينا الصادق عليه السلام أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و اله اختلفا في صلوة رسول الله صلى الله عليه و اله فكتبنا إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله من سكتة قال:

كانت له سكتتان: سكتة إذا كبر، و سكتة إذا فرغ من قراءة أم القرآن «١».

و

عن ابن الجنيدي أنه روى سمره وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه و اله أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، والثانية بعد الحمد. وقد مرّت رواية الخصال «٢» في المقدمة فلاحظ.

وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المذكور و شدوذه كشوذ القائل به، وإن احتمله المحقق في المعتبر مستدلاً به بما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل في الصحيح قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلوة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ قال: ما أحسنها وأخفض الصوت بها «٣».

(١) المستدرک الباب ٣٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١-٢.

(٢) الخصال للصدوق ج ١ ص ٧٤ ح ١١٦.

(٣) الوسائل ج ٦ ص ٦٨ ح ٧٣٦٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣٦

إذ فيه مع حمله على التعجب أنه مخالف لإجماع الإمامية بل لضرورة مذهبهم، لعدم قائل من بالاستحباب، بل يعرف إنكاره من مذهبنا كل مخالف ومؤلف، فيجب حمله على التقيّة، سيما مع اشتماله على الأمر بخفض الصوت الذي هو عندهم، مستحب في مستحب.

ومع حمله على نفى التحسين واستفادة الجواز عن الأمر بخفض الصوت بها أنه مخالف للظاهر المنساق، بل قد يقال للإجماع أيضاً، إذ المتبادر من الاقتصار على نفى الحسن انتفاء القبح أيضاً.

مع أنه من المحتمل لو لم يكن الظاهر أن قوله ما أحسنها على صيغة التكلم من الإحسان أو التحسين بمعنى الحكم بالحسن وقوله: أخفض الصوت بها على صيغة الماضي من كلام الراوي فالفاعل الإمام وهو مشعر بالتقيّة وتعبير به عن طلب تركه.

وبالجمله فالقرائن الدّاخله والخارجة متطابقة على ورود الرواية مورد التّقيّة إن لم تحمل على ما ذكرناه لموافقته للعامة الذي جعل الله الرشد في خلافهم، ولذا أجمعت الطائفة المحققة على الحرمة بل وعلى بطلان الصلوة بها لظهور التعبير عنه بالتهى وبالحرمة في الأخبار المتقدمة، وفي فتاوى الجماعة ولذا لم يفصل أحد منهم بين الأمرين عدا صاحب المدارك الذي سبقه الإجماع ولحقه مضافا إلى الأخبار الكثيرة المتقدمة الظاهرة في عدم مطلوبية العبادة على هذا الوجه، بل عدم كونها حينئذ متعلق الأمر باعتبار اشتمالها على التشريع المحرم الذي هو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار.

هذا مضافا إلى قاعدة التوظيفيّة ولزوم تحصيل البرائة عن الإشتغال بالعبادة وغيرها من الأصول والقواعد، فضلا عن خصوص النصوص.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣٧

فضل سورة الفاتحة

ثانيهما في فضل هذه السورة المباركة و يدل عليه مضافا إلى ما سمعت من اشتغالها على الحقائق الكلية والعلوم الالهية، و نعوت الجمال والجلال، و اسرار المبدأ والمعاد، و إرشاد العباد إلى طريق السداد، و غير ذلك كما مرّ تفصيل الكلام فيه، جملة من التصوص الماثورة عن أهل الخصوص.

ففي «عده الداعي» و غيرها عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لما أراد الله عز وجل أن ينزل فاتحة الكتاب، و آية الكرسي، و شهد الله، و قل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب تعلقن بالعرش و ليس بينهما وبين الله حجاب، فقلن: يا رب تهبطنا إلى دار الذنوب، و إلى من يعصيك و نحن متعلقات بالطهور و القدس، فقال سبحانه: و عزّتي و جلالتي ما من عبد قرأكن في دبر كل صلوة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان، و إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة، و إلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة، و لأعدته من كل عدو و نصرته عليه، و لا يمنع دخول الجنة إلا الموت (١).

و

في الأمالى لابن الشيخ عن الصادق عليه السلام قال: من نالته علة فليقرأ في جبهه الحمد سبع مرات فإن ذهب العلة و إلا فليقرأها سبعين مرة و أنا الضامن له العافية (٢).

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٤٢٦ و عنه كنز الدقائق ج ١ ص ٦.

(٢) أمالى الطوسي ج ١ ص ٢٩٠ و عنه البحار ج ٩٢ ص ٢٣١ ح ١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣٨

و

في العلل و العيون بالإسناد عن مولينا الرضا عليه السلام فإن قال: فلم أمروا بالقراءة في الصلوة؟ قيل: لئلا يكون مهجورا مضيعا، و ليكون محفوظا مدروسا، فلا يضمحل و لا يجهل.

فإن قال: فلم بدء بالحمد في كل قراءة دون سائر السور؟ قيل: لأنه ليس شيء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد، و ذلك أن قوله: «الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا هُوَ أَدَاءُ لِمَا أَوْجِبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الشُّكْرِ، و شكر لما وفق عبده للخير، «رَبِّ الْعَالَمِينَ» تمجيد له، و تحميد، و إقرار بأنه هو الخالق المالك لا غيره، «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» استعطاف و ذكر لآلائه، و نعمائه على جميع خلقه «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» إقرار بالبعث و الحساب و المجازات، و إيجاب له ملك الآخرة كما أوجب له ملك الدنيا «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» رغبة و تقرب إلى الله تعالى و إخلاص بالعمل له دون غيره «وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» استزادة من توفيقه و عبادته و استدامه لما أنعم عليه و نصره، «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» استرشاد لأدبه و استعصام بحبله و استزادة في المعرفة بربه و بعظمته و كبريائه: «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» تأكيد للسؤال و الرغبة، و ذكر لما تقدّم من نعمه على أوليائه، و رغبة في مثل تلك النعم: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» استعاذة عن أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به و بأمره و نهيه، «وَلَا الضَّالِّينَ» اعتصام من أن يكون من الضالين الذين ضلّوا عن سبيله من غير معرفة، و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

فقد اجتمع فيه من جوامع الخير و الحكمة في أمر الآخرة و الدنيا مالا تجمععه شيء من الأشياء (١).

و

في «العيون» و «تفسير الامام عليه السلام» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: فاتحة

(١) علل الشرائع ج ١ ص ٢٤٧- عيون الأخبار ج ٢ ص ١٠٧. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٣٩
الكتاب أعطاه الله محمداً صلى الله عليه وآله وأمه بدء فيها بالحمد والثناء عليه ثم ثنى بالدعاء لله عز وجل، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قال الله عز وجل: قسمت الحمد بيني وبين عبدى نصفين، فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبد:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الله عز وجل: بدأ عبدى باسمى وحق على أن أتم له أموره: و أبارك له فى أحواله، فإذا قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله عز وجل: حمدنى عبدى و علم أن النعم التى له من عندى، وأن البلى التى اندفعت عنه فبطولى «١» أشهدكم يا ملائكتى أنى أضيف له نعم الدنيا إلى نعم الآخرة، و أدفع عنه بلى الآخرة كما دفعت عنه بلى الدنيا.
و إذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الله عز وجل: شهد لى عبدى بأننى الرحمن الرحيم، أشهدكم لأوفر من رحمتى حظ، ولأجل من عطائى نصيبه، فإذا قال:

مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ قال الله تعالى: أشهدكم كما اعترف بأننى أنا الملك يوم الدين لأسهلن يوم الحساب عليه حسابه، ولأقبلن حسناته، ولأجاوزن عن سيئاته. فإذا قال العبد: إِيَّاكَ نَعْبُدُ: قال الله تعالى: صدق عبدى إناى يعبد، أشهدكم لأثيبه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه فى عبادته لى، فإذا قال: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال الله عز وجل: بى استعان عبدى، و إلى التجأ، أشهدكم لأعينه فى شدائده و لآخذن بيده يوم نوائبه، فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إلخ قال الله عز وجل: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل، قد استجبت لعبدى، و أعطيته ما أمل، و أمنت عَمَّا مِنْهُ وَجَل «٢».

و فى كتاب العلل لمحمد بن على بن إبراهيم فى تفسير الحمد لله يعنى الشكر

(١) فى البحار: فبتطولى.

(٢) تفسير الامام عليه السلام ص ٢٧- عيون الأخبار ج ١ ص ٣٠٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٤٠

لله و هو أمر و لفظه خبر، و الأمر مضمرة فيه، و معناه قل الحمد لله رب العالمين و معنى رب اى خالق و العالمين كل مخلوق خلقه الله، الرحمن بجميع خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصية ماله يوم الدين يعنى يوم الحساب و المجازات، إِيَّاكَ نَعْبُدُ مخاطبة من رسول الله صلى الله عليه وآله عز وجل و إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مثل ذلك، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
حدثنى أبى عن جدى، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ أمير المؤمنين، صِرَاطُ الدِّينِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ يعنى النصاب و لا الضالين اليهود و النصارى.
ثم قال: إن أول ما نزل على رسول الله عليه السلام بمكة بعد أن نبئ الحمد «١».
فى المجمع و جامع الاخبار بالإسناد عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطى من الأجر كأنما قرأ ثلث القرآن، و أعطى من الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن و مؤمنة «٢».
و فيهما أنه روى هذا الخبر عن طريق آخر إلا أنه قال كأنما قرأ القرآن.

و

عن أبى قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله فاتحة الكتاب فقال: و الذى نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة و لا فى الإنجيل و لا فى الزبور و لا فى الفرقان مثلها و هى أم القرآن، و هى السبع المثانى و هى مقسومة بين الله و بين عبده و لعبده ما سئل «٣».

و

عن العياشي بالإسناد أنّ النبي صَلَّى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله الانصاري يا جابر ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله تعالى في كتابه؟ قال: فقال له جابر: بلى بأبي

(١) بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٥١-٥٣ كتاب الصلاة باب القراءة.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ١٧.

(٣) نفس المصدر. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٤١

أنت و أمي يا رسول الله علمنيها، قال فعلمه الحمد لله أم الكتاب، ثم قال يا جابر ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت و أمي فاخبرني قال هي شفاء من كل داء إلّا السّام، و السّام الموت «١».

و

عن سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال: من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء «٢».

و

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله: إنّ الله عزّ وجلّ قال لي: يا محمّد و لقد آتيناك سبعة من المثنائي و القرآن العظيم «٣» فأفرد الامتنان عليّ بفاتحة الكتاب، و جعلها نظير «٤» القرآن و إنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، و إنّ الله تعالى خصّ محمّداً و شرفه بها، و لم يشرك فيها أحداً من أنبيائه ما خلا سليمان عليّ نبينا و آله و عليه السلام فأنّه أعطاه بسم الله الرحمن الرحيم ألا- ترى يحكى عن بلقيس حين قالت إنّى ألقى إلى كتاب كريم إنّهُ من سليمان و إنّهُ بسم الله الرحمن الرحيم «٥».

ألا- فمن قرأها متعمّداً بموالاة محمّد صَلَّى الله عليه وآله و آله منقاداً لأمرها مؤمناً بظاهرها و باطنها أعطاه الله عزّ وجلّ بكلّ حرف منها حسنة كلّ واحد منها أفضل له من الدّنيا بما فيها من أصناف أموالها و خزائنها، و من استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر ثلث ما للقارئ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعروض له فإنّه غنيمة لا يذهب أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة «٦».

(١) مجمع البيان ج ١ ص ١٧.

(٢) نفس المصدر.

(٣) الحجر: ٨٧.

(٤)

في مجمع البيان: و جعلها بإزاء القرآن.

(٥) النمل: ٢٩.

(٦) مجمع البيان ج ١ ص ١٨. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٤٢

و مثله في تفسير مولينا العسكري عليه السلام «١».

و

في «المكارم» عن الصادق عليه السلام: لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرّة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجباً «٢».

و

روى عن المفضل النوفلى مرفوعاً قال: ما قرئت الفاتحة على وجع سبعين مرّة إلّا سكن «٣».

و

عن الباقر عليه السلام: من لم تبرئه الحمد لم تبرئه شيء «٤».

و

في طب الأئمة عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحه الكتاب، و المعوذتين ثم مسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجده «٥».

و

عن الباقر عليه السلام قال: من لم تبرئه سورة الحمد و قل هو الله أحد لم يبرئه شيء و كلّ علّة تبرء بهاتين السورتين «٦».

و

عن أحدهم عليهم السلام قال: ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرّة إلّا سكن بإذن الله و إن شتّم فجرّبوا و لا تشكّوا «٧».

و

في الخصال عن الصادق عليه السلام قال: رنّ إبليس أربع رنّات: أولهنّ يوم لعن، و حين اهبط إلى الأرض، و حين بعث محمّد صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرّسل، و حين

(١) تفسير الامام عليه السلام و عنه البحار ج ٩٢ ص ٢٤٥.

(٢) مكارم الأخلاق ص ٤١٨ و عنه البحار ج ٩٢ ص ٢٥٧.

(٣) بحار الأنوار ج ٩٢ / ٢٣٥ عن طب الأئمة ص ٥٤.

(٤) نفس المصدر عن طب الاثمة ح ١٩.

(٥) نفس المصدر ح ١٨.

(٦) نفس المصدر ح ١٩.

(٧) طب الاثمة ص ٥٤ و عنه البحار ج ٩٢ / ٢٣٥ ح ٢١. تفسير الصراط المستقيم، ج ٣، ص: ٧٤٣

أنزلت أم الكتاب «١».

و في تفسير القمي عنه عليه السلام مثله لكنّه اقتصر فيه على الأخيرتين «٢».

الحمد لله أولا- و آخرها و ظاهرا و باطنا و الشكر له على أن وفّقني على تحقيق هذا السفر القيم الكريم في تفسير فاتحة الكتاب من الصراط المستقيم تأليف العالم الجليل و الحبر المفسّر النبيل آية الله العظمى السيّد حسين البروجردى قدّس الله سرّه.

و ساعدني على طبعه السيّد المؤمن الذي لم يرض بذكر اسمه في مؤسّسه المرحوم السيّد حسن بن الحسن الموسوي الخيريّة.

و أنا العبد الذليل غلام رضا بن علي أكبر مولانا البروجردى الراجي رحمة ربّ العالمين، تمّ التحقيق في غرّة رجب المرجّب سنة ١٤٢١.

(١) الخصال ج ١ ص ٢٦٣ باب الأربعه ح ١٤١.

(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٢٩ و فيه: إنّ إبليس أن أنينا.

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

جاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١).

قال الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَنَادِرُ الْبَحَار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا (ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصبهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللَّهُ - كان أحدًا من جهابذة هذه المدينة، الذي قد اشتهر بشعفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) ولاسيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحه صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقة لم ينطفيئ مصباحها، بل تتبّع بأقوى و أحسن موقف كل يوم.

مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصبهان، إيران - قد ابتدأ أنشيطه من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحه آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دام عزه - و مع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميه و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالات شتى: دينيه، ثقافيه و علميه...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافته الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحرر الأذق للمسايل الدينيه، تخليف المطالب النافعه - مكان البلايتي المتبدله أو الرديئه - في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضيه واسعه جامع ثقافيه على أساس معارف القرآن و أهل البيت -عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعه ثقافه القراءه و إغناء أوقات فراغه هواة برامج العلوم الإسلاميه، إناله منابع اللزومه لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة في الجامعه، و...

- منها العداله الاجتماعيه: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثه متصاعده، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - في آكناف البلد - و نشر الثقافه الاسلاميه و الإيرانيه - في أنحاء العالم - من جهة أخرى.

- من الأنشطة الواسعه للمركز:

(الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتيبه، نشره شهريه، مع إقامة مسابقات القراءه

(ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقه و مكتبيه، قابله للتشغيل في الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثلاثيه الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الدينيه، السياحيه و...

(د) إبداع الموقع الانترنتي "القائمية" www.Ghaemiyeh.com و عدده مواقع أخرى

(ه) إنتاج المنتجات العرضيه، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية

(و) الإطلاق و الدعم العلمى لنظام إجابة الأسئلة الشرعيه، الاخلاقيه و الاعتقاديّه (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائى و اليدوى للبلوتوث، ويب كشك، و الرسائل القصيره SMS

(ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعه و اعتباريه، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميه، الجوامع، الأماكن الدينيه كمسجد جَمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسه" الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين في الجلسه

(ى) إقامة دورات تعليميه عموميه و دورات تربيه المربى (حضوراً و افتراضاً) طيله السنه

المكتب الرئيسى: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد" / ما بين شارع "پنج رمضان" و "مفتري" و فائى / "بنايه" القائمية

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهويه الوطنيه: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتي: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٣٥٧٠٢٢ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزانية الحالية لهذا المركز، شعبيّة، تبرّعيّة، غير حكوميّة، و غير ربحيّة، اقتُنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنّها لا تُوفّي الحجم المتزايد و المتسعّ للامور الدينيّة و العلميّة الحاليّة و مشاريع التوسعة الثقافيّة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزُ صاحبَ هذا البيتِ (المُسمّى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقيّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالى فرجه الشريف) أن يُوفّق الكلَّ توفيقاً متزائداً لإعانتهم - في حدّ التمكن لكلّ احدٍ منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله وليّ التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان

WWW

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للإيحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

